

भारतीय इतिहास का परिचय

लेखक

डॉ० राजबल्लो पाण्डेय, एम. ए., बी. लिट्., विपारक्त

महामना माकडवी प्रोफेसर तथा अध्यापक, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं
संस्कृति विभाग, माया तथा शोध संस्थान, बबलपुर विश्वविद्यालय

तथा

भूतपूर्व प्राचार्य, कॉलेज ऑफ़ इण्डोलॉजी,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

४२

श्री साधुनार्गी जैन श्रावक संघ
संघाशहर - भीनाघर

प्रकाशक : श्रीचम्पा विद्याभवन, वाराणसी

मुद्रक : विद्याविभास प्रेस, वाराणसी

संस्करण : द्वितीय, संवत् २०२० वि०

मूल्य : १०-००

● The Chowkhamba Vidya Bhawan
Chowk, Varanasi-1

(INDIA)

1983

Telephone : 2076

THE
VIDYABHAWAN RASHTRABHASHA GRANTHAMALA

58

BHARTIYA ITIHASA KA PARICHAYA
(INTRODUCTION TO INDIAN HISTORY)

BY

DR. RAJ BALI PANDEY,

M. A. D. Litt., Vidyaratna,

Mahatma Malaviya Professor and Head of the Department of
Ancient Indian History and Culture, Institute of Languages
and Research, University of Jabalpur, Jabalpur

and

Ex-Principal, College of Indology,
Banaras Hindu University, Varanasi.

THE
CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN
VARANASI-1
1963

प्रस्तावना

‘भारतीय इतिहास का परिचय’ भारत के इतिहास का एक धारावाहिक संक्षिप्त और सरल विवरण है। इस छोटी सी पुस्तक में विस्तार के साथ, मूल धारा के अगल-अगल के विवरणों को, देना संभव नहीं था। इसलिये इसमें उन्हीं घटनाओं, विचार-धाराओं और व्यक्तियों का समानेश किया गया है, जिन्होंने भारतीय इतिहास को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया और उसके विकास में योग दिया है। यह चुनाव उपयोगिता और महत्त्व के आधार पर किया गया है। यह पुस्तक मुख्यतः माध्यमिक विद्यार्थियों और सामान्य पाठकों को ध्यान में रखकर लिखी गयी है। इसलिये ऐसी शैली और पद्धति को अपनाया गया है जिनके द्वारा इतिहास का कम और घटनाओं का महत्त्व सरलता से उनकी समझ में आ जाय।

इतिहास केवल घटनाओं और तिथियों का समूहनाम नहीं है, किन्तु उनके नीतिर से प्रभावित होनेवाली किसी देश के जीवन की धारा है। इस धारा को पहचानना और उसकी अभिव्यक्ति करना ही इतिहासकार का काम है। किसी देश के इतिहास की आत्मा को पहचानने के लिये उसकी परम्परा और जातीय संस्कारों से परिचय आवश्यक है। यह देश के साहित्य की धनिष्ठ जानकारी के बिना संभव नहीं। इसके लिये देशीय अथवा राष्ट्रीय दृष्टि की भी अपेक्षा है। विदेशी दृष्टि और उसके अनुकरण पर किसी देश का वास्तविक इतिहास नहीं लिखा जा सकता। अभी तक भारतीय इतिहास पर विदेशी दृष्टि और पद्धति का बहुत गहरा आरोप है। सम्झे भारतीय इतिहास के प्रणयन के लिये इससे मुक्ति अनिवार्य है।

परन्तु राष्ट्रीय दृष्टि का यह अर्थ कदापि नहीं कि अपने देश की दुर्बलताओं पर पर्दा डाल दिया जाय और अपनी छोटी प्रशंसा की जाय । अपनी दुर्बलताओं को जानना, अपना आत्म-परीक्षण और उसके आधार पर अपने भावी पय के लिये सज्जित राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा है । किन्तु दुर्बलताओं के साथ साथ अपने देश की जीवनी शक्ति का अनुसन्धान और उसका उद्बोधन उसकी ओर भी बड़ी सेवा है । भावना के क्षेत्र में इतिहास का वही महत्वपूर्ण कार्य है । यदि इस पुस्तक द्वारा इस दिशा में विद्यार्थियों और सामान्य विद्यार्थियों को थोड़ा भी लाभ हुआ तो वह सफल समझी जावेगी ।

इस पुस्तक के प्रणयन में डॉ० विशुबानन्द पाठक तथा श्री कन्हैया-शरण पाण्डेय से समय-समय पर विशेष सहायता मिली, जिसके लिये मैं उनका आभारी हूँ । इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित करने के लिये चौखम्बा विद्यामण, बाराणसी का भी आभार मानता हूँ ।

काशी
गंगादशहरा, सं० २०२० }

राजबली पाण्डेय

विषय-सूची

पृ०

प्रस्तावना

१ अध्याय : देश और निवासी	१
१. देश का नाम	१
२. स्थिति, विस्तार और सीमा	१
३. प्राकृतिक अवस्था	२
४. निवासी	३
५. भारत की भौतिक एकता	७
२ अध्याय : भारत की आदिम सम्यता	६
१. पूर्व पाषाण-काल	९
२. उत्तर पाषाण-काल	१०
३. वातुकाम	१२
४. सिन्धु-साटी की सम्यता	१२
३ अध्याय : आर्यों का उदय : वैदिक सम्यता	१६
१. आर्यों की आदि भूमि और उनका विस्तार	१६
२. वैदिक सम्यता और संस्कृति	२१
४ अध्याय : उत्तर वैदिक सम्यता	२७
१. राजनीतिक जीवन में परिवर्तन	२७
२. सामाजिक जीवन	२८
३. धार्मिक जीवन	२९
४. साहित्य, विद्या और शिक्षा	३०
५ अध्याय : धार्मिक आन्दोलन : महावीर और बुद्ध	३१
१. महावीर और जैन धर्म	३१
२. बुद्ध और बौद्ध धर्म	३३
३. जैन, बौद्ध और वैदिक धर्मों का परस्पर सम्बन्ध	३८
६ अध्याय : बुद्धकालीन राजनीति और समाज	४०
१. राजनीति	४०
२. सामाजिक अवस्था	४४

२१ अध्याय : दिल्ली सल्तनत का पतन	पृ०	१६६
१. सैयद-वंश	१९९	
२. लोदी-वंश	२०१	
३. दिल्ली सल्तनत का विघटन	२०६	
४. प्रांतीय मुस्लिम राज्यों की स्थापना	२०९	
२२ अध्याय : हिन्दू-राज्यों का संघर्ष और पुनरुत्थान		२१४
१. हिमाचल प्रदेश	२१५	
२. राजस्थान और विन्ध्य-मेखला	२१५	
३. विजयनगर का साम्राज्य	२१६	
२३ अध्याय : मध्यकालीन समाज और संस्कृति		२२२
१. राजनीति	२२२	
२. भारतीय समाज की रचना	२२४	
३. धार्मिक अवस्था	२२६	
४. मध्ययुग के संत और महारत्ना	२२८	
५. भाषा और साहित्य	२३२	
६. कला	२३४	
७. धार्मिक अवस्था और जनजीवन	२३८	
२४ अध्याय : मुगल साम्राज्य की स्थापना और उस पर महक		२४१
१. बाबर	२४२	
२. हुमायूँ	२४९	
२५ अध्याय : पठानराजि का पुनरावर्तन : सुर-वंश		२५१
१. शेर शाह	२५३	
२. शेर शाह के वंशज और सुर-वंश का पतन	२५८	
२६ अध्याय : मुगल-साम्राज्य का निर्माण और संगठन		२५६
१. मुगलों का पुनरावर्तन	२५९	
२. जकबर	२६०	
२७ अध्याय : मुगल-साम्राज्य का उत्कर्ष		२७१
१. बहामनी	२७२	
२. शाहजहाँ	२७४	
२८ अध्याय : मुगल-साम्राज्य की पराकाष्ठा और ह्रास		२७८
१. औरंगजेब	२७८	

२. औरंगजेब के बंशज और मुगल- साम्राज्य का पतन	२८०
३. नादिर शाह का आक्रमण	२८१
२९ अध्याय : राष्ट्रीय शक्तियों का उदय और मुगल-साम्राज्य से उनका संघर्ष	२८५
१. बार्हो का उदय	२८५
२. सतनामियों का बिद्रोह	२८६
३. सिक्खों की राजनीतिक शक्ति का विकास	२८६
४. राजस्थान में राजपूत-शक्ति का उदय	२८९
५. मराठा-शक्ति का उदय	२८९
३० अध्याय : उत्तर मध्यकालीन सभ्यता और संस्कृति	२९७
१. राजनीति	२९७
२. समाज	२९९
३. धार्मिक जीवन	३००
४. भाषा और साहित्य	३०२
५. कला	३०३
६. आर्थिक जीवन	३०८
३१ अध्याय : आधुनिक युग का उदय : युरोपीय शक्तियों का आगमन : अंग्रेजी सत्ता का उदय	३११
१. पुर्तगाली	३१२
२. डच	३१४
३. अंग्रेज	३१४
४. फ्रांसीसी	३१५
५. अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध	३१६
६. अंग्रेजों की सफलता के कारण	३१७
३२ अध्याय : बंगाल की नवाबी का पतन और अंग्रेजी सत्ता की स्थापना	३१८
१. बंगाल की तत्कालीन स्थिति	३१८
२. सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से संघर्ष	३१९
३. सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की दृष्टिनीति	३२०
४. प्लासी का युद्ध	३२१
५. नवाबी की दुर्दशा	३२३

	पृ०
६. भीर काचित्त	३२४
७. झाड़व की सफाई	३२६
३३ अध्याय : अंग्रेजी सत्ता का विस्तार	३२८
१. व्यवस्था से गठबन्धन	३२८
२. खेसा मुक्त	३२९
३. अंग्रेजों का मराठों से संघर्ष	३३०
४. हैदरअली से संघर्ष	३३२
५. बारेन हेस्टिन्स का बेतुछिह और व्यवस्था की वेगनों के प्रति दुर्व्यवहार	३३३
६. सार्ज कार्न वालिस	३३५
७. सर बान खोर की नीति	३३६
३४ अध्याय : अंग्रेजी प्रभुता की स्थापना : भारतीय राज्यों का पतन	३३७
१. स्थिति	३३७
२. सहामक संधि की प्रथा	३३७
३. बेलेअली की मराठा नीति	३४१
४. गोरखों से संघर्ष	३४८
५. पिडाहियों और पठानों का हमला	३४९
३५ अध्याय : कम्पनी की सीमान्त नीति : स्वतंत्रों की सफाई और साम्राज्य का प्रकीर्ण	३५१
१. बाधार	३५१
२. सार्ज एमहर्स्ट और प्रथम बरमा-युद्ध	३५१
३. द्वितीय बरमा युद्ध	३५२
४. अफगानिस्तान पर सफाई	३५३
५. सिन्ध की हकूत	३५६
६. सिक्ख शासित का समय और उससे अंग्रेजों का संघर्ष	३५७
७. पंजाब की सफाई : पुनरावर्तन का सिद्धान्त	३६२
८. बसहोबी का शासन-सुधार : साम्राज्य की पुष्टि	३६३
३६ अध्याय : कम्पनी के समय में शासन-व्यवस्था	३६४
१. प्रशासन	३६४
२. मात	३६६

३. म्याम	५०
४. सामाजिक सुधार	५६७
५. शिक्षा	५६९
६. समाचार-पत्र	५७०

३७ अध्याय : राष्ट्रीय विप्लव ५७१

१. विप्लव के कारण	५७१
२. विप्लव की तैयारी	५७३
३. विप्लव की घटनाएँ	५७३
४. विप्लव की असफलता के कारण	५७७
५. विप्लव के परिणाम	५७८

३८ अध्याय : संविधानिक विकास ५८०

१. पास्यमिंट का अधिकार	५८०
२. इंडिया कौंसिल ऐक्ट (१८६१)	५८०
३. इण्डिया कौंसिल ऐक्ट (१८६२)	५८०
४. मार्ने-मिण्टे सुधार (१९०९)	५८१
५. माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (१९१९)	५८२
६. संघ सांसद-विभाग (१९३५)	५८३
७. भारतीय स्वतंत्रता का विधान	५८६

३९ अध्याय : स्थानीय स्वराज्य का विकास ५८४

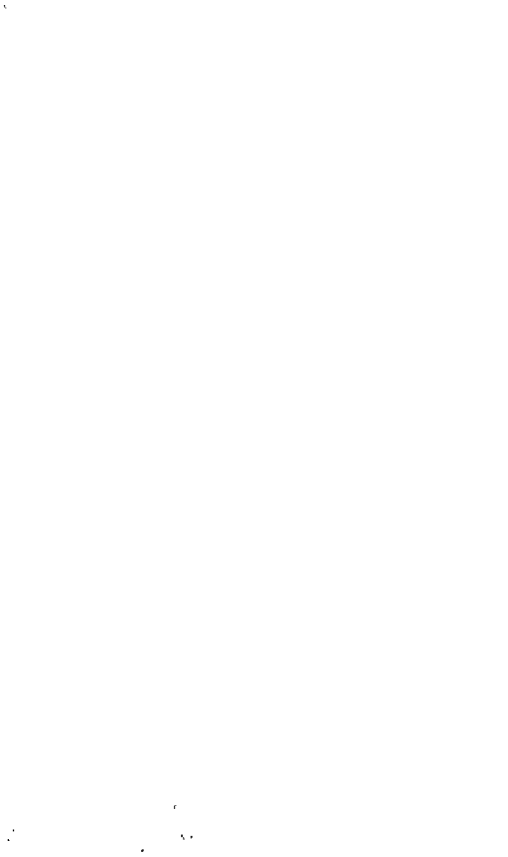
१. प्रारम्भिक	५९४
२. लार्ड रिपन द्वारा विस्तार	५९४
३. १९१८ से १९३५ तक विकास	५९५
४. स्थानीय स्वराज्य की विविधता	५९५
५. कर्तव्य और अधिकार	५९६
६. शाय पंचायतें	५९७

४० अध्याय : शैक्षणिक और साहित्यिक प्रगति ५९९

१. शिक्षा-सम्बन्धी प्रगति	५९९
२. साहित्यिक परिचय	४०५
३. कक्षात्मक पुनर्गठन	४१४

४१ अध्याय : सामाजिक और आर्थिक समस्या ४१८

१. सामाजिक प्रगति	४१८
-------------------	-----

१ अध्याय

देश और निवासी

१. देश का नाम

जिस देश में हम बसते हैं उसका पुराना नाम भारतवर्ष है। यह नाम पढ़ने के कई कारण बतलाये जाते हैं। एक परम्परा के अनुसार पौरव-वंशी राजा दुष्यन्त और सकुन्तला के पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम पर यह देश भारतवर्ष कहलाया। दूसरी पौराणिक कथाति और जैन साहित्य में यह पाया जाता है कि भगवान् ऋषभदेव के बड़े पुत्र महायोगी, सपत्नी और गुणवान् भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इन दोनों परम्पराओं में एक दोष जान पड़ता है। नगरों और ग्रामों के नाम व्यक्तियों के ऊपर रखे पाये जाते हैं, परन्तु देशों के नाम प्रायः जातियों के नाम पर पड़ते रहे हैं। अधिक सच तो यह जान पड़ता है कि भरत के बंदाओं की प्राचीन भरत जाति ने ही यह नाम देश को दिया। राजनीति, धर्म, विद्या और संस्कृति में भरत जाति आर्यों में अग्रणी थी। उसके विस्तार और प्रभाव से सारा देश भारतवर्ष अथवा 'भरतों का देश' कहलाया। यहाँ तक कि देश की विद्या और कला का नाम भी भारतीय पड़ा। जब यूनानी इस देश के सम्पर्क में आये तब उन्होंने सिन्धु नदी के पास के प्रदेशों को इण्डिया नाम दिया, जिसका प्रयोग युरोपीय लोगों ने सारे देश के लिये किया। भारतवर्ष में यह नाम प्रचलित न हो सका। ईरानियों ने सिन्धु के पास के ग्रामों में बसनेवालों को हिन्दू और उनके देश को हिन्दुस्तान नाम दिया। पीछे ईरानी भाषा से प्रभावित और जातियों ने सारे देश को हिन्दुस्तान कहा। ये दोनों विदेशी नाम राजनीति के कारण चलते रहे, परन्तु देश के सामाजिक जीवन में भारतवर्ष नाम आज तक सर्वप्रिय रहा है और स्पष्टतः भारत ने विधानतः अपना यही राष्ट्रीय नाम ग्रहण किया है।

२. स्थिति, विस्तार और सीमा

भारतवर्ष ० और ३० अक्षांश उत्तरी तथा ६२ और ९८ देशान्तर पूर्वी में स्थित है। यह दक्षिणी एशिया के बीच में समुद्र में घुसता हुआ थका गया है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में भारत महासागर और पश्चिम में

काटियावाड़ से लेकर आसाम तक फैला हुआ है। उसने यहाँ भूभाग पर फैलने के कारण, इसमें विविध प्रकार के जलधाम, वनस्पति, जीव-जन्तु और मानव आतिथी पायी जाती हैं। इस विविधता ने देश के जीवन और इतिहास को बहुत दूर तक प्रभावित किया है।

१. प्राकृतिक अवस्था

सोटे तीर पर भारतवर्ष को हम नीचे दिये भागों में बाँट सकते हैं—(१) हिमालय और उसका-सिलसिला, (२) उत्तर भारत के मैदान, (३) सिन्धु और राजस्थान के मरुस्थल, (४) विन्ध्य-मेखला, (५) इण्डिया का पठार, (६) समुद्र-तट के तंग और उपजाऊ मैदान और (७) भारत महासागर और उसके द्वीप।

(१) हिमालय और उसकी शृंखला—देश के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक लगभग दो हजार मील ऊँचाई में हिमालय और उसका सिलसिला फैला हुआ है। इस ऊँचे पर्वत ने देश के सारे जीवन को प्रभावित किया है। यह उत्तर से आनेवाली ठंडी हवा को रोकता है और समुद्र से उठनेवाली मानसूनों को उत्तर आने से रोक करके देश में पानी बरसा कर उसको उपजाऊ बनाता है। इसकी हिमराशि से उत्तर भारत की बड़ी-बड़ी नदियाँ निकलती हैं, जिन्होंने उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किया है और उनको उपजाऊ और धनी बनाया है। अपना ऊँचा शिर उठाये हिमालय उत्तर से संतरी का काम करता है। इसीलिए उत्तर से इस देश पर कोई बड़ा सैनिक आक्रमण नहीं हुआ है। हिमालय की कन्दराओं के एकान्त और प्राकृतिक सौम्य ने देश के सांस्कृतिक और साहित्यिक जीवन पर छाप डाली है। हिमालय की ऊँचाई के सामने मनुष्य का अहंकार झुक जाता है। यहाँ के चिन्तकों ने हिमालय की शृंखलाओं में बैठ कर जीवन की गम्भीर समस्याओं पर विचार किया है। मुराणों के इलाखर्त और काकियास के सिव तथा पार्ववती की विहार-भूमि को हिमालय ने ही बन्ध दिया था। आज भी एकान्त-प्रेमी और आनन्द के खोजी लोग हिमालय से आकृष्ट होते हैं। पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर में हिमालय की ऊँचाई कम हो गयी है। पश्चिमोत्तर में नदियों ने उसको काट कर रास्ता बना लिया है। इन्हीं रास्तों से भारत का मध्य और पश्चिमी एशिया तथा यूरोप से सम्पर्क रहता था। पूर्वोत्तर में रास्ते कम हैं। फिर भी बहुत मुराने समय से पीछी जिरात आतिथी धीरे-धीरे इधर से इस देश में आती रही हैं। इस तरह हिमालय ने बाहरी आक्रमण और प्रभाव से देश की रक्षा करके हुए भी इसको बाहरी सम्पर्क के लोभ से वंचित नहीं किया।

(२) उत्तर भारत के मैदान—हिमालय की तकड़ी और विन्ध्याचल के बीच में उत्तर भारत के मैदान स्थित हैं। इनके तीन भाग किये जा सकते हैं—(फ) गंगा की घाटी, (ख) सिन्धु की घाटी और (ग) ब्रह्मपुत्र की घाटी। ये मैदान इन्हीं घटियों की देन हैं। ये इन्हीं की छापी मिट्टी से बने हैं, इन्हीं से सींचे जाते हैं और इन्हीं में ही बहुत पुराने समय से इन मैदानों में आने-जाने के मार्गों को निर्धारित किया है। इन मैदानों में पहले-पहल समय जीवन का उष्य हुआ। यहाँ के निवासियों ने न केवल अपनी आर्थिक उन्नति की, किन्तु घरे परित्यक्त से अपनी जीविका कमाकर शेष समय में विज्ञान और साधना के द्वारा साहित्य, कला, धर्म, दर्शन और विज्ञान को भी जन्म दिया। परन्तु जहाँ उत्तर भारत के मैदानों का उपजाऊपन यहाँ की समृद्धि का कारण था यहाँ वह मध्य एशिया की भूखी और, बर्बर जातियों को आक्रमण के लिये निमंत्रण भी देता था। इन मैदानों में कोई प्राकृतिक रुकावट न होने के कारण आक्रमणकारी आसानी से उत्तर भारत पर घात फैल जाते थे।

(३) सिन्ध और राजस्थान के मरुस्थल—सिन्धु की घाटी का निचला भाग प्रायः मरु है। बहुत पुराने समय में यह दूर-भरा प्रदेश था, परन्तु वर्षा की घटियों के बढ़ने और सिन्धु और ईरान के रेगिस्तानों के प्रभाव से यह क्रमशः मरुस्थल होता गया। राजस्थान का अधिकांश एक समय समुद्र था। उसके सूख जाने पर उसका पैदा रेगिस्तान के रूप में निकल आया। इन रेगिस्तानों ने योलान नदी से चढ़ाई करनेवाली जातियों को पूर्व की ओर बढ़ने से रोका और ऊपर नदी से आनेवाली जातियों को दो धाराओं में बाँट दिया। एक धारा दक्षिण-पूर्व में आकर सीधे पूर्व वाली जाती थी और दूसरी सिन्धु के सहारे सिन्धु होते हुए मुरात्र और फिर दक्षिण में चली जाती थी। बाहरी आक्रमणों से बच कर मध्य-युग में कई राजवंशों ने राजस्थान में धरम की और नये राजवंशों की स्थापना करके प्राचीन भारतीय जीवन और संस्कृति को रचा की।

(४) विन्ध्य-मेखला—भारत के बीचोबीच खंभात की खाड़ी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पहाड़ों का सिलसिला चला गया है। जिस तरह हिमालय भारत को एशिया के और देशों से अलग करता है उसी तरह, कम पैमाने पर, विन्ध्याचल दक्षिण भारत को उत्तर से विभक्त करता है। हिमालय की तरह यह भी पश्चिम और पूर्व की ओर झुक गया है। इन छोरों की ओर रास्ते पन गये हैं, जिससे होकर उत्तर-दक्षिण के बीच आना-जाना और सम्पर्क उत्पन्न हुआ। इसके कारण उत्तर-दक्षिण में प्राकृतिक भेद दोधे हुए भी जीवन में समता और समन्वय स्थापित हुए। विन्ध्य के अंचलों में अमरकंटक, महा-

कान्तार और साइलण्ड के जंगली भाग हैं जहाँ जंगली और जड़सम्य जातियाँ बसती हैं, जो उत्तर और दक्षिण के सम्पर्क से धीरे-धीरे समय समान में मिलती जाती हैं।

(५) दक्षिण का पठार—विश्व्याचल के दक्षिण और पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों के बीच दक्षिण का पठार स्थित है। इसमें छोटी-छोटी पहाड़ियों के होते हुए भी काफी समतल भूमि है जिसमें मनुष्य के बसने, कृषि करने तथा आने-जाने के लिए सुविधाएँ हैं। यहाँ की भूमि ग्वालागुली के उद्गार से निकली हुई रेत और ढाँचा से बनी है और इसलिए उपजाऊ भी है। बहुत पुराने समय में यहाँ पर मनुष्यों के उपनिवेश बस गये थे और उत्तर भारत से आकर आर्यों ने अपने राज्य भी स्थापित कर किये थे।

(६) पश्चिमी और पूर्वी घाट—दक्षिण के पठार के पश्चिम और पूर्व में पहाड़ों की दो श्रृंखलाएँ उत्तर से दक्षिण की ओर बँधी गयी हैं, जिनको अब पश्चिम और पूर्वी घाट कहते हैं। पहाड़ के ये दो सिरोंसे मैसूर के दक्षिण में जाकर मिलते हैं, और इनकी संगम-भूमि को मध्य पर्वत कहते हैं। इसके दक्षिण में सुदूर-दक्षिण के प्रदेश हैं, जिसमें द्रविड अथवा तामिलनाडु सबसे प्रसिद्ध है। दक्षिण की प्रायः सभी नदियाँ दक्षिण के पश्चिमी घाट से निकलती हैं, और पठार को सींचती हुई पूर्वी घाट को काटकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में मनुष्य को अपनी जीविका के विवाह के लिए कदा परिश्रम करना पड़ता है, इसलिये यहाँ मनुष्य का स्वभाव दुःख-प्रिय है। यही कारण है कि बहुत प्राचीन काल में कई सुदृष्टि राजवंश पश्चिमी घाट के प्रदेशों में उत्पन्न हुए। पश्चिमी घाट से अपनी पहाड़ी स्थिति और पर्वत-शृंगों के कारण बहुत दिनों तक विदेशी आक्रमणों को रोका। मुसलमानों और बंगाली का आधिपत्य यहाँ सबसे पीछे स्थापित हुआ।

जहाँ तक सुदूर दक्षिण का प्रश्न है, प्रकृति ने इसे कई छोटे-छोटे भागों में बाँट दिया है। इसीलिए यहाँ विभिन्न प्रकार की जातियाँ, भाषाएँ और रीति-रिवाज पाये जाते हैं। यही कारण है कि जाति-प्रथा का सबसे अधिक रूप इसी प्रदेश में मिलता है और भारतीय इतिहास में इस प्रदेश के छोटे-छोटे टुकड़े बराबर अलग रहने का प्रयास करते जाते हैं।

(७) समुद्र तट के तंग और उपजाऊ मैदान—पश्चिमी घाट और पश्चिमी सागर के बीच एक तंग समुद्र का किनारा उत्तर में कोफण से केन्द्र दक्षिण में कोरल तक चला गया है। पश्चिम सागर से उठनेवाली मानसून यहाँ बहुत अधिक पानी धरसाती है, इसलिये यह किनारा उत्पन्न दरा-भरा है। अद्यपि इसमें अण्डे प्राकृतिक बन्दरगाह बहुत कम हैं, फिर भी यहाँ के समुद्र-

सटे के' नगरों से पश्चिमी एशिया, अफ्रिका और भूमध्यसागरीय प्रदेशों से सम्पर्क होता रहा है। पूर्वी बाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का प्रदेश पश्चिमी समुद्र से अधिक चौड़ा और समतल है यहाँ पानी भी पर्याप्त बरसता है, इसलिये यह खेती और बसने के लिये उपयुक्त भी है। पुराने समय में उत्तर भारत से उड़ीसा होते हुए यहाँ आने का मार्ग था और कलिंग, आन्ध्र और द्रविड़ राज्य यहाँ स्थापित थे।

(८) लंका—यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से लंका भारत से आसन्नक अलग है, फिर भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से यह भारत का ही एक अंग है। वास्तव में सुदूर-दक्षिण की भूमि समुद्र में घुसती हुई लंका तक चली जाती है, यद्यपि बीच में उसकी तरह मोखी हो जाने के कारण एक उथला समुद्री भाग बीच में आ गया है। लंका और भारत के बीच में बराबर अनिष्ट सम्बन्ध रहा है। लंका की जातियाँ, यहाँ की भाषायें, सामाजिक रीति-रिवाज और धार्मिक विश्वास और संस्थाएँ भारत से मिलती-जुलती हैं।

(९) समुद्र—भारत का पश्चिमी भाग, दक्षिणी छोर और पूर्वी भाग भारत महासागर से घिरे हुए हैं। भारत महासागर भारत को न केवल दूसरे देशों से अलग करता है, परन्तु उसको एशिया, दक्षिणी पूर्वी युरोप, अफ्रिका, हिन्दचीन और पूर्वी द्वीप-समुद्र से मिलाता भी है। दक्षिणी एशिया के बीच में होने के कारण भारत इसी समुद्र के द्वारा व्यापार तथा राजनीतिक और सांस्कृतिक धारार्यों का बहुत प्राचीन काल से केन्द्र रहा है।

४. निवासी

(अ) प्रजातियाँ—विशाल देश होने के कारण भारतवर्ष कई भौगोलिक भागों में बँटा हुआ है, जो अलग-अलग में एक दूसरे से भिन्न हैं। इसी कारण बहुत पुराने समय में भारत में कई प्रजातीय भूमियाँ बन गयीं। भारत की सबसे पुरानी प्रजातीय भूमि उत्तर भारत में आर्यावर्त था, जहाँ पर आर्य प्रजाति का उद्भव और विकास हुआ। इसके उत्तर में हिमालय के उपरले भागों में किरात प्रजाति का मूल स्थान है। आर्यावर्त के दक्षिण विन्ध्य-मेखला में कई अंगली और पर्वतीय प्रजातियाँ बसती थी, जिनके मोटे तौर पर शबर-पुलिंद कहा जा सकता है। विन्ध्य के दक्षिण में प्राचीन काल में कई प्रजातियाँ रहती थी, जिनके नाम पुराणों और महाकाव्यों में धानर, अश्व, राक्षस आदि पाए जाते हैं। इन प्रजातियों के साथ उत्तर भारत और विन्ध्य-मेखला में बहुत प्रजातियाँ आकर मिल गयीं। इन मिश्रित प्रजातियों का आधुनिक सामूहिक नाम द्रविड़ है। भारत की सभ्य प्रजातियों का विस्तार

मिश्रण, राजनीतिक युद्ध, उपनिवेश, व्यापार तथा सामाजिक और धार्मिक सम्पर्क से बराबर होता आया है, इसलिये यद्यपि मूल प्रजातीय भूमियों में मूल जातियों की प्रधानता है, फिर भी भारत की जातियों में परस्पर मिश्रण बहुत हुआ है। भारत की मूल प्रजातियों में कुछ बाहर के लोग भी आकर मिक गये, जिनमें ईरानी, यूनानी, फारसी, कुण, हूण, अरब, तुर्क और बहुत कम

साबर

फिरास (संगोष्ठ)

प्रभिक

आर्य

संस्था में युरोपीय प्रजातियाँ सम्मिलित हैं। अरबों के पहिले जो जातियाँ देश में बाहर से आयीं वे भारतीय समाज में पूर्णतया घुल-मिल गयीं। अरब और उमयी, परबली मुस्लिम जातियाँ धार्मिक और राजनीतिक कारणों से भारतीय जनता से नहीं मिक सकीं, यद्यपि साथ बसने के कारण भारतीय समाज में प्रभावित हुई और भारतीय समाज पर इन्होंने भी अपना प्रभाव डाला। भारतीय इतिहास के निर्माण में इन सभी जातियों का हाथ है।

(आ) भाषाएँ—जिस प्रकार भारत में कई प्रमातीय भूमियाँ हैं, उसी प्रकार उसमें कई भाषा-परिवार भी हैं। उत्तर भारत के भाषा-परिवार को आर्य-भाषा-परिवार कहते हैं, इसमें आसामी, बंगाली, उड़िया, हिन्दी, परतो, सिन्धी, गुजराती और महाराष्ट्री सम्मिलित हैं। इनके ऊपर कम या अधिक मात्रा में अन्य आर्येतर भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है।

दक्षिण की भाषाओं की गणना द्रविड-भाषा-परिवार में है। इसमें तेलुगू, तामिल, कन्नड और मलयाळम सम्मिलित हैं। कंका की तामिल भाषा भारत की तामिल भाषा से प्रायः अभिन्न है, और सिन्धी भाषा आर्य-भाषा-परिवार की एक शाखा है। इन भाषाओं के ऊपर आर्य-भाषाओं की गहरी छाप है। विन्ध्य मेखला में बोली जानेवाली भाषाओं के परिवार को द्रविड-पुलिंद कह सकते हैं, जिसको आसकक की भाषा में आग्नेय कहा जाता है। इस परिवार की मुन्डा और मानकमेर, ये दो मुख्य बोलियाँ हैं। हिमाचल के उपरले भाग और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में किरात-भाषा-परिवार है, जिस पर तिब्बती और चीनी भाषा का प्रभाव है, किन्तु इनका शब्द भण्डार आर्य-भाषा परिवार के शब्दों से भरा हुआ है। भारत की सभी भाषाएँ प्राचीन ब्राह्मी लिपि से निकली हुई देवनागरी तथा अन्य प्रादेशिक लिपियों (ब्राह्मी से निकली हुई) में लिखी जाती हैं। उर्दू कही जानेवाली भाषा हिन्दी की ही एक विभाषा है, जो इस्लामी प्रभाव के कारण अरबी, फारसी शब्दों से भरी हुई और अरबी लिपि में लिखी जाती है।

५. भारत की मौखिक एकता

भारत में भौगोलिक विविधता, जातीय भेद और भाषाओं की बहुलता देखकर भारत की एकता कभी कभी आँखों से छोटल हो जाती है। इस बात पर जायरयकता से अधिक जोर देकर बहुत से लेखकों ने यह भी मान लिया है कि भारत में कभी एकता रही नहीं है। यह धारणा बाहरी भेदों पर अवलम्बित और भ्रान्त है।

यह ठीक है कि प्रकृति ने भारत को कई भागों में बाँट रखा है, पर यह और भी अधिक सच है कि प्रकृति ने भारत की एक रहस्यमयी बनाकर उसको एक भौगोलिक इकाई प्रदान की है। भौगोलिक दृष्टि से भारत एक स्पष्ट इकाई है। इस भौगोलिक इकाई को भारत के लोगों ने अपनी बुद्धि और भावना में भी उतार लिया है। जब कोई धार्मिक व्यक्ति स्नान करेगा है, तो भारत की मुख्य सात नदियों के जल का आह्वान करेगा है। इसी प्रकार

भारतीयों की धार्मिक भावनाओं भारत के सात कुलपर्वत, सात पवित्र पुरिषों तथा चारों धाम, सारे भारतवर्ष के ऊपर फैले हुए हैं। उदाहरण के लिए धामों में पश्चिमाश्रम हिमाक्य के जंचक में, रामेश्वरम् भारत और छंका के बीच में, द्वारका पश्चिमी समुद्र तट पर और जगन्नाथपुरी पूर्वी समुद्र-तट पर स्थित हैं। ये चारों धाम सभी भारतीयों के लिये समान रूप से पवित्र और दर्शनीय हैं। भारतभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना गया है—‘जमनी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि शरीयसी।’ विष्णुपुराण ने भारतभूमि की प्रशंसा इन शब्दों में है :

‘‘गयन्ति देशाः किञ्चित्कालानि धम्यास्तु ये भारतभूमिमानो ।

स्वर्गापि जगात्स्वदेतुभूते भवन्ति भूयाः पुरुषाः सुरत्वात् ॥’

[देवता यह गान करते हैं कि भारत में रहनेवाले धम्य हैं। स्वर्ग तथा मोक्ष के कारणभूत इस भारत में, पुरुषों को देवत्व से पुनः मानव रूप में अवतारित होना पड़ता है।]

भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकता का भी अभाव नहीं रहा है। बहुत प्राचीनकाल से भारतीयों का यह राजनीतिक आदर्श रहा है कि सारा देश एकेश्वर के शासन में रखा जाय। ब्राह्मण साहित्य में तथा पुराणों में कई एक ऋषिर्वा राजाओं और सम्राटों के उद्गम पाये जाते हैं; जो सारे देश के ऊपर आधिपत्य स्थापित करके जलमेघ, राजसूय और बाजपेय आदि यज्ञ करते थे। इसी सततम्भी ई० पू० के बाद भी मगध, मौर्य, शुङ्ग, आश्व, गुप्त, और गुप्ति आदि वंशों ने भारत में बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित किये। मध्य और आधुनिक युग में भी प्रतिहार, गहरवार, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल और पाण्ड्या के बहुत बड़े-बड़े राज्य स्थापित हुए।

भारतवर्ष में मीथेनिक और राजनीतिक एकता से कहीं अधिक गम्भीर और स्थायी सांस्कृतिक एकता है। भारत की सामाजिक व्यवस्था में वर्ण और जाति का आधार प्रायः सब स्थानों में पाया जाता है। सभी प्रान्तों में कुछ स्थानीय भेद होते हुए भी सामाजिक रीति-रिवाज प्रायः एक तरह के मिलते हैं। धार्मिक जीवन और धार्मिक विचारों में भी बहुत साम्य है। भाषा और साहित्य भारत को एक सूत्र में बाँधने के लिए बहुत बड़े साधन रहे हैं। संस्कृत, पाकि एवं प्राकृत सारे देश में लगभग समान रूप से आवृत्ति पायी थीं। वेद, रामायण, महाभारत तथा दूसरे महाकाव्य, नाटक और कथासाहित्य सारे देश की समान रूप से सम्पत्ति हैं। साहित्य और कला के आदर्श भी प्रायः समान ही हैं। भेषम निर्माण-कला, मूर्ति-कला, चित्रकला, संगीत और रंगमंच इन सभी में भारतवर्ष की मूलिक एकता स्पष्ट दिखायी पड़ती है।

२ अध्याय

भारत की आदिम सभ्यता

भारतवर्ष संसार के उन देशों में से है, जहाँ पर पहलेपहल मानव जातियों का उद्भव हुआ। ये मानव जातियाँ पहले पशुओं की तरह अपना जीवन बिताती थीं। उनको अच्छी तरह सम्य होने में बहुत छम्मा समय बीता। उनके विकास के कई काल थे। इन कालों का नाम मनुष्यों के भौतिक साधनों के ऊपर रखा गया है। जिस काल में जिस वस्तु के हथियार और औजार मनुष्य बनाता था, उन्हीं के आधार पर कालों का भी नामकरण किया गया है। मोटे तौर पर इन कालों को पूर्व पाषाण-काल, उत्तर पाषाण-काल और धातु-काल कहा जा सकता है।

१. पूर्व पाषाण-काल

पूर्व पाषाण-काल में मनुष्य जंगली पशुओं के समान रहता था और उन्हीं के साथ संघर्ष में अपना जीवन बिताता था। उन पशुओं से अपनी रक्षा करने और कुछ सामान-धाने के सामान इकट्ठा करने तथा उनको खाने योग्य बनाने के लिए पत्थर के टुकड़ों को तोड़-फोड़कर मनुष्य ने कुल्हाड़ी, तीर, भाँसे तथा कादने, लोवने, फेंकने, छेव करने, कुटने और खींचने के बहुत से हथियार तथा औजार बनाये। इस काल के मनुष्यों को अपना घर बनाना नहीं आता था, इसलिये उन्हींमें गर्मी, वर्षा और ठण्डक से अपनी रक्षा करने के लिए पहाड़ों की गुफाओं और नदियों या झीलों के छोटे झुपे कमारों में शरण ली।

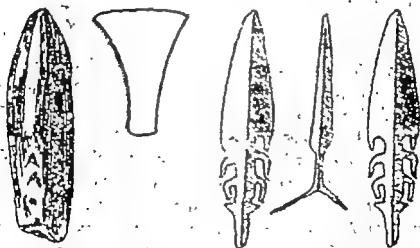
मनुष्य जंगल के फल और मूल इकट्ठा करके तथा जानवरों का शिकार करके अपना निर्वाह करता था। शायद जाम का उपयोग उसे मालूम न था, इसलिये भोजन के सामान को वह कच्चा ही खा जाता था। असम्य होते हुए भी मनुष्य में कुछ सामाजिक भाव उत्पन्न होने लगे। वह छोटे-छोटे समूहों में रहता था और कच्चा उत्पन्न होने पर अपने गुहाओं को पत्तों और पेड़ों की छाल से उसमें ढकना शुरू किया। ऐसा जान पड़ता है कि यद्यपि मनुष्य भौतिक शक्तियों से दूरता अवश्य था, किन्तु उसमें घमंड की भावना उत्पन्न नहीं हुई थी। वह अपने गुहों को जंगलों या खुले मैदानों में छोड़ देता था, जिनको जंगली जानवर आ जाते थे या वे अपने आप सड़-गल जाते थे।

२. उत्तर पाषाण-काल

पूर्व पाषाण-काल में बहुत लम्बा समय बिताने के बाद मनुष्य ने धीरे-धीरे अपनी स्मृति, अनुभव और परम्परा से काम उठाते हुए सभ्य जीवन में प्रवेश किया और मानव विकास का उत्तर पाषाण-काल शुरू हुआ। यद्यपि इस युग में भी मनुष्य पत्थर के ही हथियारों और औजारों से काम लेता था, फिर भी पहले की अपेक्षा वे अधिक सुन्दर बनने लगे और उनकी संख्या और प्रकार

पाषाण-काल के हथियार और औजार

पाषाण कालीन हथियार

धातु कालीन हथियार

भी बढ़ गये। मनुष्य ने इसी युग में सभ्यता की मजबूत नींव रखी। उसने अपना घर भाप बनाना शुरू किया। मकृति भी बनायी दुर्द कन्दराओं और कानाओं को तोड़कर अपने हाथ से उमने लकड़ी की छतियों, फूस और मिट्टी तथा पत्थर के ठेठों से शोषकियाँ बनायीं। मनुष्य के उद्योग-धन्यों में भी विकास हुआ। फलें और मूल इकट्ठा करने में सन्तुष्ट न होकर उसने पशुपालन और

लेती करना भी शुरू किया। पशुओं को एक धार मार डालने के बख्से, मनुष्य ने उनको पालना, उनका दूध पीना और उनसे काम लेना सीखा। जंगल को कहीं-कहीं साफ करके उसने अनाज पैदा करना भी प्रारम्भ किया। इन दोनों व्यवसायों के बलबोले बड़ई, पत्थरकट, कुम्हार, बुनकर, रंगरेज आदि के पेशे भी इसी समय शुरू हुए। जंगलों में बिसछी गिरने या पेड़ की टहनियों की रगड़ के कारण आग लग जाने से मनुष्य को कभी-कभी मुना हुआ मांस मिल जाता था। उसको पके हुए भोजन का स्वाद लग गया और उसने भोजन पकाने की कला भी सीखी। पूर्व पाषाण-काल में पसे और काल से ही मनुष्य अपना शरीर इकठा था, उत्तर पाषाण-काल में कपास का पता उसे लगा गया था और उसने कपास बुना, सूत काटना, और कपड़े धुनना और रंगना भी सीख लिया। कपड़े धोड़े और दो-तीन टुकड़ों में ही पहिने जाते थे। बाल सँवारने और शरीर का शृंगार करना भी लोगों ने सीखा। पत्थर, कौड़ी, सीप, हड्डी, मृत्त आदि के बने हुए आभूषण भी लोग धारण करने लगे।

यहाँ मनुष्य ने अपने भौतिक जीवन में विकास किया, यहाँ सामाजिक और मानसिक जीवन में भी उन्नति हुई। भौतिक कारणों से मैदान, जंगल, मरु, पर्वत और समुद्र-तट पर अलग-अलग जातियों का संगठन हुआ। ये जातियाँ आपस में तो संगठित और पूरक थीं, परन्तु रीति-रिवाज और रहन-सहन में दूसरी जातियों से भिन्न होती थीं। पशुपालन और लेती के धर्मों ने मनुष्य को बड़े-बड़े परिवारों में रहने को विवश किया। इससे पति, पत्नी, मातापिता, भाई-बहन आदि के सम्बन्ध भी स्थिर हुए। परिवार का सबसे योग्य और अनुभवी पुरुष परिवार का नेता होता था। कई परिवारों का एक मुखिया भी इसी युग में उत्पन्न हुआ, जिसने आगे चलकर धीरे-धीरे राजा का रूप धारण किया। ऐसा जान पड़ता है, कि इसी काल में धार्मिक भावना भी उत्पन्न हुई। मनुष्य अपनी उपमा से संसार के पशुओं में एक जीवनीशक्ति का अनुभव करता था, जिसको भूतयाव कहा जा सकता है। उसको ऐसा विश्वास हुआ कि शरीर के मरने, पर भी यह जीवनीशक्ति नष्ट नहीं होती, इसलिए उसने मरे हुए व्यक्तियों की समाधि और द्वाद-संस्कार करना भी शुरू किया। जीवनीशक्ति से संयुक्त पत्थर के टुकड़ों और लकड़ी के कुन्डों की पूजा भी पाषाण इसी समय प्रारम्भ हुई। जीवन में उन्नति के माप-साप मनुष्य ने पशुओं और भावों से समझने के लिये भाषा का भी विकास किया। पति, अर्थ और कष्टना के आधार पर दास्य, वासनीन और दास्यों की रचना होने लगी। इस तरह स्पष्ट मान्य होता है कि जीवन के विभिन्न चरणों में

मनुष्यों ने उत्तर पाषाण-काल में काफी उन्नति कर ली थी और आगे की सम्पत्ता के लिये रास्ता साफ कर दिया था।

३. धातु-काल

उत्तर पाषाण-काल के आखिरी दिनों में ही मनुष्य का कुछ धातुओं से परिचय हो गया था। सबसे पहले उसे सोने का पता चला। सोने की चमक में एक बड़ा आकर्षण था। वह इसकी सौम्य में इधर-उधर भटकता फिरता था। सोना केवल गहने बनाने के काम आता था, शीतिक जीवन के विस्तार में इससे कोई विशेष सहायता नहीं मिली। सोने के बाद उत्तर भारत में ताँबे-काल और दक्षिण में लौह-काल शुरू हुआ। लौह का काल केवल सिन्ध में पाया जाता है। लौह के साथ साथ चाँदी का पता भी लग गया था। धातुओं के आविष्कार ने मनुष्य की शक्ति और योग्यता को बढ़ाया। भूरे और कम्बोर औजारों और हथियारों के बड़े भव बड़े, पैने और स्थायी धातु के सामान बनाने लगे। एक और भी बात इसमें विलापी पड़ती है। वह उपयोगिता से ही समृद्ध न रहकर सौम्य पर भी ध्यान देने लगा। इस समय के हथियारों की मुठियों पर स्वस्तिक (卐) और क्रॉस (+) बने मिलते हैं, जो सबसे पुराने धर्म और सोमा के प्रतीक हैं। इस समय के कवच के नमूने भी मिले हैं, जिनसे मान्य होता है, कि मनुष्य यंत्र-मंत्र, जादू-टोना में भी विश्वास रखता था। सब का संस्कार अक्सर जादू-टोना से होता था, यद्यपि समाधि देने की प्रथा अब भी प्रचलित थी।

४. सिन्धु घाटी की प्राचीन सम्पत्ता

सिन्धु की मिचली घाटी में जहाँ पर आजकल दक्षिणी-पश्चिमी पंजाब और सिन्ध के बड़े रेगिस्तानी मैदान हैं, यहाँ एक समय हरे-भरे खेत और घने नगर बसे हुए थे। हरप्पा, मोहेनजोदरो और उनके आसपास के बंदरों के खनन से बहुत-सी वस्तुएँ इस काल की मिली हैं। इनके आधार पर हम प्राचीन सिन्धुघाटी की सम्पत्ता का चित्र खींच सकते हैं। यह सम्पत्ता काफी पुरानी है। इसका काल ई० पू० तीसरी और चौथी सहस्राब्दी माना गया है। इस बात पर बहुत मतभेद है कि इस सम्पत्ता के निर्माण करनेवाले कौन लोग थे। जो लोग यह मानते हैं कि भारतीय आर्य बाहर से इस देश में आये थे, वे सिन्धु-घाटी की सम्पत्ता के निर्माताओं को द्रविड या सुमेरियन मानते हैं। परन्तु खनन से निकली हुई पूरी सामग्रियों को देखने से यह कहना कठिन हो जाता है कि यह वैदिक सम्पत्ता से भिन्न सम्पत्ता थी। बहुत सम्भव तो यह मान पड़ता है कि इस सम्पत्ता के निर्माण करनेवाले आर्य अथवा आर्य-जसुर मिली हुई जाति के लोग थे।

(अ) नगर-रचना और मकान-निर्माण—हरप्पा और मोहनजोदरो के सभ्यताओं पर सड़े होनेवालों की दृष्टि को सब से पहले जो चीजें अपनी ओर आकृष्ट करती हैं, वे हैं इन स्थानों की नगर-रचना और मकान बनाने की कला। ये नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बनाये गये थे। यहाँ पर

सबके सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाती हैं तथा उनके किनारे पंक्तियों में मकान बने हुए थे। मकान ईंट के बनते थे। उनकी नीचे काँची गहरी तथा चौड़ी और दीवारें मोटी बनी हुई हैं। बहुत से मकान दो-मंजिले बने थे। घरों की फर्श ईंट की बनी हुई थी और पक्की थी। हर एक मकान में सिंककी और दरवाजे छाने हुए थे। अक्सर प्रत्येक मकान में कुर्छा मिलता है

सिन्धु घाटी की सभ्यता

अभिकुण्ड, गन्धे तथा बरसात

के पानी निकालने के लिये मोरियाँ और बूझा रखने के लिये स्थान बने हुए हैं। सिन्धु घाटी के रहनेवालों को मकानों में आराम, हवा के प्रवेश और सफाई का पूरा स्थान था। हरप्पा और मोहनजोदरो के मकानों को चार भागों में बाँटा जा सकता है :—(१) साधारण नागरिकों के रहने के मकान, (२) सार्वजनिक उपयोग के मकान, (३) सार्वजनिक स्नान के कुण्ड और (४) मन्दिर तथा धर्म-स्थान मोहनजोदरो में एक बहुत बड़ा स्नान-कुण्ड मिला है। यह चौकोर बना हुआ है और उसमें नीचे उतरने की सीढ़ियाँ हैं। इसके किनारे कमरे बने हुए थे, जो घायल कपड़े धुलने के काम में आते थे। कुछ विद्वानों का मत है कि यह कुण्ड मनोविमोह के लिये था, लेकिन बहुत से श्रेष्ठ यह मानते हैं, कि इसका उपयोग धार्मिक था, और पर्व के अवसरों पर लोग इसमें स्नान करते थे।

(ब) धार्मिक जीवन—सिन्धु घाटी की फलती-फूलती सभ्यता का धार्मिक आधार काफी पक्का था। इन नगरों के पीछे के मैदानों में खेती होती थी, लोग पशु-पालन करते थे, और कई तरह के उद्योग धंधे भी चलते थे।

सुदाई के बबसर पर गोहूँ और जी के नमूने कोयले के रूप में मिले हैं। फलों में खजूर, जो आज भी सिन्ध में पाया जाता है, यहाँ का मुख्य फल था। बहुत से जानवरों के अस्थिपंजर और हड्डी के टुकड़े सुदाई के समय मिले थे। इनसे मालूम होता है कि गाय, बैल, भैंस, भेड़, हाथी, ऊँट, जेबरा, सूअर, मुर्गादिवाँ आदि पाले जाते थे। घोड़ों और कुत्तों की हड्डियाँ भी यहाँ पायी गयी हैं। हरिण और भेबले आदि खंगली जानवरों की हड्डियाँ भी सुदाई में मिली हैं। खेती और पशुपालन के साथ-साथ इनसे सम्बन्ध रखनेवाले कई एक व्यवसाय यहाँ उत्पन्न हो गये थे। कपास से कपड़ा बुनने का काम लोग भबड़ी तरह जानते थे। जमन में कपड़े के टुकड़े भी कोयले की तरह में पाये गये थे। सिन्ध आज भी कपास के लिए भारत में प्रसिद्ध है। घास, पत्थर और लकड़ी के गहने भी बनाये जाते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में लोग काफी निपुण थे।

(इ) सामाजिक जीवन—इन नगरों के निर्माण से यह भी मालूम होता है, कि यहाँ के निवासी बुद्धिमदारी और व्यापार का काम भी जानते थे। नगर-निर्माण, मकानों की बनावट और मिले हुए पदार्थों से यह मालूम होता है, कि इन नगरों में मध्यम श्रेणी के लोग बसते थे, जिनमें न कोई बहुत धनी और न कोई बहुत दरिद्र था। इनके जीवन में समता थी और सम्भवता इनकी शासन-प्रणाली पंचायती थी। यहाँ के भोजन में अन्न, फल, मांस, जड़े, दूध आदि मुख्य थे। कपड़े पहनने में काफ़ी सावगी थी। ऊपर के वर्ग में शाल और चादरें काम में आती थीं। नीचे के वर्ग के सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है। आज पड़ता है कि घोसी से मिछली-मुछली कोई पोशाक पहنتी थी। शिरों के लिये सिंवारली थी और पुरुष बाँधी और सूँघ रकते थे। शृंगार के समय वर्णन काम में लाया जाता था। वर्णन प्रभु के ऊपर चमकती हुई पालिश करके बनाये जाते थे। जामूपन का शौक भी और पुरुष दोनों की था। स्त्री और पुरुष दोनों ही हार, बालू और अँगुठियाँ पहनते थे। शिरों के विशेष गहनों में करघनी, कान की बाँधियाँ, कड़े और पायल मुख्य थे। सभोरंजम के कई एक साधन उपलब्ध थे। एवं और दस्तियों के समय लोग गाना-बजाना करते थे। जूआ और चौपड़ खेलने की प्रथा उस समय प्रचलित थी। संगीत में गाना और बजाना तथा नाच तीनों ही विकसित थे। सार्वजनिक मकानों के लंबहर से यह मालूम होता है कि धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर लोग इकट्ठे होकर आयोज्य मगाते थे।

(ई) कला—सिन्धु घाटी के पंडहरों से यह मालूम होता है कि मकान बनाने में मजदूरी पर अधिक ध्यान था और सजावट पर कम। परन्तु भवन-

निर्माण और दूसरी कलाओं में यहाँ के निवासियों ने काफी उन्नति की थी। मूर्ति-कला के सबसे पुराने नमूने यहाँ पाये गये हैं। मानव और पशु-मूर्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पायी गयी हैं। इनमें से कुछ शरीर की गठन और सुन्दरता के अच्छे नमूने हैं। चित्र-कला के नमूने केवल मिट्टी के वर्तन पर बनी हुई चित्रकारियों में पाये जाते हैं। घातु की बनी मूर्तों की एक मूर्ति मिली है, जो भावने और गाने के लिये तैयार-सी जान पड़ती है। संगीत-कला के विकास की यह शुरुआत है। अन्त में इन कलाओं के साथ लेखन-कला का भी आविष्कार सिन्धु के निवासियों ने किया था। छोटे-छोटे लेखों के नमूने मुद्रा, मुहर, तापीय, लकड़ी, बूँदी, और वर्तनों पर पाये गये हैं। लेखन-कला चित्र-लिपि से ही धीरे-धीरे ब्रह्मा-लिपि और वर्ण-माला की ओर चलती हुई दिखाई देती है। यह कहना कठिन है, कि यह लिपि बायें से दायें या दायें से बायें लिखी जाती थी। सिन्धु की लेखन-कला, सुमेर, एलम और मिश्र की लिपियों से मिलती-जुलती है।

(४) धार्मिक जीवन—धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालनेवाली कोई लिखित सामग्री-सिन्धु घाटी में नहीं पायी गयी है। फिर भी मिट्टी और पत्थर पर बनी हुई छोटी मूर्तियाँ और मुद्रा, मुहर और लकड़ियों पर बने हुए चित्र के सहारे प्राचीन समय के धार्मिक जीवन का कुछ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मूर्तियों में, चित्रों की मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिली हैं। इससे यह अनुमान किया जाता है कि मातृ-शक्ति अथवा देवी की पूजा सिन्धु-घाटी के निवासियों में प्रचलित थी। शिव की कल्पना मूर्ति और प्रतीक दोनों रूपों में की गयी थी। मूर्त रूप में पशुपति और योगी शिव की मूर्तियाँ पायी गयी हैं। अमूर्त रूप में किंग और योगि की पूजा होती थी। देवी और शिव के अतिरिक्त बृहस्पति, पशु-पूजा, सूर्य-पूजा आदि भी लोगों में प्रचलित थी। जल की पवित्रता में यहाँ के निवासियों का विश्वास था और सम्भवतः अग्निपूजा और यज्ञ आदि भी वे लोग करते थे। मृतक-संस्कार उच्च पाषाण-काल से अपेक्षाकृत अधिक विकसित हो चुका था। दाह का संस्कार दो प्रकार से होता था—(१) मृतक के पूरे शरीर को घरती में गाड़ना और (२) शरीर को छलाना और जलाने के बाद हड्डियों के अवशेष को वर्तन में रखकर उसको समाधि देना। सिन्धु घाटी में दोनों प्रकार के नमूने पाये गये हैं।

३ अध्याय

आर्यों का उदय : वैदिक सम्यता

१. आर्यों की आदि भूमि और उनका विस्तार

(१) आदि भूमि—इस बात पर इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है कि आर्यों की आदि भूमि कौन थी। आपा-विज्ञान के आधार पर कुछ विद्वानों ने मध्य एशिया और कुछ ने युरोप के विभिन्न भागों को आर्यों की आदि भूमि माना है। बाइबल-गंगाधर तिलक ने ध्रुव-प्रवेष्टा में आर्यों का मूल स्थान सिद्ध करने की चेष्टा की। कई विद्वान् सुमेरिया को आर्यों की जन्मभूमि मानते हैं। भारतीय साहित्य और इतिहास में एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह कहा जा सके कि आर्य बाहर से इस देश में आये थे। भारत की परम्परा और साहित्य में तो यही बतलाया गया है कि आर्यावर्त अपना उत्तर भारत ही आर्यों की आदि भूमि है। यहाँ पर आर्यों का उदय और यहीं से उनका सारे देश और बाहर के कुछ भूभागों पर विस्तार हुआ था। इस परम्परा के विरोध में कोई भी बकाय्य प्रमाण नहीं मिलता।

(२) विस्तार—पुराणों के ऐतिहासिक कथनों में आर्यों के उदय और उनके विस्तार का क्रमसा इतिहास पाया जाता है। आज से लगभग ६ हजार वर्ष पहले उत्तर भारत के मध्य में आर्यों की शक्ति और सम्यता का उदय हुआ। उनके तीन मुख्य केन्द्र थे—(१) अयोध्या, (२) प्रतिष्ठान, (प्रयाग के पास हौली) और (३) गया। भारतीय परम्परा के अनुसार मनु इस देश के प्रथम राजा थे, जो सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने ही पहले-पहल राज्य की स्थापना की और राज्य बढ़ाने और सम्राज-व्यवस्था के नियम बनाये। मनु के बाद उनके पुत्रों और पंदासों ने मनु की राज्यधानी अयोध्या से निकल कर पास और दूर के कई राज्यों पर अधिकार किया। मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु अयोध्या की गद्दी पर बैठे और उनसे ही मुख्य मान्य अपना सूर्यवंश चला। मनु के दूसरे पुत्र मामानेन्द्रि ने विदासा (मुजफ्फरपुर जिले में बसाह) में एक राज्य की स्थापना की। उनके दूसरे पुत्र कारुप ने बिहार के बघिणी-बघिमी भाग पर अधिकार जमाया, ध्रुव में पंजाब पर, मामाग ने यमुना के बघिणी तट पर, दार्याति ने आनर्त (बतरी गुजरात) और इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने विदेह (पूर्वीतर बिहार) में अपने राज्य

स्थापित किये। मनु के कुछ वंशज पश्चिमोत्तर-पूर्वों को पार करके मध्य-एशिया के वेसों तक पहुँचे और कुछ दक्षिण में बण्डकारण्य, उत्तरापथ और मेघ की तरफ चले गये।

भार्यों का दूसरा प्रसिद्ध वंश ऐल अथवा खम्बुवंश था। मनु की पुत्री इला से उत्पन्न पुरुरवा ने प्रतिष्ठान में ऐल वंश की स्थापना की। इस वंश को चन्द्रवंश भी कहते हैं क्योंकि पुरुरवा के पिता वृष सोम (चन्द्र) के पुत्र थे। उसके वंश का विस्तार मानव-वंश से भी बहुत अधिक हुआ। पुरुरवा का बड़ा ऊँचा आयु उसके बाद प्रतिष्ठान के सिंहासन पर बैठा। उसके शेष पुत्रों में से अमोघसु ने कान्यकुब्ज (कन्नौज) में एक नया राज्य स्थापित किया। उसके पौत्र चन्द्रवर्ध ने काशी में अपना राज्य बसाया। ऐल वंश में मनुष्य का पुत्र ययाति बहुत बड़ा विजेता और भारतीय इतिहास का पहला शक्रवर्ती राजा था। अपने विजय के बाद अपने साम्राज्य को उसने अपने पाँच पुत्रों में बाँट दिया। ययाति का सबसे छोटा पुत्र पुष्य प्रतिष्ठान की गद्दी पर बैठा। ययाति के पुत्र वसु ने अम्बल, बेतवा और केन की घाटियों में, तुवंसु ने दक्षिण पूर्व में, मुष्टु ने पश्चिम में और अशु ने गंगा-यमुना के दो-आध में अपना राज्य स्थापित किया। ययाति के इन वंशजों की चर्चा ऋग्वेद में कई बार आयी है। भार्यों का तीसरा वंश स्वीद्युम्न वंश था, जो मानवों और ऐलों के मिश्रण से उत्पन्न हुआ था। इसकी राजधानी दक्षिण बिहार (गया में) थी। यहाँ गय नाम का प्रथम राजा हुआ। गय के भाई उत्कल ने उड़ीसा में एक नया राज्य बसाया। गय के दूमेरे भाई हरिताम के बारे में कोई विशेष बात नज़र नहीं है।

आगे चलकर भार्यों ने बहुत से विजय किये और उपनिवेश बसाये। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु से बीसवीं पीढ़ी में माम्घाता नाम के राजा हुए। वे बहुत पड़े विजयी थे। कहा जाता है कि 'सूर्य यहाँ से उदय होता है, और यहाँ वह अस्त होता है, वह माम्घाता का क्षेत्र था।' माम्घाता ने गंगा-यमुना के दोआब को जीता, और मध्य भारत को जीत कर वहाँ माम्घाता नाम की नगरी बसायी। माम्घाता न केवल बड़ा भारी विजेता था, किन्तु बहुत बड़ा विद्वान् भी था। वह ऋग्वेद की कई श्रृंखलाओं का श्रुति अध्याय रचयिता भी था। येजाब, सीमान्त, कापुल के आसपास के प्रदेश तथा मध्य एशिया में ययाति के वंशजों की शाखाएँ और उपशाखाएँ फैलती गयीं। भारत के दक्षिणी भाग में यदुवंश की शाखा हैहय-वंश ने मध्य भारत और दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार किया और सुदूर दक्षिण के राज्यों को हराया। उसका पुत्र

उत्तर के सूर्यवंश से भी हुआ थीर। उसी सिकसिखे में परशुराम भीर दैह्यों का संचय भी। दैह्यों के उन्नाय के कुछ दिनों बाद मानव वंश में सगर नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। इन्होंने भी आर्यों की शक्ति और राज्य का बड़ा विस्तार किया। इनके समय में ऐक्य वंश की शक्ति कुछ दब गयी थी, लेकिन आगे चल कर ऐक्य वंश की शाका पौरव-वंश में, जिसका राज्य पाष्ठाक्ष में था, दुष्प्रभ का पुत्र भरत चक्रवर्ती हुआ। एक परम्परा के अनुसार यह भरत इतना बड़ा सम्राट् था कि इसी के नाम पर सारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।

भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध राजा मानव वंश में दशरथ के पुत्र राम हुए। राम के पहले इस वंश में रघु और दशरथ ने सूर्यवंश की शक्ति का विस्तार काफी किया था। दशरथ के पुत्र राम आदर्श राजा हुए। वे भारतवर्ष में विष्णु के अवतार और मर्यादा-पुरुषोत्तम माने जाते हैं। वात्सीकि

मधुपर्क राम

रामायण, महाभारत और पुराणों के अनुसार इन्हीं के समय में उत्तर भारतवर्ष का दक्षिण-के साथ पूरा सम्पर्क हुआ। कहा जाता है कि अपनी विमाता कैकेयी के पक्षधर्म से इनका अपने राज्य से वैशालिका हुआ। राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ गंगा की पार कर दक्षिण में जंगल की ओर चले गये। उनकी निपाद, शबर और दूसरी दक्षिण की जातियों से मैत्री हुई। घूमते हुए वे नासिक के पास पञ्चवटी में पहुँचे। राम के पहले ही उत्तर भारत से जगसम, शृग आदि अथि जाय सम्प्रता के प्रचारक होकर दक्षिण और सुदूर दक्षिण में पहुँच चुके थे। जान पड़ता है कि दक्षिण के लोग आर्य सम्प्रता का स्वागत करते थे, परन्तु राजस-इसके विरोध में थे। राम ने दक्षिण की बहुत-सी जातियों—यानर, अज आदि-से मैत्री की और राजसों को हराकर आर्य-संस्कृति का प्रचार लंका तक किया। राम के लंका से लौटने के बाद भरत ने अपने भावा केन्द्र के राजा की सहायता से सिन्धु, सोबीर आदि और पश्चिमोत्तर के गान्धार पर भी अधिकार जमाया। भरत के दोहे तक के नाम से तक्षशिला और पुष्कर के नाम से पुष्करावली जगरी बसायी गयी। शत्रुघ्न के लड़के शूरसेन ने मधुवा के आसपास के प्रदेश को जीता जिसके कारण वह स्थान शूरसेन कहलाया। लक्ष्मण के पुत्र मंगद

भीर, पश्चिमोत्तर के प्रदेशों पर वहाँ की बहुत-सी आर्य और आर्योत्तर जातियों को हरा कर अपना आधिपत्य फैलाया। सुवास के कुछ ही दिनों पश्चात् इस्तिमापुर, कुरुक्षेत्र और दिल्ली के आसपास में कौरव वंश की प्रधानता हुई। कुत की ५ वीं पीढ़ी में वसु नामक एक राजा हुआ। उसने विजय करके मात्स्य (अरुन-मरुतपुर) से लेकर मगध तक अपने राज्य का विस्तार किया और वह चक्रवर्ती सम्राट् भी कहलाया। इसी समय भारत राज्यों में अश्वरू, यिष्णि, ओम, कुकुर आदि ने राजतन्त्र को छोड़ कर गणतन्त्रों की स्थापना की और अपना एक संघ-रम्य बनाया। यिष्णिवंश में कृष्ण गणतन्त्रों के बहुत बड़े गज-मुख्य हुए और अपने समय की राजनीति, समाज और धर्म के ऊपर उन्होंने बहुत प्रभाव डाले। इसलिये मानव-वंशी राम की तरह भारतीय इतिहास में वे भी यिष्णु के जगतार माने जाते हैं।

चक्रवर्ती कृष्ण

वैदिक काल के प्रायः अन्त में इस्तिमापुर के कौरव वंश में एक महामुघटना हुई जिसे महाभारत पुस्तक कहते हैं। मसिह राजा शत्रुघ्न के पोते धृतराष्ट्र और पाण्डु थे। धृतराष्ट्र जन्म से अन्ध थे, इसलिये पाण्डु राज्य के अधिकारी हुए। धृतराष्ट्र के छह बेटे कौरवों और पाण्डु के पुत्री पाण्डवों में राज्य के लिये बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस समय के लगभग सभी भारतीय राज्यों में इस युद्ध में भाग लिया। भीष्म और विर्जसकारी युद्ध के बाद पाण्डवों की विजय हुई। पाण्डवों के सहायक कृष्ण थे। उन्हीं की सहायता और सलाह से पाण्डवों में ग्नेह पुषिष्ठि की अपेक्षता में एक मौखिक और साधक साम्राज्य की स्थापना हुई। महाभारत युद्ध लगभग १४०० ई० पू० में हुआ था। इसका कारण आर्य सत्ता और संस्कृति का फैलाना नहीं, किन्तु जायों का आपसी द्वेष और संघर्ष था। महाभारत भारतीय इतिहास में एक पुनरावृत्ति पैदा करनेवाली घटना थी, इसके बाद एक नये युग का आरम्भ हुआ।

(३) आर्योत्तर जातियों से सम्बन्ध—उत्तर भारत अथवा आर्योत्तर

में आर्यों की शक्ति का विस्तार, वही सरस्वती से हुआ, परन्तु इसके बाहर आर्यों का सम्पर्क और संघर्ष कई जातियों से हुआ, जिनमें असुर, दानव, दैत्य, सिंधात्र, क्षत्र, क्षिरात, घानर, ऋष, राजस आदि मुख्य थे। असुर दानव और दैत्य पश्चिमोत्तर भारत की जातियाँ थीं, जो बहुत दिनों तक आर्यों के यशस्व को रोकती रहीं, परन्तु धीरे-धीरे उनसे लड़ कर ईराण और पश्चिमी एशिया में जा पसी। दक्षिण और सुदूर दक्षिण से भी आर्यों का सम्पर्क हुआ। कुछ जातियों ने अपनी इच्छा से तथा कुछ ने दबाव से आर्य संस्कृति, भाषा और साहित्य को ग्रहण किया। प्रायः यह देखा जाता है कि इतिहास में विजयी जातियाँ अपने से हारी हुई जातियों के साथ तीन प्रकार की नीतियों का व्यवहार करती हैं—(१)—हारी हुई जाति को ‘विशुद्ध’ मर्द करना, (२)—हारी हुई जाति को दास बनाना और (३)—हारी हुई जाति को अपने से कुछ अलग रक्त कर और कुछ उपयोगिताओं के साथ अपने समाज में मिला लेना। आधुनिक समय में यूरोप की गरीब जातियों ने अमेरिका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि देशों में पहले दो प्रकार की नीतियों का व्यवहार किया है। भारत के प्राचीन आर्यों ने तीसरी नीति का व्यवहार किया। इसका फल यह हुआ कि भारतवर्ष में आर्यों की प्रभुत्वता होती हुए भी यहाँ की राजनीति, समाज और संस्कृति के ऊपर भारत की सभी प्रकार की जातियों का प्रभाव रहा और यहाँ के जीवन में उनकी देन है।

२. वैदिक सभ्यता और संस्कृति

आर्यों का पुराना राजनीतिक इतिहास बहुत कुछ पुराणों में पाया जाता है। परन्तु उनके सम्पूर्ण जीवन, सभ्यता और संस्कृति का चित्र हमको प्रारम्भिक वैदिक साहित्य में मिलता है। वैदिक काल एक बहुत लम्बा काल था। इसलिये—इसमें भारतीय जीवन के विकास की कई सीढ़ियाँ चढ़ी जाती हैं।

(अ) आर्यों का राजनीतिक जीवन—आर्यों के राजनीतिक जीवन की सबसे पुरानी और छोटी इकाई परिवार या कुल था। इसके बाद गोत्र, जन, विदा आदि संगठनों से होते हुए राजनीतिक जीवन में राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण किया। वैदिक काल के राज्य कई प्रकार के होते थे। उनमें से कोई-कोई राज्य बहुत बड़े थे और उन्हें साम्राज्य कहा जा सकता है। छोटे राज्यों के अधिपति को राजा और बड़े राज्यों के अधिपति को सम्राट्, यक्षत्रर्षी अथवा सार्वभौम कहा जाता था। अधिकांश राज्य धर्मतान्त्रिक और कुछ ब्राह्मिक अथवा गणतन्त्री हुआ करते थे।

वैदिक काल की राजसंस्था का विकास युद्ध के जातापरण में हुआ। पहले एक जन या विसू के लोग इकट्ठे होकर राजा का चुनाव करते थे, आगे बढ़ कर धीरे-धीरे राजा का यह पैतृक हो गया। राजा के काम तीन तरह के होते थे। वह साम्प्रतिक के समय सेना का संगठन और युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करता था। दूसरे, शासन का संगठन और वसूलेन उसी को करना पड़ता था। तीसरे, राजा अपने राष्ट्र का सबसे बड़ा व्यापारीस या और सभी आवश्यक कमियों का निर्णय करता था। राजा की सहायता के लिये समिति और समा नाम की दो सार्वजनिक संस्थाएँ होती थीं। समिति में राजा के सभी योग्य व्यक्ति इकट्ठे होते थे और राज्य के आवश्यक प्रश्नों पर विचार प्रकट करते थे; इसी में राजा का चुनाव भी होता था। समा समिति से छोटी संस्था थी, जिसमें योद्धे से जुने हुए राजा के सहायकार बैठते थे। उनकी ही सहायता से राजा अपना प्रतिदिन का काम और कमियों का फैसला करता था। राज्य के कुछ कर्मचारियों का विकास भी इस युग में हो चुका था। सबसे पहले कर्मचारियों में पुरोहित का नाम आता है। सभी तरह के धार्मिक कार्यों का वह निरीक्षण करता था और साम्प्रतिक और युद्ध के समय राजा को उचित सलाह देता था। दूसरा प्रधान-कर्मचारी सेनामी कहलाता था, जो सेना का संचालन करता था। तीसरा, कर्मचारी ग्रामणी था, इसका काम सेना की ठुकियों का संगठन और देहात से भूमि-कर और दूसरे प्रकार के करों को इकट्ठा करना था।

(आ) सामाजिक जीवन—इस काल के समाज में कार्य और जायेंतर कई जातियों के लोग सामिष्ठ थे। मोटे तौर पर चार वर्गों में समाज बँट चुका था, जिनको वर्ण कहते थे। उस समय की राजनीतिक और सैनिक परिस्थितियों ने इन वर्गों के विकास में योग दिया। समाज का जो अंग धार्मिक, बौद्धिक और शिक्षा सम्बन्धी काम करता था, उसको ब्राह्मण वर्ण का कहा जाता था। जो वर्ग युद्ध और शासन का काम करता था वह राजसूय (क्षत्रिय) कहलाता था। जीवन के आर्थिक साधनों से जिस वर्ग का सम्बन्ध था, उसको विश या वैश्य कहते थे। जो लोग केवल शारीरिक श्रम और दूसरों की सेवा करते थे, उनको द्राव्य कहते थे। इन चारों वर्गों के अतिरिक्त और भी बहुत से समाज में व्यापारिक और स्थानीय रहते थे। सभी वर्गों में परिवर्तन सम्भव था और एक ही परिवार में कई वर्गों के लोग साथ रहते थे।

समाज-संगठन की मूल इकाई परिवार था। वैदिक काल का परिवार विद्वत्-सत्तात्मक था, उसमें पति-पत्नी, उनके बच्चे, अविवाहित भाई और बहन,

पति के जीवित माता-पिता आदि सभी सम्मिलित होते थे। परिवार का नेता पिता होता था और परिवार के सभी सदस्य उसके अनुशासन में प्रेम के साथ रहते थे। इस समय विवाह-संस्था का पूरा विकास हो चुका था। वैदिक काल में विवाह के ऊपर वर्ण, जाति और गोत्र का कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं मिलता है। विन्द का दण्डन अवश्य था। मातृ-पक्ष अथवा पितृ-पक्ष के निकट सम्बन्ध में विवाह करना मना था। विवाह के समय कन्या और वर दोनों ही वयस्क होते थे और एक-दूसरे के चुनाव में अपनी राय दे सकते थे। वर-कन्या का चुनाव उनके पुर्णों को देख कर किया जाता था। शारीरिक दोष के कारण युवक और युवतियों को कभी-कभी आजीवन अविवाहित ही रह जाना पड़ता था। विवाह की विधि वैदिक कर्मकाण्ड के अनुसार होती थी। व्रत की प्रथा बहुत प्रचलित नहीं मासूली होती है, किन्तु कन्या को पुरस्कार और कभी-कभी उसके साथ व्रत भी मिलता था।

समाज में स्त्रियों का स्थान काफी ऊँचा था। कन्या के रूप में उसका आदर होता था और उसकी शिक्षा का ध्यान रखा जाता था, यद्यपि उसके विवाह के दायित्व को समझ कर उसके जन्म के समय पिता गम्भीर अवश्य हो जाता था। श्री-पृथिवी के रूप में घर की स्वामिनी होती थी और घर के सभी सदस्यों, नौकरों, पशुओं आदि पर उसका पूरा आधिपत्य था। माता के रूप में श्री का काफी आदर होता था। यह बात ऋग्वेद में अदिति, पृथ्वी, वाक् और सरस्वती की कल्पना से स्पष्ट हो जाती है। श्री को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। वह सभा, समिति आदि में भाग लेती थी और कभी-कभी युद्ध में रथ का संचालन भी करती थी। वेदों में कहीं-कहीं स्त्रियों के प्रति स्पष्ट और मित्रता भी है, किन्तु वे प्रायः निराश्रित प्रेमियों और अवधूतों के उद्धार हैं।

वैदिक काल की वेष-भूषा सीधी-सादी थी। अक्सर सीन तरह के कपड़े पहने जाते थे। एक अधोपक्ष, जो आङ्गकल की घोंटी की तरह होता था और कमर में छटकता था। दूसरा उत्तरीय था, जो कि चादर की तरह ऊपर कंधे से ओढ़ा जाता था। श्रिषों कल्लुकी (चोटी) पहनती थीं और पुण्य भी कभी-कभी बंदी की तरह का वस्त्र पहनते थे। कपड़े कपास और ऊन दोनों के बनते थे। किन्हीं-किन्हीं अवस्थाओं में हरिण और दूसरे जानवरों की माल का उपयोग भी होता था। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों के शौकीन होते थे। इस समय के गहनों में कर्णघोषण (कर्णकूल), निष्करीष (हार), लारि (कंगन या कड़े), उत्तमवच (चाती पर दृढ़ करने वाला गहना),

मणिग्रीव (मोती का हार) आदि के नाम पाये जाते हैं । यहाँ के शहर की प्रमा भी की-पुश्य दोनों में प्रचलित थी ।

भोजन के पदार्थों में खेती, पशुपालन और शिकार आदि से मिले हुए पदार्थ धार्मिक थे । अथ में घव, गोधूम, तिल, मसूर आदि के उद्योग मिलते हैं । इसके अतिरिक्त शाक, फल, मूल भी लोग खाते थे । पशुओं से दूध, घी, घी और मांस मनुष्य ग्रहण करते थे । इन सामग्रियों से बहुत प्रकार के एकदाम और भोजन बनते थे । वेद्य में पानी के अतिरिक्त दूध, सोमरस और सुरा का उपयोग भी होता था । सोमरस एक प्रकार की रसा के रस से तैयार होता था, जो प्रायः हिमालय में मिलती थी । इसको देवता, ऋषि और कवि प्रेरणा के लिये पान करते थे । सुरा का उपयोग सीमित था ।

वैदिक काल के लोग जीवन में पूरा रस लेते थे और यिनोद् के पूरे प्रेमी थे । उनके विमोद के साधनों में छुबद्वीक, रघदीक बहुत पुराने थे । वेदों में जुआ की निन्दा की गई है, जिससे मान्य होता है कि लोग जुआ खेलने के लोभी थे । इस समय संगीत का भी विकास हो चुका था । नाच, गान और धातों के संकेत वैदिक साहित्य में प्राचा मिलते हैं । सेतों और त्योहारों के अवसर पर लोगों के लिये मन-बहलाव की बहुत सामग्री इकट्ठी होती थी ।

(६) धार्मिक जीवन—यह कहा जा चुका है, कि उत्तर पाषाण काल में धार्मिक चेतना का उदय हो चुका था, परन्तु उस समय लोग मूर्तवाद में विकास करते थे । वैदिक काल में धार्यों की धार्मिक चेतना और अधिक आगृत हुई । उसने प्रकृति की शक्तियों को सजग होकर और पूरी ओल कोल कर देखा । उन शक्तियों में से उसने अपनी उपयोगी शक्तियों को देवता के रूप में और अहितकारी शक्तियों को राक्षसों और पिशाचों के रूप में कल्पित किया । इस तरह मारा विध बहुत-सी देवी और आसुरी शक्तियों में बँट गया । परन्तु उस समय के चिन्तकों ने अनुभव किया कि वास्तव में वे बहुत-सी शक्तियाँ एक ही शक्ति के अनेक रूप हैं । ईश्वर की पकड़ना का उदय हुआ, जो कि सारे संसार का रखनेवाला और संभालन करनेवाला माना गया । वैदिक काल का चिन्तन एक ईश्वरवाद से भी आगे गया । उसने पुरुष-मूह में सर्वेश्वरवाद और आगे बढ़ कर बहुतत्वात् की व्यवस्था की । वास्तविक तथ्य 'सत्' की श्रेष्ठ वैदिक ऋषियों ने की और घोषणा की, 'एक सद्भिमा बहुधा बद्भि' (एक ही वास्तविक सत्ता है, जिसे विद्वान् कई नामों से पुकारते हैं) ।

यद्यपि वैदिक काल में एकेश्वरवाद और बहुतत्वात् की कल्पना हो चुकी थी, फिर भी सामान्य जनता व्यवहार में प्राकृतिक देवी-देवताओं की पूजा करती थी । वैदिक देव-अपण्डित बहुत बड़ा था, इसमें तीन धरातल के देवता

सम्मिश्रित थे—(१) पृथ्वी पर के देवता, जिनमें पृथ्वी, अग्नि, सोम आदि ज्ये, (२) अतिरिक्त के देवता, जिनमें इन्द्र, आदित्य, रुद्र आदि सम्मिश्रित थे और (३) व्योम (आकाश) के देवता, जिसमें वरुण, उषा आदि की गणना होती थी। इनके अतिरिक्त कई एक भावारमक देवता थे, जैसे हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विश्वकर्मा, विराट्पुरुष, भद्रा, वाक्, मरु (क्रोध) आदि।

वैदिक देवताओं और उनके उपासकों के बीच घना सम्बन्ध था। उपासक देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे और उसके बदले में उनसे जीवन के सुखों को पाने की आशा रखते थे। देवताओं को प्रसन्न करने का पहला साधन प्रार्थना अथवा मंत्रों का उच्चारण था। दूसरा साधन, भोजन की सामग्रियों तथा बलि का अर्पण करना था, जिसे यज्ञ कहते थे। लोगों का विश्वास था कि प्रार्थना और यज्ञ से देवता खुश होते हैं और सुखों की वर्षा करते हैं। इस समय न तो देवताओं की मूर्तियाँ थीं, और न मूर्तियों को स्थापित करने के लिये मन्दिर। मनुष्य और प्रकृति का सम्बन्ध इतना सीधा और सादा था कि मूर्तियों की कोई आवश्यकता न थी। ऐसा जान पड़ता है, कि कुछ आर्यतर जातियों में छिन्नपूजा प्रचलित थी, जिसकी पूजा की दृष्टि से जाये देखते थे। पितरों को विशेष अवसरों पर निमन्त्रित और उनको भोज्य अर्पित किया जाता था। आर्यों में घृतक-क्रिया विधि के साथ की जाती थी, विशेषकर घृत की वाह-क्रिया होती थी और उसके वाह हविषों के अवशेष पुनः उस पर छोटी समाधि बनाई जाती थी। आर्य मरने के बाद जीवामा के पितृलोक जाने की कल्पना में विश्वास करते थे, जिसका वर्णन ऋग्वेद में पाया जाता है। स्वर्ग और नरक की कल्पना का उद्भव भी इस समय हो चुका था। जीवन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण आकाशवादी था और धार्मिक जीवन के लिये पार्थिव सुखों का त्याग करना आवश्यक नहीं माना जाता था।

वैदिक धर्म में कुछ भक्ति के तत्व भी पाये जाते हैं। वैदिक आर्यों की एक शाला यादवों में भक्ति-मार्ग का विकास हुआ, जो हिंसा प्रधान यज्ञ का विरोधी और अहिंसा तथा भक्ति का समर्थक था।

(ई) आर्थिक जीवन—आर्यों के आर्थिक जीवन के आधार पशुपालन, लेनी और कई प्रकार के उद्योग-धन्ये थे। गोधन की बड़ी मदददा थी और गाय आर्थिक जीवन की हवाई मानी जाती थी। गाय के अतिरिक्त बैल, घोड़े, खर, गधे आदि जानवरों का कार्य उपयोग करते थे और घोस होने के लिये काम में भी उनको लगाते थे। वैदिक काल में ऐती का विकास भी काफी हो चुका था। लेनी करने योग्य भूमि को उर्वरा या चैत्र कहते थे। छोटे-बड़े कई प्रकार के दल होते थे, जिनको दो या दो से अधिक पैलों की

मणिग्रीव (मोती का हार) आदि के नाम पामे'जाते हैं । बाह्य के श्रृंगार की प्रथा भी स्त्री-पुरुष दोनों में प्रचलित थी ।

भोजन के पदार्थों में खेती, पशुपालन और शिकार आदि से मिले हुए पदार्थ शामिल थे । अन्न में गव, गोधूम, तिष्ठ, मसूर आदि के उल्लेख मिलते हैं । इसके अतिरिक्त शाक, फल, मूक भी खोग खाते थे । पशुओं से दूध, दही, घी, खीर मांस मनुष्य ग्रहण करते थे । इन सामग्रियों से बहुत प्रकार के पकवान और भोजन बनते थे । येय में पानी के अतिरिक्त दूध, सोमरस और सुरा का उपयोग भी होता था । सोमरस एक प्रकार की हस्ता के रस से तैयार होता था, जो प्रायः हिमालय में मिलती थी । इसको देवता, ऋषि और कवि प्रेरणा के लिये पान करते थे । सुरा का उपयोग सीमित था ।

वैदिक काल के लोग जीवन में पूरा रस लेते थे और विनोद के पूरे प्रेमी थे । उनके विनोद के साधनों में युक्वीर, रथवीर बहुत पुराने थे । वेदों में शुभा की निम्ना की गई है, जिससे मालूम होता है कि खोग शुभा खेलने के शौकीन थे । इस समय संगीत का भी विकास हो चुका था । नाच, गान और बाजों के संकेत वैदिक साहित्य में प्रायः मिलते हैं । मेढों और त्योहारों के अवसर पर लोगों के लिये मन-बहलाव की बहुत सामग्री इकट्ठी होती थी ।

(६) धार्मिक जीवन—यह कहा जा चुका है, कि उत्तर पाषाण काल में धार्मिक चेतना का उदय हो चुका था, परन्तु उस समय खोग भूतवाद में विश्वास करते थे । वैदिक काल में भावों की धार्मिक चेतना और अधिक जागृत हुई । उसने प्रकृति की शक्तियों की सजग होकर और पूरी ओस लोल कर देखा । उन शक्तियों में से उसने अपनी उपकारी शक्तियों को देवता के रूप में और अहितकारी शक्तियों को राक्षसों और पिशाचों के रूप में कल्पित किया । इस तरह सारा विश्व बहुत-सी देवी और आँसुरी शक्तियों में बँट गया । परन्तु उस समय के चिन्तकों ने अनुभव किया कि वास्तव में ये बहुत-सी शक्तियाँ एक ही शक्ति के अनेक रूप हैं । ईश्वर की कल्पना का उदय हुआ, जो कि सारे संसार का रचनेवाला और संचालन करनेवाला माना गया । वैदिक काल का चिन्तक एक ईश्वरवाद से भी जागे, गया । उसने गुरु-सूक्त में सर्वेश्वरवाद और जागे बड़ कर अद्वैतवाद की कल्पना की । वास्तविक तर्क 'सत्' की खोज वैदिक ऋषियों ने की और घोषणा की, 'एक सद्भिः बहुधा ब्रह्मि' (एक ही वास्तविक सत्ता है, जिसे विद्वान् कई नामों से पुकारते हैं) ।

यद्यपि वैदिक काल में एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद की कल्पना हो चुकी थी, फिर भी सामान्य जनता व्यवहार में प्राकृतिक देवी-देवताओं की पूजा करती थी । वैदिक वेद-मण्डल बहुत बड़ा था, इसमें तीन परावक के देवता

सम्मिश्रित थे—(१) पृथ्वी-पर के देवता, जिनमें पृथ्वी, अग्नि, सोम आदि थे, (२) वायु-रिक्त के देवता, जिनमें इन्द्र, आदित्य, रुद्र आदि सम्मिश्रित थे और (३) इयम (आकाश) के देवता, जिसमें वरुण, उषा आदि की गणना होती थी। इनके अतिरिक्त कई एक भावात्मक देवता थे, जैसे हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विश्वकर्मा, विराट्पुरुष, अश्व, वाक्, मय्यु (क्रोध) आदि।

वैदिक देवताओं और उनके उपासकों के बीच बना सम्बन्ध था। उपासक देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे और उसके बदले में उनसे जीवन के सुखों को पाने की आशा रखते थे। देवताओं को प्रसन्न करने का पहला साधन प्रार्थना अथवा मंत्रों का उच्चारण था। दूसरा साधन, भोजन की सामग्रियों तथा बलि का अर्पण करना था, जिसे यज्ञ कहते थे। लोगों का विश्वास था कि प्रार्थना और यज्ञ से देवता तृप्त होते हैं और सुखों की कर्पा करते हैं। इस समय न तो देवताओं की मूर्तियाँ थीं, और न मूर्तियों को स्थापित करने के लिये मन्दिर। मनुष्य और प्रकृति का सम्बन्ध इतना सीधा और सादा था कि मूर्तियों की कोई आवश्यकता न थी। ऐसा जान पड़ता है, कि कुछ आर्षेतर आतियों में लिङ्गपूजा प्रचलित थी, जिसको पूजा की रीति से आर्य देखते थे। पितरों को विशेष अक्सरों पर निमन्त्रित और उनको आदर अर्पित किया जाता था। आर्यों में स्तुति-क्रिया विधि के साथ की जाती थी, विशेषकर शव की दाह-क्रिया होती थी और उसके बाद इष्टियों के अवशेष चुनकर उस पर छोटी समाधि बनाई जाती थी। आर्य मरने के बाद जीवार्त्मा के पितृलोक जाने की कल्पना में विश्वास करते थे, जिसका वर्णन ऋग्वेद में पाया जाता है। स्वर्ग और नरक की कल्पना का उद्भव भी इस समय हो चुका था। जीवन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण आशावादी था और धार्मिक जीवन के लिये पार्थिव सुखों का त्याग करना आवश्यक नहीं माना जाता था।

वैदिक धर्म में कुछ भक्ति के तत्व भी पाये जाते हैं। वैदिक आर्यों की एक साया पाद्यों में भक्ति-मार्ग का विकास हुआ, जो हिमा प्रधान यज्ञ का विरोधी और अहिंसा तथा भक्ति का समर्थक था।

(३) आर्थिक जीवन—आर्यों के आर्थिक जीवन के आधार पशुपाश्रम, कृषि और कई प्रकार के उद्योग-धन्धे थे। योग्यता की बड़ी महत्ता थी और गाय आर्थिक जीवन की इष्टाई मानी जाती थी। गाय के अतिरिक्त बैल, घोड़े, पक्षर, गधे आदि जानवरों का आर्य उपयोग करते थे और बोझ ढोने के लिये काम में भी उनको लगाते थे। वैदिक काल में रोटी का विकास भी काफी हो चुका था। खेती करने योग्य भूमि की उर्वरा या खेप कहते थे। छोटे-बड़े कई प्रकार के हथ होते थे, जिनको दो या दो से अधिक बैलों की

ओड़िषा लीचली थी। सुताई, कुवाई, सिंघाई, कटाई, रूँवाई आदि खेती की सभी प्रक्रियाएँ आपों को मालूम थी। उपज बढ़ाने के लिये खेतों में खाद डाली जाती थी और कुओं, नहरों से सिंचाई होती थी। अनाजों में गेहूँ, जौ, उबड़, मसूर, तिछ, धान, आदि फी खेती होती थी। पशुपालन और खेती के साथ दूसरे और उद्योग-धर्मों का विकास भी हुआ था। बरई, सुहार, सुमार, चमार, तन्तुवाय (तुलाहा), बैद्य, पत्थरकट आदि कई प्रकार के पेशेवालों के नाम वेदों में पाये जाते हैं। स्थल और जल दोनों रास्तों से व्यापार होता था। सिन्धे का प्रचार बहुत अधिक नहीं था, फिर भी निष्क नाम का सोने का सिक्का चलता था, जिसका उपयोग आभूषण के रूप में भी होता था। विभिन्न मंत्रों का आदान-प्रदान होता था। ध्यानात्मक जीवन देने की प्रथा चालू थी। ज्ञान जुकाना लोग अपना धर्म और कर्तव्य समझते थे। ऋग्वेद में प्रायिक जीवन के सम्बन्ध में उद्गार पाये जाते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि लोग आर्थिक दृष्टि से सुखी थे। इसका मुख्य कारण भारतीय मूल का उपजाऊपन, आपों का परिग्रह और जनसंख्या के भार का अभाव ही मालूम पड़ता है।

४ अध्याय

उत्तर वैदिक सम्यता

उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन और सम्यता के सम्बन्ध में जानकारी पिछड़े वैदिक साहित्य से मिलती है, जिसमें ब्राह्मण-ग्रन्थ, भारव्यक, उपनिषद्, सूत्रग्रन्थ आदि सामिल हैं। इन ग्रन्थों के देखने से मालूम होता है कि इस काल में आर्यों के जीवन-काल में प्रारम्भिक वैदिक काल से बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका था और उनका जीवन धीरे-धीरे वैचीवा और बौद्धिक हो रहा था। इस जीवन का वर्णन संक्षेप में नीचे किया जाता है।

१. राजनीतिक जीवन में परिवर्तन

इस समय आर्य प्रायः सारे भारतवर्ष में फैल गये थे और उनके राज्य स्थापित हो चुके थे। इस युग में छोटे-छोटे राज्यों के बड़े बड़े राज्यों का निर्माण शुरू हो चुका था और साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति साफ़ दिखायी पड़ती है। बहुत से चक्रवर्ती राजाओं का वर्णन इस काल के साहित्य से मिलता है। चक्रवर्ती राजा विविधजय करने के बाद अपना आधिपत्य समाने के किंवदन्तमेय आदि यज्ञ करते थे। यह भी मालूम होता है, कि राजा धीरे-धीरे अपने हाथ में सैनिक सत्ता और राज्य के अधिकार लेता जा रहा था और पहले की समिति और सभा आदि सार्वजनिक संस्थाएँ अपनी शक्ति खो रही थीं। फिर भी राजा को राज्याभिषेक के समय सिद्धान्तकर्म में अपने मन्त्रियों और प्रजा से राज्य का अधिकार प्राप्त करना होता था।

इस समय सांख्य-व्यवस्था का काफी विकास हुआ, और राज्य के मन्त्रियों में नीचे दिये अधिकारियों का उल्लेख मिलता है।

(अ) पुरोहित—राज्य के धार्मिक कार्यों में राजा की सहायता करता था और सांख्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसे सलाह देता था। यह आज्ञाकार के प्रधान-मन्त्री से मिलता-जुलता है।

(आ) राजन्य—राजवंश और अधिकारी-वर्ग का यह प्रतिनिधि था।

(इ) महिषी अथवा पटरानी—यह भी सांख्य में राजा का हाथ बँटाती थी और महत्वपूर्ण स्थान रखती थी।

(ई) धायाता—राजा की प्रिय राणी।

(उ) परिषृति—राजा की परिषद राणी।

(ऊ) सूत—धैर्यात्मिक पण्डित, जो धर्मशास्त्र का पूरा ज्ञान रखता था।

(ए) सेनापति—यह सेना का मुख्य अधिकारी तथा संचालक होता था।

मोहियों की होती थी। जूताई, बुवाई, सिंचाई, कटाई, बँवाई आदि खेती की सभी प्रक्रियाएँ ज्यों की माखन थीं। उपज बढ़ाने के लिये खेतों में साव झाड़ी जाती थी और कुओं, नहरों से सिंचाई होती थी। जंगलों में गेहूँ, जौ, उबड़, मसूर, तिल, धान, आदि की खेती होती थी। पशुपालन भी खेती के साथ दूसरे और उद्योग-धन्धों का विकास भी हुआ था। बकई, छुहार, मुनार, चमार, तम्बुनाय (सुलाहा), वैद्य, पथरकट आदि कई प्रकार के पेशेवालों के नाम यहाँ में पाये जाते हैं। स्थल और जल दोनों रास्तों से व्यापार होता था। सिक्के का प्रचार बहुत अधिक नहीं था, फिर भी निष्क नाम का सोने का सिक्का चलता था, जिसका उपयोग आभूषण के रूप में भी होता था। विभिन्न में सामग्री का आदान-प्रदान होता था। व्यापार पर शून्य देने की प्रथा चालू थी। शून्य मुकामा लोग अपना धर्म और कर्तव्य समझते थे। शरबद में पार्थिव जीवन के सम्बन्ध में उन्नत पाये जाते हैं, उससे माखन पड़ता है कि लोग आर्थिक दृष्टि से सुखी थे। इसका मुख्य कारण भारतीय भूमि का उपजाऊपन, ज्यों का परिधम और अवसंरुपा के भार का अभाव ही माखन पड़ता है।

४ अध्याय

उत्तर वैदिक सभ्यता

उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन और सभ्यता के सम्बन्ध में जानकारी विद्वत् वैदिक साहित्य से मिलती है, जिसमें ब्राह्मण-ग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद्, सूत्रग्रन्थ आदि शामिल हैं। इन ग्रन्थों के देखने से मालूम होता है कि इस काल में आर्यों के जीवन-काल में प्रारम्भिक वैदिक काल से बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका था और उनका जीवन धीरे-धीरे पेचीदा और बौद्धिक हो रहा था। इस जीवन का वर्णन संक्षेप में नीचे किया जाता है।

१. राजनीतिक जीवन में परिवर्तन

इस समय आर्य प्रायः सारे भारतवर्ष में फैल गये थे और उनके राज्य स्थापित हो चुके थे। इस युग में छोटे-छोटे राज्यों के बड़े बड़े राज्यों का निर्माण शुरू हो चुका था और साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति साफ दिखायी पड़ती है। बहुत से चक्रवर्ती राजाओं का वर्णन इस काल के साहित्य से मिलता है। चक्रवर्ती राजा विजित्य करने के बाद अपना आधिपत्य जमाने के लिये जन्मेष्ट आदि पशु करते थे। यह भी मालूम होता है, कि राजा धीरे-धीरे अपने हाथ में सैनिक सत्ता और राज्य के अधिकार केन्द्रित कर रहा था और पंडितों की समिति और सभा आदि सार्वजनिक संस्थाएँ अपनी शक्ति खो रही थीं। फिर भी राजा को राज्याभिषेक के समय सिद्धांशरूप में अपने मन्त्रियों और प्रजा से राज्य का अधिकार प्राप्त करना होता था।

इस समय शासन-व्यवस्था का काफी विकास हुआ, और राज्य के मन्त्रियों में नीचे किये अधिकारियों का उल्लेख मिलता है।

(अ) पुरोहित—राज्य के धार्मिक कार्यों में राजा की सहायता करता था और शासन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसे सलाह देता था। यह आज्ञाकारक के प्रधान-मन्त्री से मिलता-जुलता है।

(आ) राजन्य—राजवंश और अधिकारी-वर्ग का यह प्रतिनिधि था।

(इ) महिषी अथवा पटरानी—यह भी शासन में राजा का हाथ बँटाती थी और महत्वपूर्ण स्थान रखती थी।

(ई) घाघाता—राजा की पिय राणी।

(उ) परियुक्ति—राजा की परित्यक्त राणी।

(क) सूत—पौराणिक पण्डित, जो धर्मशास्त्र का पूरा ज्ञान रखता था।

(ए) सेनानी—यह सेना का मुख्य अधिकारी तथा संचालक होता था।

रहनेवाली और सारे विश्व में व्याप्त सत्ता का नाम ब्रह्म था। उसी से विश्व का उद्भव, उसी में विश्व की स्थिति और उसी में विश्व का रूप होता है। मनुष्य का भावना स्वभावतः शुद्ध, शुद्ध और स्वतन्त्र होता है। परन्तु अज्ञान के कारण वह अपने स्वरूप को भूँटकर सांसारिक बन्धन में गुप्त हो जाता है। अपने नैतिक आचरण और आध्यात्मिक साधन से अपने स्वरूप को पहचानना और सांसारिक बन्धनों से मुक्ति जयना मोक्ष प्राप्त करना उपनिषदों के अनुसार मनुष्य का परम पुरुषार्थ है।

४. साहित्य, विद्या और शिक्षा

उत्तर वैदिक काल तक वैदिक साहित्य का बड़ा विस्तार हो चुका था। ऋग्वेदों के रूप में वेदों की रचना तो पहले ही हो चुकी थी, किन्तु इस समय उसका संकलन और संपादन हुआ और उन्हें संहिता का रूप मिला। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की कई संहिताएँ बनीं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक वेद के कई ब्राह्मण ग्रन्थ रचे गये, जिनमें ऐतरेय, वात्सपय, गोपथ आदि ब्राह्मण प्रसिद्ध हैं। इसी तरह प्रत्येक वेद के आरण्यक और उपनिषद् भी विकसित हुए। उपनिषदों में ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर आदि प्रसिद्ध हैं। वैदिक साहित्य प्रायः उपनिषदों के साथ समाप्त हो जाता है। किन्तु वैदिक साहित्य से ही सम्बद्ध वेदाङ्ग और सूत्रग्रन्थ हैं। वेदाङ्गों में शिषा (शुद्ध-उच्चारण-शास्त्र), कल्प (कर्मकाण्ड), निरुक्त (शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र), व्याकरण (शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का शास्त्र), छन्द (पद्य-रचना), ज्योतिष शास्त्र (मन्त्रों और ग्रहों की जाह्न और गणना का शास्त्र)। छान्दोग्य उपनिषद् में कई विद्याओं का नाम आता है, जिनमें चारों वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, पित्र्य, राशि, वैश्व, मिथि, वाक्योपनिषद्, एकाग्र, ब्रह्मविद्या, मृतविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या और देवब्रह्मविद्या का उल्लेख किया गया है।

इतने बड़े साहित्य और विस्तृत विद्या के संरक्षण, विकास और सम्मेलन के लिये इस काल के लोगों ने शिक्षा की भी व्यवस्था की थी। शिक्षा के लिये व्यक्तिगत गुरुओं के मकान, गुरुकुल और बस्ती से दूर आश्रम बने हुए थे। विद्यार्थियों को प्रारम्भ-काल में इन्हीं केन्द्रों में रहकर विद्याभ्यास करना पड़ता था। प्रारम्भ-जीवन में समय, मिथ्य सत्ता शारीरिक और मानसिक शक्ति और परिवर्तता पर अधिक जोर दिया जाता था। शिक्षा का आदर्श सांसारिक उन्नति और परमार्थ की प्राप्ति था। गुरु और शिष्य का सम्बन्ध बहुत ही पवित्र और स्नेहपूर्ण था।

५ अध्याय

धार्मिक आन्दोलन : महावीर और बुद्ध

पहले पढ़े लिखे जा चुका है कि उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्वरूप कर्मकाण्ड-प्रधान था और वह अपने बाहरी विस्तार से बहुत ही बौद्धिक, कठिन, कर्त्तव्य और दुरुस्त हो चुका था। इस प्रकार के धर्म से लोगों का मन ऊबता जा रहा था और बहुत से विन्तनशील लोगों ने उसका विरोध करना प्रारम्भ किया। वैदिक कर्मकाण्ड की प्रतिक्रिया में कई एक धार्मिक और दार्शनिक सम्प्रदायों का उदय हुआ, जिन्होंने वैदिक धर्म के निम्नलिखित अंगों का विरोध किया:—

(१) वेदों का प्रमाण—पुराने वैदिक धर्म में सभी धार्मिक मामलों में वेद प्रमाण माना जाता था। ग्रीसियों के अनुसार वेद में लिखा था उससे निर्दिष्ट भावों ही धर्म का आधार था। वेद के ऊपर इस अधिक विश्वास ने मनुष्य के वैदिक विकास को रोक दिया। सुधारक धर्मों ने वेद के इस प्रमाण का विरोध किया और उसके बड़े बुद्धि और मानवी अनुभव को अधिक महत्व दिया।

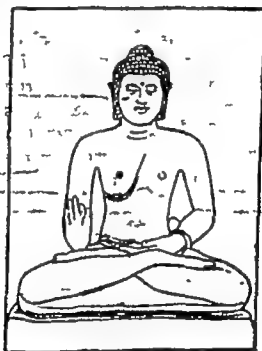
(२) ईश्वर तथा देवता में विश्वास—पुराने विश्वास के अनुसार ईश्वर संसार का कर्त्ता और देवता के रूप में उसकी विभिन्न शक्तियाँ मनुष्य के भाग्य का निवृत्ता करने वाली थीं। इस पराबलम्बन से मनुष्य का व्यक्तित्व दब गया था। सुधारवादी धर्मों ने इस पराबलम्बन का विरोध किया और मानव को सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्त करने की चेष्टा की।

(३) बाहरी क्रिया-कलाप—उत्तर वैदिक-काल में यज्ञों का बहुत बड़ा विस्तार हुआ, और मनुष्य विभिन्न प्रकार के-यज्ञों को करके जीवन के साधनों और भाव्यों को प्राप्त करने की आपा करता था। नये धर्मों ने इस बात पर जोर दिया कि वैदिक कर्म-काण्ड विश्वासमूलक और जमावरणक था। इसके पहले इन्होंने जीवन का ध्येय प्राप्त करने के लिये नैतिक आचरण पर विशेष बल दिया।

१. महावीर और जैनधर्म

(१) महावीर का जीवन-चरित्र—यैसे तो बहुत प्राचीन काल में जैन धर्म का उदय हो चुका था और उसमें २३ जैन तीर्थंकर भी उत्पन्न हो चुके थे,

पत्र (दम्भिनदेई) में भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म के चौथे ही दिन बाद उनकी माता का देहान्त हो गया और जबका कालम-पावन उनकी विमाता और मीठी प्रजापती ने किया था। भगवान् बुद्ध के लक्ष्मण का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन से ही कोमल स्वभाव के तथा चिन्तनशील थे। संसार के दुःखों को देखकर बचपन से उनका हृदय भर जाता और वे सोचते थे कि संसार को दुःखों से कैसे छुड़ाया जाय। सिद्धार्थ के पिता उनके इस चिन्तनशील स्वभाव से घबराते थे कि कहीं उसका पुत्र संसार से बिरह होकर संन्यास न ग्रहण कर ले। द्वायोदश में १२ वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह रामप्राम (गोरखपुर) के कोष्मि-गण की कन्या सुन्दरी राज-

भगवान् बुद्ध

कुमारी यशोधरा से कर दिया। सिद्धार्थ की जाँचों से संसार के दुःख अब भी शोचक नहीं हुए थे, परन्तु पिता के सन्तोष के दिये लगभग १२ वर्ष तक उन्होंने गार्हस्थ्य-जीवन बिताया। संसार के सभी सुख उनके आसानी से प्राप्त थे, फिर भी जन्म, मरण और दुःखों और रोग के द्रव्य उनके बिरह कर देते थे। जन्म में उन्हें यह मिश्रण करना पड़ा कि वे सांसारिक जीवन से निकल कर संसार को दुःख से मुक्त करने का उपाय ढूँढ़ निकालें। एक दिन रात को जपनी की यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए खोज कर कपिलवस्तु से बाहर निकल गये। इसे चटना की महाभिनिष्क्रमण कहते हैं।

सिद्धार्थ के साथ उनका घोड़ा कन्धक और सारथी छुड़क था। सिद्धार्थ ने रातोंरात शाक्य राज्य की सीमा पार की। उसके बाद सबेरा होते ही उन्होंने गोरक्षपुर जिले में बनोमा (आमी) नदी को पार किया और अपने घोड़े और सारथी को वापस भेज दिया। इसके पश्चात् सिद्धार्थ ने अपनी तरुवार से अपने शकसी बाण काट बाँधे और अपने कपड़े और आभूषण एक भिक्षारी को देकर स्वयं तपस्वी का भेष धारण किया। इसके बाद सिद्धार्थ ज्ञान और सत्य की खोज में घूमने लगे। ऐषड्ढ से पण्डितों, विद्वानों, साधु और संन्यासियों से उन्होंने बैठ की। परन्तु केवल साधु-ज्ञान और धार्मिक वाद-विवाद से उनको शान्ति नहीं मिली। इसलिये उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया गया के पास-निरखना (फल्गु) नदी के किनारे उरुवेस नामक जंगल में उन्होंने तपस्या प्रारम्भ की। उनके साथ पौष और श्वकियों ने भी तपस्या शुरू की जो आगे चल कर भगवान् बुद्ध के पञ्चवर्गीय शिष्य कहलाये। सिद्धार्थ समझते थे कि तपस्या के द्वारा शरीर के रक्त-मांस को सुखा देने पर उनकी बुद्धि शुद्ध हो जायगी और सच्चा ज्ञान मिल जायगा। परन्तु ऐसा न हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि शरीर के दुर्बल हो जाने से उनकी बुद्धि भी दुर्बल हो रही थी। इसलिये उन्होंने शरीर को कष्ट देनेवाली तपस्या के मार्ग को छोड़ दिया। उनके साथियों ने स्पष्ट से कहा, "गौतम-भोगवादी है, शरीर के आदाम के लिये पय से भ्रष्ट हो गया है।" सिद्धार्थ ने इसकी चिन्ता न की और मध्यम-मार्ग का अवलम्बन लिया। एक दिन जब वे पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे, विचार करते-करते उन्हें सचे ज्ञान का प्रकाश मिला। उन्हें ऐसा भासित हुआ कि वे संसार की घोर मित्रा से जग उठे हैं। इस घटना को 'सम्बोधि' कहते हैं। इस समय सिद्धार्थ 'बुद्ध' (जागृत) पद को प्राप्त हुए।

पूर्ण ज्ञान मिल जाने के बाद बुद्ध के मन में यह संघर्ष खड़ा कि उन्हें किसी पहाड़ की गुफा में बैठकर मिले हुए ज्ञान और शान्ति का उपभोग करना चाहिये। अथवा गुफा से पीड़ित संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहिये। अन्त में उन्होंने निश्चय किया कि "मैं स्वयं-बुद्ध और मुक्त हो गया हूँ, अब सारे संसार को जगाऊँगा और निर्वाण का मार्ग दिखाऊँगा।" गया से चलकर भगवान् बुद्ध वाराणसी के पास सारनाथ में जाये, जिसका नाम उस समय ऋषिपत्तन था वृणदाश था। यहाँ पर भगवान् बुद्ध के पौँसी साथी पहिले से जाये हुए थे। इन पौँसी ने भगवान् बुद्ध को आते देखकर कहा, "यह बड़ी भोगवादी गौतम है। हम इसका आदर नहीं करेंगे।" परन्तु ऐसा

को वे सहन नहीं कर सके। उन्होंने बहुतकर अभिवादन किया और भगवान् बुद्ध के ये प्रथम पाँच शिष्य बने, 'सो-पञ्चवर्गीय' कहलाये। भगवान् बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले इन्हीं को उपदेश किया। इस घटना को 'धर्म-चक्र-प्रवर्त्तन' कहते हैं। भगवान् बुद्ध की कीर्ति बड़ी-बड़ी प्रतीति से चारों तरफ फैलने लगी। काशी के सेतु का पुत्र महा अपने परिवार के साथ भगवान् बुद्ध का शिष्य हो गया। कुछ ही दिनों में इनके शिष्यों की संख्या साठ तक पहुँच गयी। भगवान् बुद्ध ने इसका एक सूत्र बनाया जो संसार के इतिहास का सर्वप्रथम प्रचलित सूत्र हुआ। उन्होंने इस सूत्र को सम्बोधित करते हुए कहा, "मित्रो! अब तुम लोग श्रोओ, धर्मो, श्रोओ के दित के लिये, श्रोओ के कल्याण के लिये, देवों और मानवों के कल्याण के लिये, धर्मो! तुम लोगो में से कोई एक साथ हो न जावे। उस धर्म का प्रचार करो जो आदिमगल, मध्यमगल, और अन्त मगल है।" भगवान् बुद्ध ने अपने जीवन के दोष पैतालीस वर्षों में उत्तर-भारतवर्ष में भ्रम, भ्रम से लेकर पश्चिम में अवन्ति तक अपने धर्म का प्रचार किया। अस्सी वर्ष की अवस्था में राजगृह से चकर भ्रमण करते हुए महा की दूसरी राजधानी पावा में आये। यहाँ पर उन्होंने शुभ्र कुमार (स्वर्णकार) का मोक्ष स्वीकार किया। यहीं पर उन्हें कतिसार का रोग हुआ। पावा से पैदल चलकर एक दिन में यहाँ की मुख्य राजधानी कुशीनगर पहुँचे। कुशीनगर के पास साकल्य उपवन में भगवान् बुद्ध का शरीर सुदा। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। अपने शिष्यों आनन्द आदि को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा, "संसार की सभी वस्तुएँ नाशवान हैं, सावधान होकर उनका सम्पादन करना चाहिये। यही तथागत की अन्तिम वाणी है।"

(२) बुद्ध के उपदेश और सिद्धान्त—भगवान् बुद्ध ने सबसे पहले धर्म-चक्र-प्रवर्त्तन के समय चार आर्य सत्यों (चत्वारि आर्य सत्यानि) का उपदेश किया। उनके अनुसार 'पहला आर्य सत्य सुख है।' उन्होंने कहा "सर्वं दुःखं पुनः" अर्थात् संसार में सभी दुःख ही दुःख है। जन्म, मरण, उरा और व्याधि से कोई भी प्राणी नहीं बच सकता। ग्रिय का विमोह दुःख है, अमिय का संयोग दुःख है, आवि। भगवान् बुद्ध ने यह भी बतलाया कि इस दुःख का समुच्चय अथवा कारण भी है। दुःख का कारण पुनः अथवा वासना है। इस कारण का नाश किया जा सकता है, जिसको निरोध कहते हैं। इसी निरोध का दूसरा नाम निर्वाण भी है। निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग भी है, जिसे 'निरोध-गामिनी-प्रतिपद' कहते हैं। इस मार्ग को अष्टांग-मार्ग कहा गया है। इसके आठ अंग इस प्रकार हैं—

(१) सम्यग्दृष्टि, (२) सम्यक् संकल्प, (३) सम्यक् वाक्, (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यक् आजीव, (६) सम्यक् व्यासाम, (७) सम्यक् स्मृति और (८) सम्यक् समाधि। जटाङ्ग-मार्ग को मुख्य मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भोग और शरीर को कुछ देनेवाली उपस्था का परित्याग करके 'शुद्ध आहार-विहार' पर जोर दिया गया है। भगवान् ने मित्रों और अपने अन्य अनुयायियों को दस-शील का भी उपदेश किया, जिसमें (१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय (चोरी न करना), (४) अपरिमह, (५) ब्रह्मचर्य, (६) नृसंगान का त्याग, (७) सुगन्ध, माछा आदि का त्याग, (८) असंयम में भोजन का त्याग, (९) क्रोमक सज्जा का त्याग और (१०) कामिनी-काञ्चन के त्याग की गणना है। इसमें से प्रथम पाँच सभी के लिये और अन्तिम पाँच केवल मित्रों के लिये थे।

भगवान् बुद्ध ने विशेष कर नैतिक आचरण का उपदेश किया। उन्होंने आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रश्नों को संहरा नहीं दिया, क्योंकि उनके विचार में इनका सोचने से सीधा सम्बन्ध नहीं था। फिर भी इनके वचनों के आधार पर बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों का पता लगता है। भगवान् बुद्ध वेदों के प्रमाण में विश्वास नहीं करते थे; उनके अनुसार बुद्धि ही ज्ञान का अन्तिम साधन है। वे ईश्वर के अस्तित्व में आस्था नहीं रखते थे और न तो उसे संसार का कर्त्ता धर्त्ता ही मानते थे। भगवान् बुद्ध अनात्मवादी थे। इनका कहना था कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं; मनुष्य अपने अहंकार को ही आत्मा मानता है, जो कई संस्कारों से बना हुआ है। किन्तु ईश्वर और आत्मा में विश्वास न करते हुए भी वे पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धान्त को मानते थे। उनके अनुसार जीवन का अन्तिम उच्च निर्वान है जो सम्पूर्ण वासनाओं के चय से प्राप्त होता है।

(१) बौद्ध धर्म का प्रचार—भगवान् बुद्ध द्वारा प्रचारित धर्म बड़ी स्वीकृति से फैला। इसके कई कारण थे। मूल में बौद्ध धर्म बड़ा ही सरल, नैतिक और व्यावहारिक था। इसलिये जनता ने कर्मकाण्ड से ऊपर इसका सहर्ष स्वागत किया। सीधे प्रचार का दूसरा कारण यह था कि बौद्ध धर्म का द्वार मानव मात्र के लिये खुला था, उसमें नीच-ऊँच का पाल नहीं था। तीसरा कारण उनका मित्रलोक, पवित्र और उच्च परित्र था। भगवान् बुद्ध का ऊँचा शरीर, गौरवर्ण, उन्नत मृण्मण्डल, प्रमान्त मुद्रा और दया और करुणा से भरी हुई उनकी मधुर वाणी लोगों पर जादू-सा प्रभाव डालती थी। भगवान् बुद्ध ने अपने उद्देश्य का साध्यम अपनी जनता की पोली को बनाया और दृष्टान्त, उपमा तथा रूपक, कथा-कहानी के रूप में

अपने धर्म को लोगों के बीच तक पहुँचाया। भगवान् बुद्ध की संगठन-शक्ति और उस समय के शासकों के साथ उनकी मैत्री के सम्बन्ध से भी बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत सहायता थी।

३. जैन, बौद्ध और वैदिक धर्म का परस्पर सम्बन्ध

जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही सुधारवादी थे, उन्होंने वैदिक कर्मकाण्ड और वैदिक धर्म-विज्ञान का विरोध किया। यज्ञों और विशेषकर पशु-याग के स्थान में इन दो सम्प्रदायों ने अहिंसा और सदाचार पर काफी जोर दिया। वेदों के प्रमाण को अस्वीकार करते हुए इन धर्मों ने बुद्धि, न्याय और तर्क की उपयोगिता स्वीकार की। किन्तु ये सब होते हुए भी भारतवर्ष के बहुत से सामान्य सिद्धान्तों का इन धर्मों ने परित्याग नहीं किया। जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष अथवा निर्वाण के सिद्धान्त को मानते थे। उपनिषदों में प्रतिपादित मित्र या पति-धर्म के आचार को मानते हुए दोनों ने उसका विस्तार किया। इन सामान्य सिद्धान्तों के अतिरिक्त जैन और बौद्ध धर्म में और भी समताएँ थीं। जैन धर्म के विरुद्ध थे—सम्यक्संन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चरित्र। बौद्धधर्म के विरुद्ध थे—सुद्ध, संघ और धर्म। किन्तु इन समानताओं के होते हुए भी दोनों सम्प्रदायों में भी कुछ मौलिक अन्तर थे। इसलिये बहुत-बहुत धर्म के रूप में इनका संगठन भी हुआ। जैन धर्म ने छष्टि-क्रम को समझाते हुए ईश्वर की आवश्यकता नहीं समझी, किन्तु उसने आत्मा के अस्तित्वका विरोध नहीं किया। वैदिक दृष्टिकोण से जैन धर्म नास्तिक होते हुए भी आत्मवादी था। इसके विपरीत बौद्ध धर्म ने न केवल ईश्वर के अस्तित्व का निराकरण किया, अपितु आत्मा का अस्तित्व भी उसने न माना। इसलिये वह अनिश्चरवादी एवं अमात्मवादी दोनों ही था। जैन और बौद्ध धर्म में दूसरा अन्तर आचारसम्बन्धी था।—जैन धर्म कठिन तपस्या, उपवास, व्रत, केदा-सुश्रवण, श्रमशान से प्राणत्याग आदि को शान और मोक्ष के लिये आवश्यक मानता है। इसके सबसे बौद्ध धर्म पृथग्व्यक्त तपस्या और पृथग्व्यक्त अहिंसा को अनिवार्यक समझता है। बौद्ध धर्म मध्यममार्गी है और उचित आहार-विहार की साधना में सहायक मानता है। जैन धर्म सामाजिक मामलों में वैदिक धर्म के बहुत निकट था। उसने वर्ण, जाति आदि के आचार, प्रथा, धर्म आदि पर कोई आघात नहीं किया। इसलिये जैनियों और वैदिक धर्म में सामाजिक मेलभाव कम था। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सामाजिक आन्दोलन नहीं था, किन्तु इसके निष्चार काफी कारगरिणी थे और इसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी पड़ता था। जैन और बौद्ध धर्म जैनियों

की अपेक्षा वैदिक धर्म से कुछ अधिक दूर पड़ता था। आचार में तो भारी चरित्र जैन और वैष्णव प्रायः समान हो गये।

यह ठीक है कि जैन और बौद्ध दोनों ही सुधारवादी थे, किन्तु वैदिक धर्म से मतभेद रखते हुए भी भारतीय संस्कृति की मूल परम्परा के ये सम्राट्तीय थे। वेद और कर्मकाण्ड का विरोध भी इनका नहीं था। स्वयं उपनिषदों ने भी वेदों के प्रमाण और कर्मकाण्डों की आलोचना की है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में वेदताओं की शक्ति में अविश्वास भी किया गया है। इन परम्परा-विरोधी तत्वों को जैन और बौद्ध धर्मों ने आगे बढ़ाया। यह कहते हुए भी जैन धर्म ने वैदिक आत्मवाद का आधा अंश स्वीकार किया है। बौद्ध धर्म जनात्मवादी होते हुए भी भौतिकवादी (सकवादी) नहीं था। वह आत्मवाद के अधिक निकट था। उपनिषदों में आत्मज्ञान और मोक्ष के लिये नैतिक आचरण आवश्यक बतकाया गया। जैन और बौद्ध धर्मों ने कर्मकाण्ड का विरोध करके नैतिक आचरण पर विशेष जोर दिया। पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, जगत् की चण-संग्रता आदि बातों का उद्घ उपनिषदों में हो चुका था। जैन और बौद्ध धर्मों ने इन सिद्धान्तों का स्वागत किया। यति, मित्र और भ्रम आचार भी उपनिषदों में पाया जाता है। ये आचार जैन और बौद्ध दोनों को मान्य थे। इसलिये भारतीय परम्परा का अध्ययन करने से यह साक्ष्य होता है कि एक ही भारतीय धर्म और संस्कृति की सरिता की तीन धाराएँ वैदिक, जैन और बौद्ध सम्प्रदायों के रूप में प्रवाहित हुईं।

६ अध्याय

बुद्धकालीन राजनीति और समाज

१ राजनीति

(१) सोलह महाजनपद—मगध के पहले भारतवर्ष का उत्तरी भाग और दक्षिणपथ का कुछ प्रदेश सोलह छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था, जिनको 'जनपद' कहते थे। प्राचीन राज्यों में 'जन' अथवा 'जाति' की प्रधानता

होती थी, इसलिये उन्हें जतीय अथवा जातीय कहा जा सकता है। जनपदों के समय में जातियों के रहने का स्थान महत्वपूर्ण हो गया। इसलिये जाति

के बड़े भूमि का संतुल्य बड़ा । महामारत दुध के प्रीति कुम्हें दिनों तक पाँडवों का साहाय्य बना रहा और और उनके खंभीय राज्य भी जीवित रहे । परन्तु भीतर से विकेन्द्रीकरण की शक्ति जारी रही और कुछ ही शताब्दियों के बाद देश छोटे-छोटे जनपदों में बँट गया । और और और प्रयोगों में इन जनपदों के नाम इस प्रकार हैं :—

(१) अंग, (२) मगध, (३) काशी, (४) कोसल, (५) वज्जि (परिचय-उत्तर बिहार), (६) मल्ल (आधुनिक बेरियार-भोरखपुर), (७) वत्स (मयांग के आसपास), (८) वेदि (आधुनिक मुन्नेरखण्ड), (९) कुब (यमुना के तट पर दिल्ली के आसपास), (१०) पाञ्चाल (गंगा-यमुना का दो-आब), (११) मल्ल (जयपुर, सरतपुर, अलवर आदि), (१२) शूरसेन (मथुरा के आसपास का प्रदेश), (१३) जयन्ति (आधुनिक पश्चिमी मालवा), (१४) गण्डार (अफगानिस्तान का पूर्वी भाग, सीमास्थ प्रदेश तथा पलायन का परिचय), (१५) कम्बोज (काश्मीर के पश्चिमोत्तर में), (१६) अरमक (गोदावरी का निचला तटवर्ती प्रदेश) ।

(२) गणराज्य—इस समय के जनपदों में दो तरह के राज्य थे—
(१) गणराज्य अथवा पंचायती राज्य और (२) एकव्यक्तिगत राज्य । बौद्ध-साहित्य के अनुसार, गणराज्य निम्नलिखित थे :—

१. शाक्य—इस राज्य के संस्थापक अयोध्या के सूर्यवंश की शाखा में थे । इनकी राजधानी कपिलवस्तु थी, जिसके स्थान पर आजकल बस्ती जिले के उत्तर नेपाल की तराई में विकीराकोट नामक स्थान है । इसी के पास सुनिषी वन में भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ था । भगवान् बुद्ध के पिता, शुद्धोदन, शाक्यों के गणमुक्य थे । उनके बाद उनके भाई भद्रिय (भद्रिय) गणमुक्य हुए ।

२. कोलिय अथवा राम-जनपद—काशी के नागवंशी राजा राम और शाक्य-राजकुमारी के साथ उनके विवाह-सम्बन्ध से इस राज्य की स्थापना शाक्य जनपद के दक्षिण-पूर्व में हुई । इसकी राजधानी रामग्राम थी, जिसके स्थान पर आजकल रामगढ़ताल और उसके पास ही गोरखपुर का नगर है ।

३. मौर्य—कोलियों की राजधानी रामग्राम के पूर्वोत्तर में उत्तर-पूर्व रेहवे पर झुमरही नामक स्थान के पास, जहाँ आजकल राजधानी नामक गाँव के पास है, यही मौर्यों की राजधानी मयूरनगर अथवा पिप्पलीवन था । मौर्यों शाक्यों की ही एक शाखा में थे ।

४. कुशीनगर के मल्ल—प्राचीन काल में मल्लों के पूर्व में भी अयोध्या के इषबाहु पंथ की शाखा में थे। आजकल बेबरिया किले में कसबा के पास अनुसुया नामक गाँव वहाँ है, वहीं मल्लों की राजधानी कुशीनगर स्थित था।

५. पाघा के मल्ल—कुशीनगर से लगभग १२ मील दक्षिण-पूर्व वहाँ, आजकल फाजिलनगर-सठियाँ है, वहीं मल्लों की दूसरी राजधानी पाघापुरी बसी थी।

६. बुद्धि—बुद्धियों का गणराज्य आजकल आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच में था। उनकी राजधानी अलकन्य वेतिमा के पूर्व में थी।

७. सिद्धप्रिय—किन्नरों के लोग अपने को सूर्यवंशी मानते थे। इनका राज्य मल्लों के पूर्व और गंगा के उत्तर में था। इनकी राजधानी वैशाखी मुजफ्फरपुर जिले में पसाइ नामक स्थान पर स्थित थी।

८. विदेह—ये लोग भी प्राचीन सूर्यवंश में थे। इनका राज्य आजकल बरभंगा के प्रदेश के ऊपर था। इनकी राजधानी मिथिला या जनकपुर थी।

९. मगध—आधुनिक मिर्जापुर जिले में इनका गणराज्य था। प्रायः ये भी कौशाम्बी के वल्ल राजवंश के समान पीरबों की शाखा में थे। इनकी राजधानी सुँसुमा (सुनार) थी।

१०. कोसल—इनकी पहिचान कुछ कठिन है। इनका सम्बन्ध पाँचों में था। सम्भवतः इनका राज्य कोशल के पश्चिम में था। इनकी राजधानी कैसपुत्र थी।

(३) गणों का संघिधान और शासन-प्रणालि—जैसा कि कहा गया है, गणराज्य पंचायती थे। इसका अर्थ यह है कि राज्य का अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर गण अथवा समूह के हाथ में होता था। गण के सभी व्यक्ति या उनके चुने हुए प्रतिनिधि गणों की महासभा या परिषद् का निर्माण करते थे। परिषद् के समस्तपति का भी चुनाव होता था, जिसको राजा कहते थे। इस राजा के अतिरिक्त उपराजा, सेनापति और माण्डगागारिक आदि राज्य के बड़े अधिकारी भी चुने जाते थे। परिषद् के सदस्यों का पुरानी प्रथा के अनुसार राज्याभिषेक होता था और इनको भी राजा कहा जाता था। सभी सदस्यों का एक परिषद् में समाज होता था। कभी-कभी कई गणराज्य मिलकर एक संघराज्य भी बनाते थे, जिसका निर्माण प्रायः बाहरी आक्रमणों के समय हुआ करता था।

राज्य परिषद् की कार्यवाही आजकल की लोकसभा और संसदों की कार्यवाही से मिलती-जुलती थी। परिषद् की बैठक के लिये एक भवन होता-

धा जिसको संस्थागार कहते थे। संस्थागार में सदस्यों के बैठने का स्थान निर्मित होता था, जिसको आसन कहा जाता था। आसन बतानेवाले का नाम आसन-प्रज्ञापक था। परिषद् की कार्यवाही शुरू करने के लिये कम से कम संख्या निर्मित थी, जिसको गण-पूर्ति कहते थे। जो व्यक्ति अपने वृत्त के सदस्यों को बुलाकर गण-पूर्ति करता था, उसको गणपूरक कहा जाता था। परिषद् में प्रस्ताव करने को प्रतिज्ञा, उसको नियमपूर्वक रखने को स्थापन और उसके पढ़ने को हस्ति कहते थे। प्रतिज्ञा के ऊपर वादविवाद भी होता था। इसके बाद मत लिया जाता था, जिसको छन्द (स्वतन्त्र विचार) कहते थे। अपना मत प्रकट करने के लिये प्रत्येक सदस्य को एक शलाका (तक्ती) दी जाती थी। मतों को इकट्ठा करने वाले को शलाका-ग्राहक कहा जाता था। परिषद् में निश्चय प्राप्ति सर्वसम्मति से और कभी-कभी बहुमत से होता था। प्रतिज्ञा स्वीकृत हो जाने पर संधिकर्म अथवा कर्म (पद) कहा जाती थी। संस्थागार में विनय का पालन करना आवश्यक होता था। परिषद् का अपना कार्यालय और उसमें लेखक हुआ करते थे, जो कार्यवाही को लिखते और उसको सुरक्षित रखते थे।

(४) एकतामित्रक राज्य—इस समय उत्तर भारत में चार प्रसिद्ध एकतामित्रक राज्य थे, जिनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है—

१. कोसल—यह उत्तर भारत का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राज्य था। इस समय इसकी राजधानी अयोध्या न होकर और उत्तर में राप्ती नदी के किनारे अवस्थी थी। इसका विस्तार दक्षिण में दूर तक था और उसने काशी को अपने अधीन कर लिया था। भगवान् बुद्ध का समकालीन राजा प्रसेनजित था, जिसकी बहन महाकोसला मगध के राजा बिम्बिसार से और उसकी लड़की वाजिरा बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु से ब्याही गई। कोसल का मगध के साथ बराबर संघर्ष चलता रहा, जिससे इसकी शक्ति बर्धन होती गई।

२. मगध—भगवान् बुद्ध के चोके ही दिन पहले सुर्वेष्ट अथवा मगधराज की स्थापना हुई। उनका समकालीन राजा बिम्बिसार था। यह बड़ा ही महाबाकीर पुरुष विजेता था। इसने बुद्ध करके जंग राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। वैशाली के लिच्छवियों और कोसल राज्य से बिबाह-सम्बन्ध करके इसने अपने प्रभाव को और बढ़ाया। इसका पुत्र अजातशत्रु इससे भी बड़ा विजेता हुआ। उसने गंगा के उत्तर बजिसंघ को बुद्ध करके अपने अधीन कर लिया और काशी की स्थायी रूप से कोसल से ले लिया। मगध-साम्राज्य के यारी विकास की नींव उसी ने डाली।

३. यत्सं—यत्सं की राजधानी कौशांबी थी, जहाँ आसकल इत्यादि से २५ मील दूर पश्चिमोत्तर में कोसल के लखनपुर हैं। मगध प्रदेश का समकालीन राजा उदयन था, जो प्राचीन वीरव वंश की छात्रा में था। इसका पुत्र अवन्ति के प्रद्योतवंशी राज्य चण्डप्रद्योत से चला था।

४. अवन्ति—पश्चिमी माकवा में इस समय अवन्ति नाम का राज्य था। वहाँ का राजा चण्डप्रद्योत था। उसने मगध के आसपास के शूरसेन प्रान्त को जीत लिया, पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया और वत्स से लड़ता रहा।

उपयुक्त चार राज्यों में मगध और अवन्ति अधिक शक्तिशाली थे। पहले पूर्व में मगध ने अपने आसपास के राज्यों की आत्मसाध करके एक बड़ा राज्य बनाया और पश्चिम में अवन्ति ने वही काम किया। अन्त में मगध और अवन्ति का मुकाबला हुआ। इस समय में मगध विजयी तथा साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ।

२. सामाजिक अवस्था

(१) सामाजिक संस्थाएँ—इस समय का भारतीय समाज भिन्नत्व में वर्ण और जाति के ऊपर अवलम्बित था। वैश्य और बौद्ध आदि सुधारक सम्प्रदायों ने सिर्फ वर्ण और जाति की दुरादियों की निन्दा की, परन्तु उनकी कमी निर्मूल करने की चेष्टा न की। फिर भी उनकी आलोचना से समाज किसी अंश में प्रभावित अवश्य हुआ। किन्तु यह मानना पड़ेगा कि इन सम्प्रदायों में भी साहित्यिक रूप से निम्न स्तर के लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया। इस समय भी हीनजाति और हीनशिल्प (निम्न स्तर के व्यवसाय) समाज के घोर पर पड़े हुए थे, जिनमें जाण्डाल, पुस्त, गिवाह, अपक आदि शामिल थे। परन्तु उच्च वर्गों में वर्ण और जाति का परिवर्तन अब भी सम्भव था। बहुत से लोग अपना पैतृक उद्योग धन्धा छोड़कर दूसरा व्यवसाय कर लेते थे।

—। जहाँ तक विवाह-संस्था का सम्बन्ध है, बौद्ध साहित्य में ब्राह्म, गान्धर्व और स्वयंवर के ढंग के विवाहों का वर्णन मिलता है। अन्तर्गम अथवा अन्तर्जातीय विवाहों के उल्लेख भी पाये जाते हैं। शाश्वत आदि किन्हीं-किन्हीं जातियों में सगोत्रीय विवाह भी होता था, यद्यपि दूसरी जातियों इसकी निन्दा करती थी। कई जातियों में भगिनी विवाह भी कयाई सी है, जो आदिम काल की सुँघली यादगार जान पड़ती है। यशु-विवाह के उल्लेख भी पाये जाते हैं, किन्तु इनकी संख्या कम थी। पति के मरने पर स्त्रियों का पुनर्विवाह सम्भव था। समाज में स्त्रियों का स्थान अब भी ऊँचा था। उनकी भी

तरह ही लकड़ियों के पाछन-पोपण और शिष्टा का भी प्रबन्ध किया जाता था। अपने साथी के चुनाव में कम्पा और घर को स्वतन्त्रता भी और लकड़ियों स्वयंवर में अपने अपति का चुनाव कर सकती थीं। ग्रामकल के समान पर्वप्रथा न थी। किर्या भूम-फिर सकती थी और मिश्रणी अथवा परिग्रहिकों होने का उनको अधिकार था। कुछ किर्या गणिक्य अथवा वेश्या का काम भी करती थीं।

(२) आर्थिक जीवन—इस समय आर्थिक जीवन का मुख्य आधार खेती थी। खेती की सुविधा के लिये देस के बहुतसंख्य लोग गाँवों में बसते थे। जहाँ बहुत से लोग इकट्ठे बस जाते थे, उनका बस्ती को गाँव कहा जाता था। अक्सर गाँव से छोटे हुए ग्राम के लगे ही बसा करते थे, जिनकी ज़ाया में मनुष्य और जानवर आराम करते और सामाजिक या धार्मिक सभा, मेले और तमाशे आदि होते थे। गाँव के चारों ओर खेत फैले होते थे। उनके बीच में सिंचाई के लिये नालियाँ बनी होती थीं। खेतों के पार गाँव की सीमा पर शाक, बाँस, आम, महुआ और कई प्रकार के फलों के उपवन या बंगल होते थे, जिनसे लकड़ी लेने और पशु चराने का अधिकार गाँववालों को था।

खेतों के ऊपर किसानों का पूरा अधिकार था। किसानों से राज्य को केवल भूमि-कर मिलता था, जो उपज का केवल छठवाँ भाग होता था। इस समय समीहारी की प्रथा न थी, इसलिये छोटे-छोटे किसानों की संख्या अधिक थी। धनी और गरीब के बीच कोई बड़ा भारी अन्तर नहीं था। गाँव का प्रबन्ध ग्राम-सभाएँ करती थीं, ग्राम-सभा का प्रमुख ग्राममोजक कहलाता था, जिसका चुनाव सभा द्वारा होता था। ग्राम की सुरक्षा और न्याय का भार सभा के हाथ में था। सिंचाई, रास्ते, धर्मशाला और सभाघर बनाने आदि बहुत से सार्वजनिक काम सभा के हाथ में होते थे। गाँव स्वावलम्बी होता था और अपने आप एक छोटा सा प्रजातन्त्र था।

खेती और पशुपालन के साथ-साथ और बहुत से उद्योग-धन्धे प्रचलित थे और उनका काफी विकास हो चुका था। बौद्ध ग्रन्थों में अक्सर जठारह शिल्पों का उल्लेख मिलता है, जिनमें बड़ई, सुहार, सुमार, रथकार, चमार, कुहार, माछी, विधकार, सेली, तम्बुबाय, (जुहादा), रंगरेज, ओहरी, हाथीदाँत-धिस्त्री, दह्याई, छपकार (रखोइया) आदि के व्यवसाय शामिल थे। इन व्यवसायों में से अधिकतर समूहों अथवा गणियों में विभाजित थे, जिनके अपने नियम और उपनियम बने थे। उद्योग-धन्धों के साथ व्यापार भी होता था। भारतवर्ष के भीतर आने-जाने के मार्ग काफी शान्त थे और

७ अध्याय

मगध साम्राज्य का उदय और विदेशी आक्रमण

१. मगध साम्राज्य का उदय और विकास

जनपदों का उल्लेख करते हुये यह कहा गया है कि छठवीं सती ईसा पूर्व में मगध-राज्य अपना विस्तार कर रहा था। इस राज्य के विस्तार में दो तीस राजवंशों ने विशेष योग दिया। पहला राजवंश हर्यक-वंश था, जिसका संस्थापन विम्बिसार ने किया था। विम्बिसार के समय में मगध-राज्य में अंग का राज्य मिला लिया गया और उसने अपने विवाह-सम्बन्ध और राजनैतिक सम्पर्क से अपनी शक्ति का काफी विस्तार किया। उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु उससे भी अधिक महानुभावों की और महान् विजयी था। उसने उत्तर बिहार में यज्जि-गणसंघ को हराकर अपना राज्य दिमाकेश तक फैलाया, कोसल राज्य से काशी स्थायी रूप से प्राप्त किया और अपना भातक उत्तर भारत के पूर्वी भाग तक अच्छी तरह स्थापित कर दिया। इसी के समय में पाटलिपुत्र नामक नगर को सैनिक और राजनैतिक महत्व मिला, जो आगे चलकर मगध की राजधानी बना। अजातशत्रु मगवान् बुद्ध का समकाळीन था। मगवान् बुद्ध के निर्वाण के बाद उसके समय में बौद्धधर्म की पहली सभा हुई। हर्यक-वंश में अजातशत्रु के बाद उदायी, अनुवद्ध, मुण्ड, नागादशक, आदि कई राजा हुये। धीरे धीरे पड़्यों और राजाओं की दुर्बलताओं के कारण यह वंश चीन होता गया और शिशुनाग नामक काशी के शासक ने हर्यक-वंश के अन्तिम राजा को हटाकर मगध में शिशुनाग-वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपने विजयों से कोसल, बलस और अवन्ति को अपने राज्य में मिला लिया और इस समय लगभग सारे उत्तर भारतवर्ष में मगध राज्य की सत्ता सम गई। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र अशोक (कालाशोक) राजा हुआ। उसने राजगृह को छोड़कर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनायी। उसी के समय में बौद्धधर्म की दूसरी सभा हुई, जिसमें घेरयाद् और महासांघिक दो सम्प्रदायों का जन्म हुआ। कालाशोक के पीछे अश्वसेन कोरवर्धन, मंगुर, सर्वश, जालिक, उमंस, सज्जप, कोरव्य, नन्दिवर्धन और पद्मक राजा हुये। इनमें से अश्ववर्धन सबसे योग्य था, किन्तु साथ ही साथ

वह विद्यासी भी था। उसकी शूरा की से उत्पन्न महापद्मनन्द ने सिधुनाग पंथ का जन्म किया और मगध में मगधवंश की स्थापना की।

महापद्म नन्द वास्तव में मगध-साम्राज्य के निर्माताओं में से था, जिसने मौर्यों के पहले मगध-साम्राज्य का विस्तार और उसको बड़ा किया। वह बहुत बड़ा सैनिक नेता, विजयी और अर्थसंचयी था, परन्तु वह समर्थ नहीं था। इसके कई कारण थे, एक तो शूरा से उसका जन्म उच्च वर्ग के लोगों को पसन्द न था। दूसरे वह असुर विजयी था और वही कठोरता के साथ उसने विजय-धर्म का मार्ग किया था। तीसरे, वह बहुत बड़ा खोभी था तथा प्रजा से कई प्रकार से धन का शोषण करता था। इस वंश में, सब मिटाकर वह राजा हुये, जिसमें महापद्म नन्द और उसके भाई छहके शामिल थे। महापद्म नन्द का सबसे छोटा पुत्र धननन्द इस वंश का अन्तिम राजा था। इसको मारकर मौर्यवंश का राजकुमार चन्द्रगुप्त मगध का सम्राट हुआ।

२. ईरानी आक्रमण

यद्यपि उत्तर-भारत के पूर्वी भाग में मगध साम्राज्य का उदय हो रहा था और मगध की शक्ति बड़ी विस्तार और उसकी सेना, बड़ी प्रबल थी; परन्तु ऐसा मान पड़ा है कि मगध, वे पश्चिमोत्तर भारत की अपने साम्राज्य में मिलावने की कभी पूरी कोशिश न की। इसका फल यह हुआ कि उत्तरापथ अथवा भारत का पश्चिमोत्तर भाग कई छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। इसमें से कुछ राज्य गणराज्यिक और कुछ प्रजातन्त्रिक थे। ये राज्य आपस में घायल रहते रहते थे। इससे उत्तरापथ राजनैतिक और सैनिक दृष्टि से कमजोर हो गया था और विदेशी आक्रमण को निमग्नण दे रहा था।

जिस समय भारत में मगध साम्राज्य का उदय हो रहा था, उसी समय फारस में बड़ी बड़ी ईसा पूर्व में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यह साम्राज्य पश्चिम और पूर्व दोनों ओर अपना विस्तार कर रहा था। फारस के राजा कुरुप ने लगभग ५५० ई०-५०० ई० में मक़ान के रास्ते से भारत पर आक्रमण किया। पहले आक्रमण में भारतीयों से वह घुरी तरह हारा और केवल अपने साथ साथियों के साथ जान बचाकर भागा। दूसरे आक्रमण में उसे अधिक मक्कना मिली और उसने काबुल घाटी पर अपना अधिकार जमा दिया। ईरान के दूसरे राजा द्वारा ने ५११ ई०-५०० के लगभग भारत पर आक्रमण किया। उसने गान्धार, कश्मीर पश्चिमी पंजाब और सिन्ध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि ईरानी राजाओं ने भारत पर कभी सीधे, राज्य नहीं किया, वे पार्षिक कर और सैनिक

सहायता से ही सम्पुष्ट थे। ईरान के साथ राजनीतिक सम्पर्क का एक यह हुआ कि पश्चिमोत्तर भारत में कुछ ईरानी तथा आसिया के लोगों की भाषा, लिपि और धर्मशास्त्र के ऊपर भी ईरानी प्रभाव पड़ा।

३. यूनानी आक्रमण

जिस तरह सातवीं और आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर-भारत में कई एक गण-राज्य हुए, जिन्होंने धर्म, राजनीति और कला में अपनी वैभवावली, वसी तरह सातवीं और आठवीं शती ईसा पूर्व में यूनान में भी कई गण-राज्य थे, जिन्होंने यूनानी सम्प्रदाय और संस्कृति को जन्म दिया और उनको उच्चतम शिखर पर पहुँचाया। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में बिक्रासिता, परस्पर युद्ध और स्वाधीनता के कारण गण-राज्यों का हास प्रारम्भ हुआ। इसी समय मेसिडोनिया में एक नयी राजनैतिक शक्ति का उदय हुआ। वहाँ के राजा फिलिप ने यूनान के गणराज्यों का विनाश करके सारे यूनान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। फिलिप का पुत्र सिकन्दर महान् उससे भी अधिक महान्कारी था। संसार के विजेताओं में उसका प्रमुख स्थान है। उसने यूनान के संग समुद्र और आसियों को पार कर पश्चिमी एशिया पर आक्रमण किया। सबसे पहले उसने अपने ही भारत से थोड़ी ईरानी साम्राज्य का विनाश किया और बिजय के ऊपर बिजय करता हुआ मध्य एशिया पहुँचा, वहाँ बैक्ट्रिया नामक यूनानी उपनिवेश की स्थापना हुई। वहीं सिकन्दर ने अपने भारतीय आक्रमण की योजना बनायी।

सिकन्दर

३२० ई० पू० में एक विशाल बल-शाली सेना के साथ सिकन्दर ने भारत की ओर प्रस्थान किया। पहले उसने हिन्दुकुश और खैबर दर्रे के बीच के राज्यों को अपने अधीन किया। इसके बाद काबुल की घाटी से होकर उसने भारत पर आक्रमण किया। काबुल घाटी के कई भारतीय राज्यों ने बड़ी वीरता से सिकन्दर का विरोध किया, किन्तु परस्पर विद्वेष के कारण तत्काल के राजा आर्मि ने देश के साथ बिनामयात किया और भारत का द्वार विदेशी आक्रमणकारी के लिये खोल कर उसका स्वागत किया। तत्काल में आर्मि ने सिकन्दर की बहुत आयमगत की। आर्मि की सहायता से

सिकन्दर ने पूर्व में शेरस की ओर प्रस्थान किया। शेरस के पूर्व में पुरु-
 नामक राजा राज्य करता था। इसका राज्य बड़ा और समृद्ध था तथा इसके
 पास एक विघ्नाक सेना थी। तक्षशिला के राजा से इसकी सजुता थी।
 यही कारण था, कि आर्मि ने सिकन्दर का स्वागत किया, और उसको पुष्प
 के विरोध में चढ़ा लाया। शेरस के पूर्व में पुरु की सेना बड़ी हुई थी और
 यूनानी सेनाओं को शेरस पार करने से रोके हुए थी। यूनानी वर्णनों से
 मात्सुन होता है कि सिकन्दर ने एक रात को आधी-राती के समय शेरस बड़ी
 को ऊपर जाकर पार किया। शेरस के पूर्वी किनारे पर यूनानी और पुरु की सेना
 का मुकाबला हुआ। बड़ी घमासान लड़ाई हुई और दिन के पूर्वाह्न में भारतीय
 सेना प्रचण्ड क्षान पड़ती थी। किन्तु दुर्दैव से उस समय बरपा हो गयी थी,
 जिससे पुरु के धनुष्यारी सैनिक अपने धनुष को जमीन पर जमा नहीं पाते थे।
 दूसरे, वज्रमथारी यूनानी घुबसवार भारतीय हाथियों पर ज़ोरों से प्रहार कर
 रहे थे। थोड़ा हीकर बहुत से हाथी अपने ही दल को रौंते कने। दिन
 के तीसरे पहर भारतीय सेनाओं के पैर उलझ गये। पुरु धावत हुआ। उसका
 महावत उसको हाथी पर चढ़ाकर बाहर ले जाने की कोसिस कर रहा था।
 वह पकड़कर सिकन्दर के सामने लाया गया। सिकन्दर ने पूछा 'तुम्हारे
 साथ कैसा बर्ताव किया जाने ? पुरु ने गर्व के साथ उत्तर दिया, 'जैसा एक
 राजा दूसरे राजा के साथ करता है'। सिकन्दर भारत में जीते हुए प्रान्तों
 पर स्वयं ही शासन नहीं कर सकता था। इसलिये उसने पुरु को उसका
 राज्य छोड़ दिया और उसे पश्चिमी पंजाब का सम्राट (प्रान्तीय शासक)
 बनाया। अब सिकन्दर के दो भारतीय सहायक मिल गये—आग्नी और
 पुरु। इनको साथ लेकर सिकन्दर और आगे पूर्व की तरफ बढ़ा। कठ
 जादि कई गणतन्त्रीय जातियों से उसका जोर कुछ हुआ, परन्तु पूर्वी पंजाब
 के छोटे-छोटे राज्य उसके सामने बरासावी होते गये। सिकन्दर व्यास के
 पश्चिमी किनारे पहुँचा और वहाँ अपना बेरा बाँध दिया। यहाँ तक पहुँचते-
 पहुँचते यूनानी सैनिकों का साहस बैठ गया और उन्होंने सिकन्दर के बहुत
 समझाने के बाद भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इससे सिकन्दर को
 विवश होकर वापस लौटना पड़ा और सारे भारत को जीतने का उसका स्वप्न
 पूरा न हो सका।

सिकन्दर के वापस लौट आने के कई कारण थे। एक तो उसके सैनिक
 कई वर्षों से विदेश में युद्ध कर रहे थे और उनके कई साथी पंजाब की मरफर
 लड़ाइयों में काम ला चुके थे। दूसरे, यूनानी सेना व्यो-व्यो जाती बढ़ती
 जाती थी, उसे रसद कम पहुँचती थी और उसके पीछे का रास्ता अपरिचित

और सत्तरमाक होता जाता था। पंजाब की कड़ी गर्मी, औंधी भीर, बरसात ने सैनिकों को अस्वस्थ और थकल बना दिया था। किन्तु इन कारणों के साथ-साथ एक और प्रयत्न कारण था, जिससे सिकन्दर को व्यास नदी के पूर्व बढ़ने का साहस म हुआ। सतलज के उस पार मगध का विशाल साम्राज्य था, जिसके पास बहुत बड़ी सेना और अपार आर्थिक साधन था। मगध की सैनिक तैयारी का समाचार यूनानियों को पंजाब में मिल चुका था। इतने बड़े साम्राज्य का मुकाबला करने के लिये और अपनी जान कतरे में डालने के लिये यूनानी तैयार न थे।

सिकन्दर व्यास नदी के पश्चिम से सीधे हेल्स के किनारे पहुँचा और वहाँ से यूनान लौट जाने के लिये नदी के रास्ते प्रस्थान किया। इस रास्ते में भी उसको कई एकताम्रिक और गणताम्रिक राज्यों का सामना करना पड़ा था। सिकन्दर का सबसे भोर सामना मालस और क्षुद्रक राजों ने किया। युद्ध में सिकन्दर घायक होकर मरते-मरते बचा। मालस और क्षुद्रक वीर होते हुए भी एक न हो सके, इसलिये वे यूनानी सेनाओं से पराजित हुए। दक्षिण-पश्चिम पंजाब और सिन्ध के राज्यों को हारवा और पार करता हुआ सिकन्दर सिन्ध के मुहाने तक पहुँचा। यहाँ पर उसने अपनी सेना के दो टुकड़े किये। एक टुकड़ा बहाम द्वारा पश्चिम-सागर होता हुआ बेबिलॉन की तरफ बढ़ा। बेबिलॉन पहुँचकर सिकन्दर ने बिभाम करने की सोची। यहाँ पर अधिक अन्न और असंयम के कारण उसे स्वर हो गया। अधिक मदिरा पीने से उसका शरीर बड़ता गया और ईसा से ३२३ ई० पू० में उसका वैधान्त हो गया।

सिकन्दर के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिये सीमांत और पंजाब के अधिकांश पर यूनानी आधिपत्य स्थापित हो गया। इसके साथ यूनानियों की छाबनियों और एक दो नगर भी बस गये। यूनानी बंग की प्राम्तीय शासन-प्रणाली भी राज्यों के अधीन चली गयी। परन्तु सिकन्दर के मरने के बाद कोई ऐसी यूनानी सत्ता नहीं थी, जो भारत में यूनानी राज्य को सहाय्य करे। चन्द्रगुप्त और चाणक्य ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों के विरुद्ध एक विशाल संगठन के अन्तर्गत विद्रोह का सन्देश दिया और पूर्ण रूप से यूनानियों को भारत के बाहर धकेल दिया।

सिकन्दर के आक्रमण के फलस्वरूप भारत पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव नहीं पड़ा। एक तो सिकन्दर के १९ महीने भारत में केवल युद्ध में बीते और यूनानी सैनिक भारतीयों के साथ कोई सामाजिक सम्पर्क स्थापित न कर सके।

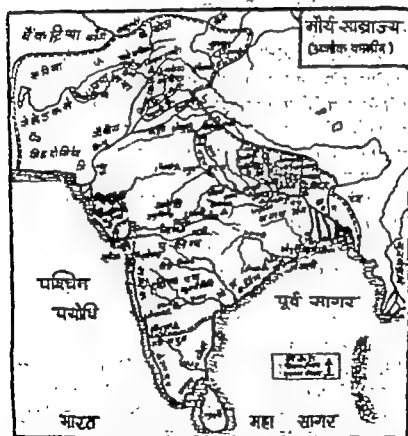
दूसरे भारतीय सम्यता भीषी पाताक्षी ईसा पूर्व स पहले ही मौख हो चुकी थी, और उसे यूनान के सैनिकों से, और यूनानी व्यापारियों से कुछ सीखना पड़ा। भारत में साम्राज्यवाद का आदर्श भी यूनानियों के यहाँ आने से पहले प्रचलित था। सिथुनाग और महापद्मनम् इसके लाने उदाहरण थे। परन्तु ऐसा मान पड़ता है, कि यूनानी आक्रमण ने यह स्पष्ट कर दिया कि पश्चिमोत्तर भारत का कई छोटे-छोटे राज्यों में बँटा रहना एक बड़ा भारी सैनिक और राजनीतिक सफट था। यह पाठ चन्द्रगुप्त और चाणक्य के मन पर मकित हो गया था, इससे चन्द्रगुप्त के समय सारा उचरापय मगध साम्राज्य में मिला लिया गया।

८ अध्याय

मौर्य साम्राज्य

१. चन्द्रगुप्त

(१) स्थापना और विस्तार—सिकन्दर के आक्रमण से मगध साम्राज्य को कोई हानि नहीं पहुँची, परन्तु मगध-साम्राज्य के भीतर दूसरे प्रकार की उपद्रव-गुपद्रव चल रही थी। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है,

मगधों का शासन लोकप्रिय नहीं था, मगधों का सबसे बड़ा विरोधी उदराला का आचार्य चाणक्य और मौर्यगण का राजकुमार चन्द्रगुप्त था। इन दोनों ने मिल कर मगधों के राज्य की नींव भीतर से दिला दी। बौद्ध साहित्य के अनुसार चाणक्य ने विष्णु पर्यंत के ज्ञान-पास एक नयी सेना इकट्ठी की और चन्द्रगुप्त को लेकर मगध पर आक्रमण किया। पहले आक्रमण में चाणक्य

और चन्द्रगुप्त को हार जानी पड़ी और वे उत्तरापथ की ओर चले गये, वहाँ सिकन्दर पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर रहा था। चन्द्रगुप्त ने इस बात की कोशिश की, कि सिकन्दर को यह नन्दों के विरोध में मगध पर चढ़ा लावे। परन्तु चन्द्रगुप्त और सिकन्दर की बनी नहीं, इसके बाद चन्द्रगुप्त और चाणक्य ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी सत्ता के विरोध में आन्दोलन सदा किया और सिकन्दर की मृत्यु के बाद थोड़े ही दिनों के भीतर पश्चिमोत्तर भारत पर अपना सिक्का जमा दिया। पञ्जाब में संगठित विशाख सेना के साथ चन्द्रगुप्त ने चाणक्य की मन्त्रणा से मगध साम्राज्य पर आक्रमण किया। बड़े भयंकर युद्ध के बाद नन्दवंश का नाश हुआ और चन्द्रगुप्त मौर्य पन्द्रह-पुत्र के सिंहासन पर बैठा। वहाँ से उसने पहले सुराष्ट्र से लेकर आसाम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस बात के भी प्रमाण पाये जाते हैं कि उसने विन्ध्य के दक्षिणी प्रदेशों पर भी आक्रमण किया और उसकी विजयी सेना तामिल प्रदेश तक पहुँच गई थी। ३०५ ई० पू० में सिकन्दर के सेनापति सेल्यूकस निकेयर ने सिकन्दर द्वारा भारत में जीते हुये प्रदेशों को वापस लाने के किये भारत पर आक्रमण किया। इस समय राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से भारत की स्थिति प्रबल थी। चन्द्रगुप्त ने सिन्धु के उस पार यूनानी सेना का मुकाबला किया और बुद्ध में सेल्यूकस को हराया। सेल्यूकस सन्धि करने को विवश हुआ। इस सन्धि के अनुसार सिन्धु और हिन्दुकुश के बीच के सारे यूनानी प्रदेशों को उसने चन्द्रगुप्त की सीप दिया और मैत्री को दृढ़ करने के लिये अपनी लड़की का विवाह भी चन्द्रगुप्त के साथ कर दिया। इस प्रकार चन्द्रगुप्त मौर्य ने एक विशाख साम्राज्य का निर्माण किया जो आसाम से हिन्दुकुश तक और तामिल प्रदेश से हिमाचल तक फैला हुआ था। भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक काल में इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार किसी सत्ता ने नहीं किया।

(२) शासन-प्रयन्ध—चन्द्रगुप्त मौर्य केवल विजेता ही नहीं किन्तु एक योग्य शासक भी था। चाणक्य की सहायता से उसने संगठित शासन-प्रणालि का विकास किया। इस शासन का वर्णन चाणक्य के अर्थशास्त्र और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के इंडिका नामक ग्रन्थ में पाया जाता है।

मौर्य-साम्राज्य एकतान्त्रिक था और उसका सारा अधिकार भियमत-राजा के हाथ में केन्द्रित था, फिर भी राजशाक्ति के ऊपर कई वैधानिक, सामाजिक और धार्मिक प्रतिबन्ध लगे हुए थे। राजा को मन्त्रि-परिन्द रखनी पड़ती थी, और उसकी सलाह और सहायता से राज्य का प्रशासन करना होता था। राजा स्वयं कानून नहीं बना सकता था, उसे

कानून सम्राज में प्रचलित थे, उन्हीं का प्रयोग वह करता था, यद्यपि अशुद्धता में अपनी आज्ञाओं में भी कभी-कभी सामान में काम लिया। साम्राजिक व्यवस्था के अनुसार जो वस्त्रिय के वर्तमान थे उनका पालन राजा को करना पड़ता था। यम और नीति का यमके ऊपर प्रभाव था और प्रजा के हित में वह अपना हित और प्रजा के सुख में अपना सुख त्यागता था। राजा केन्द्रीय शासन अद्वारद विभागों में बँटा हुआ था। प्रत्येक विभाग बृह मंत्री के अधीन होता था। नीचे लिखे मंत्रियों का उल्लेख अर्थशास्त्र में पाया जाता है :

- (१) प्रधान मंत्री अथवा पुरोहित
- (२) न्यायाधीश (मात-मंत्री)
- (३) नवविद्या (कोषाध्यक्ष)
- (४) मेधापति
- (५) सुखात्र
- (६) प्रवेश (शास्त्र-अध्यक्षी व्यास-मंत्री)
- (७) व्यासहासिक (शास्त्र, उत्तराधिकार आदि शास्त्राधी
व्यास-मंत्री)
- (८) नायक (मेधापति)
- (९) कर्मोन्निव (उत्तम-मंत्री)
- (१०) मंत्रि-परिषद् का अध्यक्ष
- (११) दण्डपाल (शास्त्र के सिद्ध शास्त्र-मंत्री)
- (१२) अन्नपाल (शास्त्र की रक्षा करने वाला)
- (१३) दूर्गापाल (शास्त्र-अध्यक्षी)
- (१४) धर्म (शास्त्राधी के शास्त्र का अध्यक्ष)
- (१५) दण्डपाल (शास्त्राधी का शास्त्र का अध्यक्ष)
- (१६) दूर्गाधी (शास्त्राधी की रक्षा करने वाला)
- (१७) अन्नोन्निव (शास्त्राधी की रक्षा करने वाला)
- (१८) अन्तिव (शास्त्राधी का मंत्री)

लगात की मुद्रिका से निर्भर करता है। विद्यमान सामान्यतः चर्च प्रकृतियों के बीच होता है। इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है, जिससे अत्यंत की उच्चतम अवस्था के प्रति प्रतिक्रिया है।

दुःखान् दुःखान् दुःखान् दुःखान्, जिन्हें संसार की शक्ति सिद्ध की है, जिन्हें वे
 वास्तव में हीन-वर्गीय हैं। जीवन्मुक्तों का वास्तव, जिन्होंने स्व-
 कर्मों के द्वारा अपने अन्तर्गत की। जीवन्मुक्तों का वास्तव, जिन्होंने
 स्व-कर्मों के द्वारा अपने अन्तर्गत की। जीवन्मुक्तों का वास्तव, जिन्होंने

और चन्द्रगुप्त को हार जानी पड़ी और वे उच्चापय की ओर चले गये, जहाँ सिकन्दर पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर रहा था। चन्द्रगुप्त ने इस बात की कोशिश की, कि सिकन्दर को वह नव्यों के विरोध में मगध पर चढ़ा दायें। परन्तु चन्द्रगुप्त और सिकन्दर की मीठी नहीं, इसके बाद चन्द्रगुप्त और चाणक्य ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी सत्ता के विरोध में आन्दोलन सदा किया और सिकन्दर की मृत्यु के बाद पोषे ही दिनों के भीतर पश्चिमोत्तर भारत पर अपना सिक्का जमा किया। पञ्जाब में संगठित विशाल सेना के साथ चन्द्रगुप्त ने चाणक्य की मन्त्रणा से मगध साम्राज्य पर आक्रमण किया। बड़े मयंकुर युद्ध के बाद नन्दवंश का नाश हुआ और चन्द्रगुप्त मौर्य पाल्दित्युत के सिंहासन पर बैठा। यहाँ से उसने पहले सुराष्ट्र से केन्द्र आसाम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस बात के भी प्रमाण पाये जाते हैं कि उसने विन्ध्य के दक्षिणी प्रदेशों पर भी आक्रमण किया और उसकी विजयी सेना तामिल प्रदेश तक पहुँच गई थी। ३०५ ई० पू० में सिकन्दर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने सिकन्दर द्वारा भारत में जीते हुए प्रदेशों को वापस लाने के लिये भारत पर आक्रमण किया। इस समय राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से भारत की स्थिति प्रबल थी। चन्द्रगुप्त ने सिन्धु के उस पार यूनानी सेना का मुकाबला किया और युद्ध में सेल्यूकस को हराया। सेल्यूकस सन्धि करने को विवश हुआ। इस सन्धि के अनुसार सिन्धु और हिन्दुकुश के बीच के सारे यूनानी प्रदेशों को उसने चन्द्रगुप्त को सौंप दिया और मैत्री को दृढ़ करने के लिये अपनी लड़की का विवाह भी चन्द्रगुप्त के साथ कर दिया। इस प्रकार चन्द्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो आसाम से हिन्दुकुश तक और तामिल प्रदेश से हिमाचल तक फैला हुआ था। भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक काल में इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार किसी सत्ता ने नहीं किया।

(२) शासन-प्रणाली—चन्द्रगुप्त मौर्य केवल विजेता ही नहीं किन्तु एक योग्य शासक भी था। चाणक्य की सहायता से उसने संगठित शासन-प्रणाली का विकास किया। इस शासन का वर्णन चाणक्य के अर्थशास्त्र और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के इंडिका नामक ग्रन्थ में पाया जाता है।

मौर्य-साम्राज्य एकतान्त्रिक था और उसका सारा अधिकार निश्चयतः राजा के हाथ में केन्द्रित था, फिर भी राजशक्ति के ऊपर कई वैधानिक, सामाजिक और धार्मिक प्रतिषेध लगे हुए थे। राजा को मन्त्रि-परिषद् रत्नी पड़ती थी, और उसकी सलाह और सहायता से राज्य का संचालन करना होता था। राजा स्वयं कानून नहीं बना सकता था, उसे

कानून मामात्र में प्रचलित थे, उन्हीं का प्रयोग वह करता था, यद्यपि चन्द्रगुप्त ने अपनी जात्याओं से भी कभी-कभी सामान में काम लिया। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जो पुराण के कर्तव्य थे उनका पालन राजा को करना पड़ता था। धर्म और नीति का उसमें ऊपर प्रभाव था और प्रजा के हित में वह अपना हित और प्रजा के सुख में अपना सुख मानता था। गारा वैन्द्रीय सामान अग्ररत विभागों में बँटा हुआ था। प्रत्येक विभाग एक मंत्री के अधीन होता था। बरिये दिने मंत्रियों का उल्लेख अर्धशास्त्र में पाया जाता है :

- (१) प्रधान मंत्री अथवा पुरोहित
- (२) गमाइला (माछ-मंत्री)
- (३) लक्ष्मणा (कोषाध्यक्ष)
- (४) मेमापति
- (५) दुबारा
- (६) प्रदेश (बागम-मन्त्री ग्याप-मंत्री)
- (७) ग्यापहासिक (खाद्य, उद्योगिकार आदि ग्याप-मंत्री)
- (८) मापक (मेमापति)
- (९) कर्मालिख (उद्योग-मंत्री)
- (१०) मीनि-परिचर का अध्यक्ष
- (११) कर्मालिख (मेमा के लिये ग्याप-मंत्री)
- (१२) कर्मालिख (मीमा की सेवा करने वाला)
- (१३) कर्मालिख (ग्याप-मंत्री)
- (१४) कर्मालिख (ग्याप-मंत्री के ग्याप का अध्यक्ष)
- (१५) कर्मालिख (ग्याप-मंत्री के ग्याप का अध्यक्ष)
- (१६) कर्मालिख (ग्याप-मंत्री की सेवा करने वाला)
- (१७) कर्मालिख (ग्याप-मंत्री की सेवा करने वाला)
- (१८) कर्मालिख (ग्याप-मंत्री की सेवा करने वाला)

काल की शक्ति है कि वह काल का विचार बाधित करे और उसे ब्रह्म के ही चेतना का। उसका काल बाधित करे, विचार का ही उसका काल के ही चेतना के ही।

[illegible]

राज्य की ओर से होता था। बातायात की व्यवस्था थी। जदियों और सड़कों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना सुरक्षित था। जनता के स्वास्थ्य और सफाई का भी प्रबन्ध था। राज्य में अनेक प्रकार के रोगों की चिकित्सा करने के लिये चिकित्सालय बने हुए थे। शिक्षा में सरकार पूरी सहायता करती थी। वाक्स्मिक रोग—महामारी, बिसूचिका आदि सूखा, बाढ़, अग्नि, दुर्भिक्ष आदि से प्रजा की रक्षा करने का भार सरकार के ऊपर था।

चन्द्रगुप्त के शासन का जो वर्णन मिलता है, उससे यह कहा जा सकता है, कि वह बहुत ही सुव्यवस्थित और सुसंगठित था। इस शासन की तुलना किसी भी सम्यक्ष देश के शासन से की जा सकती है। प्रसिद्ध इतिहासकार वी० ए० स्मिथ ने लिखा है, कि चन्द्रगुप्त का शासन अकबर के शासन से कहीं उच्च कोटि का था।

२. विन्धुसार

जैन परम्परा के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अन्तिम काल में जैनधर्म का उपासक हो गया था और जैनचार्य भद्रबाहु के साथ मैसूर में अवध-वेतगोला नामक स्थान पर तपस्या करने के लिये चला गया। वहाँ ई० पू० २९० में अमरगत करके उसने अपने शरीर का त्याग किया। उसके बाद उसका शवका विन्धुसार नगर के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने पिता की दिक-जयी नीति का अवलम्बन किया। वीर साहित्य में लिखा है कि चाणक्य विन्धुसार के समय में भी मौर्य साम्राज्य का मंत्री था। उसकी प्रेरणा से विन्धुसार ने भारत के बड़े बड़े सोरठ राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला दिया और मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। इस बात की पुष्टि यूनानी लेखकों द्वारा भी होती है। विन्धुसार ने चन्द्रगुप्त की विदेशी नीति को भी जारी रखा। वह भारत के भीतर आक्रमण की नीति और पश्चिमोत्तर में पड़ोस के यूनानी राज्यों के साथ मित्रता का समन्वय रखता था। विन्धुसार बड़ा ही विवेका और योग्य दासक था, परन्तु चन्द्रगुप्त और अशोक के बीच में आने से उसका व्यक्तित्व घुमिक हो गया।

३. अशोक

(१) राज्य-प्राप्ति और विजय

विन्धुसार के कई पुत्रों में अशोक सबसे योग्य और प्रतिभाशाली था। वीर साहित्य से ऐसा ज्ञात होता है, कि विन्धुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिये उसके पुत्रों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में बहुत से भाई मारे गये

और जम्मू में अशोक पाटलिपुत्र के सिंहासन पर २७२ ई० पू० के लगभग बैठा। प्रारम्भ में उसने भी बिम्बुसार की तरह अश्वगुप्त की नीति का अनुसरण किया। उसने कारमौर और कद्विग को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। कद्विग का पुत्र उसके शासनकाल के आठवें वर्ष में हुआ। वह बड़ा प्रभावशाली पुत्र था, जिसमें बहुत बड़ा दिव्यत्व हुआ। इसकी ईश्वर अशोक बहुत ही डुन्नी और प्रभावित हुआ और बौद्ध-धर्म के प्रभाव के कारण उसने सैनिक और राजनीतिक विजयों को छोड़कर धर्म-विजय और लोकसेवा की नीति का अनुसरण किया।

(२) शास्त्र-ग्रन्थ : मुण्डा

अशोक को उत्तराधिकारी में एक बहुत बड़ा शासक और गुप्तनिर्णय शासन मिला था, परन्तु उसने अपने धार्मिक विचारों और नैतिक विचारों के अनुसार शासन की नीति और कार्यक्रम में बहुत सा परिवर्तन दिया। उसने घोषणा की कि 'मेरे राज्य में सभी मनुष्य मेरी परमात्मा हैं, ऐसा कि मैं चाहता हूँ, कि मेरी परमात्मा को लोह में लुप्त और पत्थर में स्थायी की जाय, उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा के दिलों में मेरा-शासन करना हूँ।' इसमें स्पष्ट नहीं कि अशोक ने अपने शासन में आदर्शवादिता और लोकनिर्णय को उच्च स्थान दिया। अशोक ने अपने शासन में विनम्रनिर्णय स्थापन दिये:

(1) उसने धर्म-विभाग की स्थापना की, जिसमें धर्म-प्रचारक और धर्म-विचारियों की नियुक्ति की, जो प्रजा के समर्थ की रूढ़ि बनाए रखने की स्थापना करते थे।

(२) उसमे प्रतिदेहों (गृहमा देहे धामे) की हीना कमे कमे
अधिकाधिक की विपुल की जो अमला की विपुल का विविधता पर नगद
की उगही गृहमा देहे धामे ।

(१) राजधानी के सामाजिक जीवन में भी बहुत से परिवर्तन हुए हैं। ऐसे समाज और समाज विज्ञानों जैसे, शास्त्र, भाषा, धर्म, आदि का दौर हुआ है जो कि, वास्तव में हमारे जीवन और उनके विकास पर गहरा और प्रभावशाली स्पर्शा की गयी है।

(५) आदि-आज के युग को स्वर्ण काल कहें हम यह बहुत ही असमर्थों का बहुत बड़ा बड़ा दिया गया भी है यह स्वर्ण काल के अंतर्गत में ही है।

[illegible]

(૧) જો દુધ ખાવાનો વાર થી (મળનો) એ થી તે ભરે જાય છે ।

राज्य की ओर से होता था। पातायात की व्यवस्था थी। नदियों और सड़कों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाला सुरक्षित था। जनता के स्वास्थ्य और सफाई का भी प्रबन्ध था। राज्य में अनेक प्रकार के रोगों की चिकित्सा करने के लिये चिकित्साशाला बने हुए थे। सिन्हा में सरकार पूरी सहायता करती थी। आकस्मिक रोग—महामारी, विस्फोट आदि, सूखा, बाढ़, अग्नि, दुर्भिक्ष आदि से प्रजा की रक्षा करने का भार सरकार के ऊपर था।

चन्द्रगुप्त के शासन का जो वर्णन मिलता है, उससे यह कहा जा सकता है, कि वह बहुत ही सुव्यवस्थित और सुसंगठित था। इस शासन की तुलना किसी भी सम्यक् देश के शासन से की जा सकती है। प्रसिद्ध इतिहासकार बी० ए० स्मिथ ने लिखा है, कि चन्द्रगुप्त का शासन अकबर के शासन से कहीं उच्च कोटि का था।

२. विन्धुसार

जैन परम्परा के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अन्तिम काल में जैनधर्म का अपासक हो गया था और जैनाचार्य मगधादु के साथ मैसूर में अवन-बेलगोला नामक स्थान पर तपस्या करने के लिये चला गया। वहाँ ई० पू० २९७ में अन्तर्धान करके उसने अपने शरीर का त्याग किया। उसके बाद उसका पुत्र विन्धुसार मगध के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने पिता की विविध नीति का अवलम्बन किया। बीद साहित्य में लिखा है कि ज्ञानकम विन्धुसार के समय में भी मगध साम्राज्य का मज़ी था। उसकी प्रेरणा से विन्धुसार ने भारत के बड़े बड़े सोलह राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला दिया और मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। इस बात की पुष्टि यूनानी लेखकों द्वारा भी होती है। विन्धुसार ने चन्द्रगुप्त की विदेशी नीति को भी जारी रखा। वह भारत के भीतर आक्रमण की नीति और पश्चिमोत्तर में पड़ोस के यूनानी राज्यों के साथ मित्रता का सम्बन्ध रखता था। विन्धुसार बहुत ही विवेका और योग्य शासक था, परन्तु चन्द्रगुप्त और अशोक के बीच में आने से उसका व्यक्तिगत भूमि मिट हो गया।

३. अशोक

(१) राज्य-प्राप्ति और विजय

विन्धुसार के कई पुत्रों में अशोक सबसे योग्य और प्रतिभाशाली था। बीद साहित्य से ऐसा ज्ञान होता है, कि विन्धुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिये उसके पुत्रों में युद्ध हुआ। जय युद्ध में बहुत से भाई मारे गये

और अन्त में अशोक पाटलिपुत्र के सिंहासन पर २७२ ई० पू० के लगभग बैठा। प्रारम्भ में उसने भी बिन्दुसार की तरह चण्डगुप्त की नीति का अनुसरण किया। उसने कारमीर और कलिंग को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। कलिंग का युद्ध उसके शासनकाल के आठवें वर्ष में हुआ। यह बड़ा भयानक युद्ध था, जिसमें बहुत बड़ा विध्वंस हुआ। इसकी वृत्तान्त अशोक बहुत ही दुःखी और प्रभावित हुआ और बौद्ध-धर्म के प्रभाव के कारण उसने सैनिक और राजनीतिक विजयों को छोड़कर धर्म-विषय और लोकसेवा की नीति का अवलम्बन किया।

(२) शासन-प्रबन्ध : सुधार

अशोक को उत्तराधिकारी में एक बहुत बड़ा साम्राज्य और सुसंगठित शासन मिला था, परन्तु उसने अपने धार्मिक विश्वासों और नैतिक विचारों के अनुसार शासन की नीति और कार्यक्रम में बहुत सा परिवर्तन किया। उसने घोषणा की कि 'मेरे राज्य में सभी मनुष्य मेरी सम्मान हैं, जैसा कि मैं चाहता हूँ, कि मेरी सम्मान को लोक में सुख और परलोक में परमार्थ की प्राप्ति हो, उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा के लिये भी मंगल-कामना करता हूँ।' इसमें सम्यह नहीं कि अशोक ने अपने शासन में आदर्शवादिता और लोकहित को उच्च स्थान दिया। अशोक ने अपने शासन में निम्नलिखित सुधार किये:

(१) उसने धर्म-विभाग की स्थापना की, जिसमें धर्म-महामात्य आदि धर्माधिकारियों की नियुक्ति की, जो प्रजा के धार्मिक और नैतिक कल्याण की व्यवस्था करते थे।

(२) उसने प्रतिवेदकों (सूचना देने वाले) और दूतों करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जो जनता की स्थिति का निरीक्षण कर मन्त्राट को उनकी सूचना देते थे।

(३) राजधानी के सामाजिक जीवन में भी बहुत से परिवर्तन हुए। ऐसे समाज और उत्सव जिनमें मांस, शराब, धार, गान, का दौर हुआ करता था, बन्द कर दिये गये और उनके स्थान पर सम्मेलन और धर्म-यात्रा की व्यवस्था की गयी।

(४) प्राक्लि-मात्र के मृत्यु को स्थान में रख कर बहुत से जलमयों पर पशुधन बन्द कर दिया गया और कई प्रकार के जीवधारी जलजन्तु घोषित किये गये।

(५) पशुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिये बहुत से चिकित्सा-स्नान गये और औषधियों को उत्पन्न करने के लिये उद्यान लगाये गये।

(६) कई शुभ अवसरों पर कैदगानों से कैदी छोड़े जाते थे।

राज्य की ओर से होता था। पातायास की व्यवस्था थी। नदियों और सड़कों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना सुरक्षित था। जनता के स्वास्थ्य और सफाई का भी प्रबन्ध था। राज्य में अनेक प्रकार के रोगों की चिकित्सा करने के लिये चिकित्सालय बने हुए थे। पिछा में सरकार पूरी सहायता करती थी। आकस्मिक रोग—महामारी, विषूचिका आदि, सूखा, बाढ़, भूमि, दुर्भिक्ष आदि से प्रजा की रक्षा करने का भार सरकार के ऊपर था।

चन्द्रगुप्त के शासन का जो वर्णन मिलता है, उससे यह कहा जा सकता है, कि वह बहुत ही सुव्यवस्थित और सुसंगठित था। इस शासन की तुलना किसी भी सम्य वेस के शासन से की जा सकती है। प्रसिद्ध इतिहासकार बी० ए० स्मिथ ने लिखा है, कि चन्द्रगुप्त का शासन अकबर के शासन से कहीं कम कोटि का था।

२. विन्धुसार

जैन परम्परा के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अन्तिम काळ में जैनधर्म का उपासक हो गया था और जैनार्च्य भद्रबाहु के साथ मैसूर में भव्य-वेङ्कोछा नामक स्थान पर तपस्या करने के लिये चला गया। वही ई० पू० २९७ में अन्तान करके उसमें अपने शरीर का त्याग किया। उसके बाद उसका छद्मका विन्धुसार मगध के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने पिता की विविध नीति का अवलम्बन किया। बीज साहित्य में लिखा है कि सामक्य विन्धुसार के समय में श्री मगध साम्राज्य का मज़ी था। उसही प्रेरण से विन्धुसार ने भारत के बड़े बड़े सोलह राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला दिया और मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। इस बात की पुष्टि यूनानी लेखकों द्वारा भी होती है। विन्धुसार ने चन्द्रगुप्त की विदेशी नीति को भी जारी रखा। वह भारत के भीतर जाक्रमण की नीति और पश्चिमोत्तर में पड़ोस के यूनानी राज्यों के साथ मित्रता का सम्बन्ध रखता था। विन्धुसार बड़ा ही विवेका और योग्य शासक था, परन्तु चन्द्रगुप्त और अशोक के बीच में जाने से उसका व्यक्तिगत प्रभुत्व हो गया।

३. अशोक

(१) राज्य-शांति और विजय

विन्धुसार के कई पुत्रों में अशोक सबसे योग्य और प्रतिभावाली था। बीज साहित्य के वेस्य ज्ञात होता है, कि विन्धुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिये उनके पुत्रों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में बहुत से भाई मारे गये

और जन्त में अशोक पाटलिपुत्र के सिंहासन पर २७२ ई० पू० के लगभग बैठा। प्रारम्भ में उसने भी बिन्दुसार की तरह चन्द्रगुप्त की नीति का अनुसरण किया। उसने कारमीर और कर्छिया को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। कर्छिया का युद्ध उसके शासनकाल के आठवें वर्ष में हुआ। यह बड़ा भयानक युद्ध था, जिसमें बहुत बड़ा विध्वंस हुआ। इसको देखकर अशोक बहुत ही दुःखी और प्रभावित हुआ और बौद्ध-धर्म के प्रभाव के कारण उसने सैनिक और राजनीतिक विषयों को छोड़कर धर्म-विजय और लोकसेवा की नीति का अवलम्बन किया।

(२) शासन-प्रबंध : सुधार

अशोक को उत्तराधिकारी में एक बहुत बड़ा साम्राज्य और सुसंगठित शासन मिला था, परन्तु उसने अपने धार्मिक विश्वासों और नैतिक विचारों के अनुसार शासन की नीति और कार्यक्रम में बहुत सा परिवर्तन किया। उसने घोषणा की कि 'मेरे राज्य में सभी मनुष्य मेरी समान हैं, जैसा कि मैं चाहता हूँ, कि मेरी समान को लोक में सुख और परलोक में परमार्थ की प्राप्ति हो, उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा के लिये भी मंगल-कामना करता हूँ।' इसमें सन्देह नहीं कि अशोक ने अपने शासन में आदर्शवादिता और लोकहित को उच्च स्थान दिया। अशोक ने अपने शासन में निम्नलिखित सुधार किये:

(१) उसने धर्म-विभाग की स्थापना की, जिसमें धर्म-महामात्य आदि यन्त्राधिकारियों की नियुक्ति की, जो प्रजा के धार्मिक और नैतिक कल्याण की व्यवस्था करते थे।

(२) उसने प्रतिषेधकों (सूचना देने वाले) और दूतों करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जो जनता की स्थिति का निरीक्षण कर सम्राट को उसकी सूचना देते थे।

(३) राजधानी के सामाजिक जीवन में भी बहुत से परिवर्तन हुए। ऐसे समाज और उसका जिनमें मांस, शराब, नाच, गान, का दौर हुआ करता था, बन्द कर दिये गये और उसके स्थान पर सामंजस्य और धर्म-यात्रा की व्यवस्था की गयी।

(४) प्राणि-मात्र के मृत्यु को स्थान में रूढ़ कर बहुत से अवसरों पर पशुवध-बन्द कर दिया गया और कई प्रकार के जीवधारी अवश्य पोषित किये गये।

(५) पशुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिये बहुत से पिबि-प्यालय खोले गये और भोजनियों को उत्पन्न करने के लिये उद्योग लगाये गये।

(६) कई शम अवसरों पर कैदियों से कैदी छोड़े जाते थे।

‘हे।’ सिकम्बर, सीम्बर, काम्पेम्ब्राइन, नेपोडियन और जकबर आदि की तुलना में अपने नैतिक आदर्श के कारण अशोक बहुत ऊँचा उभरता है।

४. अशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य का पतन

अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के साफ छवण दिखाई पड़े लगे। एक-दो को छोड़कर उसके उत्तराधिकारी बिकासी और दुर्बल थे। मौर्य वंश के अन्तिम दिनों में, मध्य-पश्चिमा में भारत पर आक्रमण होने शुरू हो गये। ऐसा जान पड़ता है, कि मध्य और पश्चिमी पश्चिमा की कड़ाह जातिघों पर अशोक की धर्मनीति का ‘कम से कम राजनीतिक मामलों में’ स्थायी प्रभाव पड़ा और उन्होंने जवसर पाते ही भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिये। मौर्य वंश का अन्तिम शासक बृहद्रथ था, जो बिकासी और अपने कर्तव्यों के पालन करने में असमर्थ था। इस परिस्थिति में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने १८५ ई० पू० के लगभग उसका बध करके शुंग-वंश की स्थापना की।

मौर्य-साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। पहले कारण का उल्लेख किया जा चुका है। वह था अशोक के उत्तराधिकारियों का दुर्बल और बिकासी होना। दूसरा कारण था मध्य पश्चिमा से विदेशी जातिघों का आक्रमण। तीसरा कारण था विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति और फलस्वरूप मगध साम्राज्य के दूरस्थ प्रान्तों का स्वतन्त्र होने की चेष्टा करना और एक-एक करके मगध साम्राज्य से निकल कर अलग हो जाना। इन कारणों के अतिरिक्त एक और भी कारण था। बौद्ध और जैन धार्मिक सम्प्रदाय प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुये थे और बौद्ध-धर्म का चरमोत्कर्ष अशोक के समय में हुआ जान पड़ता है। अशोक ने अपनी धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था में बहुत से ऐसे काम किये, जो उस समय के परम्परावादी पुराने विचार के लोगों को असह्य थे। इसलिये समाज के एक बहुत बड़े भाग में अशोक की नीति के विरोध में प्रतिक्रिया होती रही। लक्ष्यवाते हुये मौर्य साम्राज्य के पतन में यह धार्मिक और सामाजिक प्रतिक्रिया भी सहायक हुई।

५. मौर्यकालीन समाज और संस्कृति

(१) समाज

मौर्यों का समय भारत में समाज और संस्कृति की बड़ा अवस्था थी, इसका पता आपणव के अर्थशास्त्र, अशोक के धर्मशेख और मेगास्थनीज के विवरण से लगाता है। आपणव के अनुसार इस समय का समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्गों में बँटा हुआ था। अशोक अपने केत में

कहीं भी वर्णों का उल्लेख नहीं करता, किन्तु उसके धर्म-लेखों में कई एक ऐसे शब्द पाये जाते हैं, जिनसे माक्ष्य होता है, कि चारों वर्ण उस समय स्थित थे, यद्यपि बौद्ध धर्म से प्रभावित होय वर्णव्यवस्था को विशेष मंदिर नहीं देते थे। मेगास्थनीज़ ने भारत की सात जातियों का उल्लेख किया है, जिनमें (१) वास्तनिक, (२) किसान, (३) ग्वाले, (४) कारीगर, (५) सैनिक, (६) निरीक्षक और (७) अमात्य (सरकारी कर्मचारी) सम्मिलित हैं। ऐसा जान पड़ता है, कि मेगास्थनीज़ ने वर्णों, जातियों और सरकारी वर्गों के बीच पड़का कर दिया है। समाज में ऊँच-नीच का भाव वर्तमान था, इसलिये अशोक बार-बार नीक्यों और मजदूरों के साथ उचित व्यवहार करने का उल्लेख करता है। स्त्रियों को समाज में स्वतन्त्रता थी, फिर भी उनकी रुढ़िवादिता, रीति-रिवाज से प्रेम और अनावश्यक कर्मकाण्ड में आसक्ति की ओर अशोक प्रवृत्त करता है। राजघरानों और धनी-सामी परिवारों में स्त्रियों के अवरोधन (बन्धु अन्तर्दुर) होते थे। इससे माक्ष्य पड़ता है कि ऐसे परिवारों में स्त्रियों के ऊपर प्रतिबन्ध था और कम से कम बर्द्ध पदा-प्रथा उस समय भी विद्यमान थी।

अर्चशास्त्र में अष्ट प्रकार के यियाहों का उल्लेख मिलता है—(१) ब्राह्म, (२) ब्राह्मपत्न्य, (३) आर्य, (४) वैव, (५) आसुर, (६) गान्धर्व, (७) राजम, और (८) पैशाच। ब्राह्मण और बौद्ध साहित्य दोनों में ही अन्तर्जातीय और कहीं-कहीं सगोत्र और सपिण्ड विवाह के उदाहरण भी पाये जाते हैं। समूह परिवारों में बहुविवाह की प्रथा थी। अर्चशास्त्र में वाणव्य छिप्रता है, 'बहुत सी स्त्रियों को ब्याहना चाहिये; स्त्रियों पुत्र उत्पन्न करने के लिये हैं।' पुत्र और स्त्री दोनों को पुनर्विवाह करने का अधिकार अर्चशास्त्र में दिया गया है। किन्हीं-किन्हीं परिस्थितियों में विवाह-विध्वंस भी सम्भव था।

(२) भोजन और पेय

मौर्य शासन-काल में समाज समृद्ध और सुखी था, इसलिये उस समय के लोग खाने पीने में शीकीम थे और कई प्रकार के भोजन तैयार किये जाते थे। खाने के पदार्थों में जड़, फल, दूध और मांस शामिल थे। समाज का बहुत बड़ा भाग मांस खाता था। नगरों में तैयार भोजन बेचने वाली दुकानों में पका हुआ मांस, चावल, दाल-रोटी आदि की दुकानों का उल्लेख मिलता है। पीने की चीजों में कई प्रकार की मदिरा का वर्णन मिलता है, जो जली और दूध के सिवाय मुख्य पेय थी। भोजन करने के लिये जो मेगास्थनीज़ लिखता है, 'जब भारतीय खाने बैठते हैं, तो द्रोण' के

संस्कृत, रामायण, पाटलिपुत्र आदि कई एक सिंहा के केन्द्र ऐस में विद्यमान थे, जहाँ विभिन्न शासकों की उन्नति और पराई होती थी।

(७) कला

कला की दृष्टि से भी मौर्यकाल बहुत प्रसिद्ध है। इसमें शांति और सुख-व्यवस्था के कारण कला को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। भवन-निर्माण कला के ऊपर वर्णशास्त्र और मेगास्थनीज के विवरण से काफी प्रकाश पड़ता है।

सारनाथ का अशोक स्तम्भ
(सिंह-शीर्ष)

लीरियानगढ़ का अशोक
सिंहस्तम्भ

मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़ा राजमहल और समा-सम्पदा और सभामण्डप के स्तम्भों पर सुन्दर मूर्तियाँ बनी हुई थीं। मेगास्थनीज

के विचार में मीर्य राजप्रासाद ईरान की राजधानी सूसा के राजमहलों से अधिक सम्य था। अशोक से भी बहुत से राजप्रासाद, चैत्य, स्तूप, स्तम्भ और गुफा-मन्दिरों का निर्माण कराया। भारत के पुराने गृह-निर्माण में छकबी का अधिक प्रयोग होता था। मीर्यों के समय में ईंट और पत्थर का भी प्रयोग होने लगा। मूर्तिकला में यहीं और देवताओं की मूर्तियाँ छकबी की और कभी-कभी पत्थरों की बनती थीं, किन्तु इस काल की मूर्तिकला में अशोक के स्तम्भों का बहुत ऊँचा स्थान है। उसके समी स्तम्भ गुनार के पत्थर और एक शिकारखण्ड के बने हैं, जिनकी औसत ऊँचाई लगभग १० फीट है। इन स्तम्भों की चमकती हुई पालिश बर्तनों को आज भी आश्चर्य में डाल देती है। स्तम्भों के शीर्ष में कई धार्मिक चिह्न बने हुए हैं, जैसे चक्र, प्रभु, पद्मी, कृता, पुष्प आदि। इन मूर्तियों में प्राकृतिक अनुकूलता और उनकी सजीवता प्रसंसनीय है। सारमाथ का अशोकस्तम्भ इस काल की, मूर्तिकला का सबसे बड़ा उदाहरण है। नाटकों के अभिनय के लिये इस युग में प्रेक्षागृह और रंगशालाएँ बनी हुई थीं। जयसाख में इनके बहुत से उल्लेख पाये जाते हैं। भास के नाटकों से भी इस बात का पता चलता है, कि इस समय रंग-शाला का काफी विकास हो गया था। इस काल के प्रेक्षागृह का एक नमूना सरगुजा राज्य की रामगढ़-पहाड़ियों के एक गुहामन्दप में पाया जाता है।

तक्षशिला, राजगृह, पाटलिपुत्र आदि कई एक शिक्षा के केन्द्र देश में विद्यमान थे, जहाँ विभिन्न शास्त्रों की उन्नति और पढ़ाई होती थी।

(७) कला

कला की दृष्टि से भी मौर्यकाल बहुत प्रसिद्ध है। देश में शांति और सुखवस्था के कारण कला को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। भवन-निर्माण कला के ऊपर अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज़ के विवरण से काफी प्रकाश पड़ता है।

सारनाथ का अशोक स्तम्भ
(सिंह-शीर्ष)

लौरियापण्डित गढ़ का अशोक
सिंहस्तम्भ

मेगास्थनीज़ के अनुसार पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़ा राजमहल और समान-मण्डप था और सामान्यतः के स्तम्भों पर सुन्दर मूर्तियाँ बनी हुई थीं। मेगास्थनीज़

के विचार में मौर्य राजप्रासाद ईरान की राजधानी सूसा के राजमहलों से अधिक मह्य था। अशोक ने भी बहुत से राजप्रासाद, चैत्य, स्तूप, स्तम्भ और गुफा-मन्दिरों का निर्माण कराया। भारत के पुराने गृह-निर्माण में छकड़ी का अधिक प्रयोग होता था। मौर्यों के समय में ईंट और पत्थर का भी प्रयोग होने लगा। मूर्तिकला में पत्थर और देवताओं की मूर्तियाँ छकड़ी की और कभी-कभी पत्थरों की बनती थीं, किन्तु इस काल की मूर्तिकला में अशोक के स्तम्भों का बहुत ऊँचा स्थान है। उसके सभी स्तम्भ बुनार के बहुभा पत्थर और एक शिलाखण्ड के बने हैं, जिनकी औसत ऊँचाई लगभग ४० फीट है। इन स्तम्भों की चमकती हुई पालिश वर्शकों को आज भी जाद्वर्य में डाल देती है। स्तम्भों के शीर्ष में कई धार्मिक चिह्न बने हुए हैं, जैसे चक्र, प्रश्न, पद्मी, कला, पुष्प आदि। इन मूर्तियों में प्राकृतिक अनुस्पृष्टता और उनकी लचीलता प्रशंसनीय है। सारनाथ का अशोकस्तम्भ इस काल की, मूर्तिकला का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत के अभिनव के लिये इस युग में प्रेक्षागृह और रंगशाळाएँ बनी हुई थीं। अर्यशास्त्र में इनके बहुत से उल्लेख पाये जाते हैं। नास के नाटकों से भी इस बात का पता लगता है, कि इस समय रंग-शाळा का काफी विकास हो गया था। इस काल के प्रेक्षागृह का एक अमूना सरगुजा राज्य की रामगढ़-पहाडियों के एक गुहामण्डल में पाया जाता है।

९ अध्याय

वैदिक प्रतिसुधारणा

ईसा पूर्व छठी शती में जैन और बौद्ध दो सुधारवादी सम्प्रदायों का जन्म हुआ। इन सम्प्रदायों के प्रभाव से साधारण प्रजा का एक बहुत बड़ा अंश और बहुत से राजवंश भी वैदिक धर्म और उसके कर्मकाण्ड, आचार और नीति से उदासीन हो गये। कुछ लोगों ने तो परम्परागत वैदिक धर्म का उपहास और विरोध भी किया। संयोग से मौर्य शासन के अन्तिम काल में चाक्री-युत्तामियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ भाग पर अपना अधिकार भी जमा लिया। इन विदेशी आक्रमण-कारियों के ऊपर जैन और बौद्ध शान्तिवादी नीति का कोई प्रभाव नहीं था। मौर्य-वंश के मुर्यक और बिछासी अन्तिम दासक वेस की रक्षा करने में असमर्थ थे। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय और परम्परावादी राजवंशों का उदय होना स्वाभाविक था, जिनमें शुंग, कान्व और शुंग-मुनय थे। इन राजवंशों ने वैदिक धर्म के पुनरुद्धार, समाज के पुनर्संरक्षण और विदेशियों से देश की राजनीति और संस्कृति को बचाने की पूरी चेष्टा की।

१. शुंग-वंश

इस वंश का प्रवर्तक पुष्पमित्र शुंग था, जो भारद्वाज गोत्र के मार्चीन ब्राह्मणवंश में उत्पन्न हुआ था। ऐसा जान पड़ता है, कि शुंग-वंशीय ब्राह्मण मौर्यों के पुरोहित थे, जो अशोक के बाद अपना साधु छोड़कर सत्त प्रदण कर किये थे। पुष्पमित्र योग्य सेनापति था। उसने मौर्य-वंश के अन्तिम राजा बृहद्रथ को भी प्रतिज्ञा मुर्यक (प्रजा-पात्र में असमर्थ) था, सिंहासन से उतारकर शुंग वंश की स्थापना की। इसने पषणों की बढ़ती हुई शक्ति को पश्चिमी पंजाब में रोका। साथ ही साथ कबलकाले हुए मगध साम्राज्य के बड़े भाग पर अपना अधिकार जमाकर उसको बट होने से बचा लिया। इस राजनीतिक सफलता के उपलब्ध में पुष्पमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसको जैन और बौद्ध धर्मावलम्बी राजवंशों ने छोड़ दिया था। पुष्पमित्र वैदिक धर्म का भी बहुत बड़ा समर्थक था। उसने वैदिक यज्ञों का फिर से अनुष्ठान कराया और वैदिक कर्मकाण्डों को फिर से जीवित किया। संस्कृत भाषा और साहित्य को जो छठी शती ईसा पूर्व से लेकर छठी शती ईसा पूर्व के प्रारम्भ

तक साम्राज्य से संबंधित थे, प्रमथ दिया। इसी काल में मनुस्मृति जैसा धर्मशास्त्र, पातञ्जल महाभाष्य, भास के नाटक और महाभारत तथा रामायण के कई एक अंश लिखे गये। पुण्यमित्र गुंग ने सामाजिक संगठन पर भी जोर दिया। सुधारवादी धर्मों के प्रचार से वर्ण और आश्रम की व्यवस्थाएँ हीची पड़ गयी थीं। समाज में अपरिपक्व संन्यास और उसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार भी फैल रहे थे। इसलिये मनु आदि स्मृतिकारों ने इस बात का बहुत आग्रह किया कि मनुष्य को कमशा एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करना चाहिये।

बौद्ध साहित्य के ग्रन्थ दिग्भाषाज्ञान में पुण्यमित्र के बारे में यह कहा गया है कि वह बौद्ध-धर्म का बहुत बड़ा प्रोपायी था, और उसने इस बात की घोषणा की कि जो कोई एक अमण अथवा मित्र का स्तर उसको काट कर देगा उसके बदले में एक सौ बीमार (सोने का सिक्का) वह पुरस्कार में देगा। किन्तु संदर्भ से यह मात्स्य पक्षता है, कि पुण्यमित्र ने केवल पञ्चाय के बौद्ध-मठों का ही इमन किया। उत्तर-पूर्व मध्यभारत में बौद्ध-धर्म उसके समय में सुरक्षित रहा। इससे साफ प्रकट है कि पुण्यमित्र ने पंचाय के उन्हीं मठों का पिनारा किया जिन्होंने यूनानी आक्रमणकारियों का साथ दिया था।

पुण्यमित्र के उत्तराधिकारियों में अग्निमित्र, वसुमित्र, भागवत अथवा भागभद्र आदि का उल्लेख किया जा सकता है। भागभद्र के समय तक गुंगवंश सक्तिवादी था और उसकी राजसभा में सक्तिवाद के यूनानी राजा अन्तर्लक्षित का राजदूत हेडिथोर विदिशा में आया था और वहीं पर उसने वैष्णव धर्म से प्रभावित होकर गुरुत्त्व की स्थापना की थी। यह गुरुत्त्व येसनगर (विदिशा) में आज भी खड़ा है। गुंगवंश का अन्तिम राजा वेवमृति, मौर्यवंश के अन्तिम राजा बृहद्रथ के समान ही दुर्बल और बिल्हासी था। इसलिये उसके जमात्य वासुदेव काण्व ने एक दासी की लकड़ी के द्वारा उसका वध करा दिया। इस तरह गुंग-वंश का अन्त भी दुर्लभ ही रहा।

२. काण्व वंश

वासुदेव, जिसने वेवमृति का वध कराया था, काण्व वंश का था। लगभग ३३ ई० पू० में इसने अपने राजवंश की स्थापना की। इस वंश में राजनीतिक शक्ति प्रकट नहीं थी। किन्तु जिस वैदिक प्रतिस्पर्धा को गुंगों ने प्रारम्भ किया था, उसको काण्वों ने भी जारी रखा। इनके समय की और कोई विशेष

भरना मायूस नहीं। वासुदेव के बाद भूमिमित्र, नारायण और सुसर्मा नाम के राजा हुए। सुसर्मा की भी वही गति हुई, जो देवमति की हुई थी। इसके मंत्री आग्नेय शिशुक अथवा सिन्धुक ने उसका बच करके उगमग १९ ई० पू० में आग्नेय-वंश की स्थापना की।

३. आग्नेय वंश

आग्नेय वंश महान् दक्षिणाली हुआ और इस वंश के राजाओं ने भारत के बहुत बड़े भाग पर बहुत दिनों तक शासन किया। दुर्गों और कान्चों के समान यह वंश भी ब्राह्मण था, यद्यपि इसमें भाग और द्रविड रक्त का काफी मिश्रण हो चुका था। आग्नेयों की राजधानी प्रतिष्ठान, गोदावरी के किनारे, दक्षिण में थी। इस तरह आग्नेयों के समय में भारत की साम्राज्यवादी शक्ति का केन्द्र दक्षिण में चला गया।

आग्नेय वंश के संस्थापक शिशुक अथवा सिन्धुक का उल्लेख किया जा चुका है। उसके बाद उसका भाई कृष्ण गङ्गा पर बैठा, जिसका अभिलेख पश्चिमी घाट की गुफा में मिला है। कृष्ण के पीछे उसका मनीषा और शिशुक का पुत्र शातकर्णी राजा हुआ। वास्तव में यह बहुत दक्षिणाली और विजयी था और उसने दक्षिण, अथवा भारत और उत्तर-भारत के कुछ भाग पर अपना अधिकार स्थापित किया। कलिंग का राजा पारबेल इसका समकालीन था। वह अति प्रतापी होते हुए भी आग्नेयों की शक्ति को खीन न कर सका। शातकर्णी के बाद शकों के आक्रमणों से आग्नेयों का बहुत कुछ समय के डिपे मग्न पड़ गया, परन्तु दाल दालिबाहन और गौतमीपुत्र शातकर्णी आदि आग्नेय राजाओं ने शकों की सत्ता उखाड़ फेंकी और आग्नेय साम्राज्य का विस्तार किया। इनमें गौतमीपुत्र दिग्विजयी था। "इसके बादमें (दक्षिणों तथा बोर्नों) ने तीन समुद्रों का जल पिपा। उसका राज्य गोदावरी के निचले काटे से छेदर सुराष्ट्र, अपराम्भ (वर्गई का उत्तरी भाग), अमूर (नीमाह मिला), विदर्भ (परार), आहर (पूर्वी मालवा), अमरि (पश्चिमी मालवा) के ऊपर फैला हुआ था।" वह गामिक के शिलालेख में शकों का उपद्रव करने वाला और दक्षिणों के वर्ण का मर्दन करने वाला कहा गया है। उसकी उपमा 'अपर परशुराम' से दी गयी है।

गौतमी पुत्र शातकर्णी के बाद दक्षिणों के एक प्रमर्ष ने आग्नेय साम्राज्य पर चढ़ाई करके उसको दुर्बल बना दिया। फिर भी वासिष्ठी पुत्र पुत्रुमायी और यज्ञधी शातकर्णी आदि इस वंश के राजाओं ने दक्षिणार्णव में अपना साम्राज्य सुरक्षित रखा। किन्तु धीरे धीरे आग्नेय वंश दुर्बल ही होता गया। इस वंश के

अंतिम राजा विजय, चन्द्र भी और चतुर्थ पुलस्तकी थे । ये नाम मात्र के राजा थे । शकों से बराबर युद्ध और सुराष्ट्र में आभीरों की जमीन शक्ति के उदय से आग्नेय वंश चीन होता गया । सुदूर दक्षिण में इक्ष्वाकु वंशीय तथा पञ्चव राजा आग्नेय साम्राज्य से बाहर निकले गये । पुराणों के अनुसार आग्नेय वंश का अन्त गुप्त-वंशियों ने लगभग २५५ ईस्वी में किया ।

४. गणतंत्री राज्य और जातियों

जिस समय मौर्य वंश को अन्त हुआ और उसके स्थान में मगध साम्राज्य के ऊपर शुंग, काण्व और आग्नेय राज्य कर रहे थे, उसी समय पूर्वी पञ्चाय, राजस्थान और मध्यभारत में कई गणराज्यों और जातियों ने, जो घुमावियों के आक्रमण और मौर्य साम्राज्य की सैनिक शक्ति से दब गयी थीं, अपनी सत्ता पुनः स्थापित की । इनमें माण्डव, चौबेय, मद्र, शिबि, आर्जुनायन, उत्सवसंकेत, शुभ्र, इण्डि, महाराज जनपद औदुम्बर आदि का उल्लेख किया जा सकता है । गणराज्यों में चौबेय और माण्डव सर्वप्रमुख थे । शकों के प्रथम आक्रमण (७०-५० ई० पू०) के समय इन गणतंत्री राज्यों ने उनका खोर विरोध किया । माण्डवों की सर्वप्रमुख शाखा में माण्डवगण मुख्य विक्रमादित्य उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने ५० ई० पू० में शकों को परास्त करके सम्बल का प्रवर्धन किया । यह घटना भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी थी, और उसकी यादगार आज भी धमक है । परम्परा के अनुसार महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के समकालीन थे, जिन्होंने बहुत ही उच्चकोटि के काव्यों और नाटकों की रचना की ।

५. कलिंग का चेदि-वंश

जिस समय आग्नेयवंशीय राजा मगध साम्राज्य के बंबहुर पर दक्षिण में एक नये साम्राज्य का निर्माण कर रहे थे, उसी समय कलिंग में एक दूसरी शक्ति का उदय हुआ । कलिंग के चेदिवंश में महामेघवाहन कारपेल नामक राजा उत्पन्न हुआ जो आग्नेयवंशी शातकर्णी प्रथम का समकालीन था । कारपेल जैन धर्म का मानने वाला था, परन्तु उस समय के युगधर्म ने राजनीति में परम्परागत शक्तिविजय की नीति प्रवृत्त करने के लिये उसको विवश किया । अपने शासन के तेरह वर्षों में पूर्व-दक्षिण भारत पर उसने अपना राज्य स्थापित किया और दक्षिणापथ तथा उत्तर भारत के बड़े भाग पर उसने अपना आधिपत्य समा दिया । किन्तु उसका यह आधिपत्य स्थायी न था । यह प्रचण्ड उसका ही तरह भारत के राजनैतिक आकाश में आया और फिर झिलीन हो गया । उसके उत्तराधिकारियों के बारे में हमारी कुछ भी जानकारी नहीं है ।

१० अध्याय

विदेशी आक्रमण

भारतवर्ष, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया की राजनैतिक परिस्थितियों का उनके पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रभाव पड़ता रहा है। छठी, सातवीं ई० पू० से लेकर दूसरी सातवीं ई० पू० के प्रारम्भ तक जब कि भारत में, माग-वंश, मन्दवंश और मौर्यवंश के प्रतापी और घलघाली राजा शासन कर रहे थे, पश्चिमोत्तर से कोई स्वाधीन आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। ईरानी और यूनानी आक्रमणकारियों ने केवल पश्चिमोत्तर भारत के तौर को स्पर्श किया। वे बहुत दक्षिण ही देश के बाहर निकल दिये गये। परन्तु मौर्य-वंश के अन्तिम राजाओं के समय में भारत की राजनैतिक अवस्था बर्बाद हो गई। देश में विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति फैल रही थी, मगध साम्राज्य के दूर-दूर के प्रांत उससे अलग हो रहे थे और मौर्यवंश के अन्तिम शासक विदरते हुए साम्राज्य को सहायकों में असमर्थ थे। साथ ही साथ जैन और बौद्धधर्म आदि सुधारवादी आन्दोलनों ने सगरे देश में साहित्य, व्यापार और सभ्यता का उपदेश किया, यहाँ सैनिक और राजनैतिक जीवन से उदासीनता भी उत्पन्न कर दी। इस दशा में साधारण प्रजा में राजनीति और संगठन की ओर से मानसिक उदासीनता और दुर्बलता थी। जब देश की ऐसी अवस्था हो रही थी तब मध्य एशिया से कई विदेशी जातियों ने इस पर चढ़ाई की। इन जातियों का दुंग, कान्य, आग्य, चेदि आदि राजवंश तथा राजस्थान और मध्यभारत की गणतंत्री जातियों ने विरोध भी किया, किन्तु आन्तरिक दुर्बलता के कारण ये विदेशी पूर्ण रूप से नहीं रोके जा सके और कदापि उनके घोर भारतीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी देश के कुछ भाग पर उनका अधिकार हो गया।

१. सातवीं-चथवीं

सेलेसियस ने ३२३ ई० पू० के लगभग निकम्बर की मृत्यु के बाद बगदाद प्रांत पर कई भागों में बँट गया। उसका पश्चिमाधी प्रांत मध्य सेल्यूकस निकेटर के हाथ में आया। ३५० ई० पू० के लगभग पार्थिया और पैक्टिया (पादम) दोनों सेल्यूकस के बंटाओं के हाथ से निकल गये और यहाँ पर एक स्वतन्त्र यूनानी राज्य की स्थापना हुई। फिर यहाँ से कालपी मरनों ने

फिर भारतवर्ष पर चढ़ाई की योजना बनायी और सिकन्दर द्वारा जीते हुए प्रदेशों को अपने अधीन करने का पुनः प्रयास किया। बाक्री चवनों के आक्रमण सिकन्दर के आक्रमणों से अधिक व्यापक और प्रभावशाली थे।

सन् २०० ई० पू० बैक्ट्रिया में युधिष्ठिरस नाम का राजा था। उसका पुत्र हिमिद्रियस बड़ा महानायकीवी और कुशल सैनिक नेता था। पूरे मौर्य साम्राज्य को जीत लेने की योजना उसने तैयार की और १८३ ई० पू० के लगभग अपने दो प्रधान सेनानायकों मिनांडर (मिहिन्द) और अपोलोडोटस के साथ उसने भारत पर चढ़ाई की। यूनानी सेना बहुत ही शीघ्र उत्तर भारत में मिनांडर के नेतृत्व में स्यालकोट, मथुरा, पाण्डल, साकेत (अयोध्या) होते हुए पाटलिपुत्र तक पहुँच गयी। दूसरी ओर अपोलोडोटस के नेतृत्व में यूनानी सेना सिन्धु के किनारे-किनारे सिन्धु और अवन्ति होकर मध्यमिका (मेवाड़ में) तक पहुँची। परन्तु भारतीयों के सीमात्म्य से चवनों में घोर युद्ध हुआ और दुर्गों के विरोध से वे उत्तर और मध्य भारत में छह मं सके। फिर भी पश्चिमोत्तर भारत में उनके पाँव जमे रहे और वहाँ पर उन्होंने शासन किया।

पश्चिमोत्तर भारत में मिले यूनानी सिक्कों से बहुत से यूनानी राजाओं के नाम पाये जाते हैं। किन्तु भारतीय दृष्टि से वे राजाओं का उल्लेख किया जा सकता है। युधिष्ठिरस के वंशजों और सम्बन्धियों में केवल मिनांडर भारतीय साहित्य में स्थान पा सका। उसकी राजधानी साकेत (स्यालकोट) थी। वह योग्य सेनानायक और शासक था, किन्तु भारत में उसकी प्रसिद्धि उसके बौद्ध धर्म के अपनाने के कारण हुई। बौद्ध ग्रन्थ मिलिन्दपञ्चो (मिलिन्द-प्रश्न) के अनुसार मिनांडर ने बौद्ध सन्त मागसेन के प्रभाव से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और स्वामी परम्परा के अनुसार उसने बौद्ध-धर्म भी प्राप्त किया। मिनांडर के सिक्कों पर धर्मचक्र और प्रसिद्ध (धार्मिक) उपाधि भी पायी जाती है। दूसरा यूनानी राजा यूमेन्टाइडीज के वंश का अन्तर्लक्षित (पण्डित्याकिकिडस) था। इसकी राजधानी लघशिका थी। शुंगवंशीय राजाओं से इसका मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध था। शुंग राजा मागधत (भागमद्र) के समय में अन्तर्लक्षित का राजदूत हेलिमोयोर शुंगों की पश्चिमी राजधानी विदिशा में जाया था। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसने विदिशा में विष्णु की पूजा के लिये गुरुद्वय की स्थापना की। यूनानियों में अन्तर्लक्षित राजा हर्मियस हुआ, जिसके समय में उनकी शक्ति बहुत क्षीण हो गयी थी। उसकी सत्ता का अन्त करके कुण्डों ने भारत में अपने राज्य की स्थापना की।

१० अध्याय

विदेशी आक्रमण

भारतवर्ष, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया की राजनैतिक परिस्थितियों का उनके पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रभाव पड़ता रहा है। छठी शताब्दी ई० पू० से लेकर दूसरी शताब्दी ई० पू० के प्रारम्भ तक जब कि भारत में नागवंश, मल्लवंश और मौर्यवंश के प्रतापी और एकछाही राजा शासन कर रहे थे, पश्चिमोत्तर से कोई स्थायी आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। ईरानी और यूनानी आक्रमणकारियों ने केवल पश्चिमोत्तर भारत के द्वार को स्पर्श किया। ये बहुत शीघ्र ही देश के बाहर निकाल दिये गये। परन्तु मौर्यवंश के अन्तिम राजाओं के समय में भारत की राजनैतिक अवस्था उलझन भरी थी। देश में विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति फैल रही थी, मगध साम्राज्य के दूर-दूर के प्रान्त उससे अलग हो रहे थे और मौर्यवंश के अन्तिम शासक निश्चयसे कुछ साम्राज्य को सम्हालने में असमर्थ थे। साथ ही साथ जैन और बौद्ध धर्म आदि सुधारवादी आन्दोलनों ने जहाँ देश में शांति, त्याग और तपस्या का उपदेश किया, वहाँ सैनिक और राजनैतिक जीवन से उदासीनता भी उत्पन्न कर दी। इस दशा में साधारण प्रजा में राजनीति और संगठन की ओर से मानसिक उदासीनता और दुर्बलता थी। जब देश की ऐसी अवस्था हो रही थी तब मध्य एशिया से कई विदेशी जातियों ने इस पर चढ़ाई की। इन जातियों का शुंग, कान्य, आर्य, बेदि आदि राजवंश तथा राजस्थान और मध्यभारत की गणतन्त्री जातियों ने विरोध भी किया। किन्तु आन्तरिक दुर्बलता के कारण ये विदेशी पूर्ण रूप से नहीं रोके जा सके और यद्यपि उनको घेर भारतीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी देश के कुछ भाग पर उनका अधिकार हो गया।

१. यासत्री-पयन

बेरिसॉन में ३२३ ई० पू० के लगभग सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कई भागों में बँट गया। उसका पश्चिमापी साम्राज्य सेल्यूकस निकेटर के हाथ में आया। २५० ई० पू० के लगभग पार्थिया और पैक्ट्रिया (पाञ्च) दोनों सेल्यूकस के वंशजों के हाथ में गिर गये और यहाँ पर एक स्वतन्त्र यूनानी राज्य की स्थापना हुई। फिर यहाँ से बाकत्री पयनों ने

फिर भारतवर्ष पर चढ़ाई की योजना बनायी और सिकन्दर द्वारा जीते हुए प्रदेशों को अपने अधीन करने का पुनः प्रयास किया। बाक़्त्री यवनों के आक्रमण सिकन्दर के आक्रमणों से अधिक व्यापक और प्रभावशाली थे।
 ३२० ई० पू० वैक्ट्रिया में यूथिडेम्स नाम का राजा था। उसका पुत्र डिमिट्रियस बड़ा महत्वाकांक्षी और कुशल सैनिक नेता था। पूरे मौर्य साम्राज्य को जीत लेने की योजना उसने तैयार की और १८३ ई० पू० के लगभग अपने दो प्रधान सेनानायकों मिनांडर (मिन्ध) और अपोलोडोटस के साथ उसने भारत पर चढ़ाई की। यूनानी सेना बहुत ही शीघ्र उत्तर भारत में मिनांडर के नेतृत्व में स्वालकोट, मथुरा, पाञ्चाल, साकेत (अयोध्या) होते हुए पाटलिपुत्र तक पहुँच गयी। दूसरी ओर अपोलोडोटस के नेतृत्व में यूनानी सेना सिन्धु के किनारे-किनारे सिन्धु और जवन्ति होकर मध्यमिका (मेवाड़ में) तक पहुँची। परन्तु भारतीयों के सीमावर्ष से यवनों में घोर युद्ध हुआ और दुर्गों के विरोध से वे उत्तर और मध्य भारत में ठहर न सके। फिर भी पश्चिमोत्तर भारत में उनके पाँव जमे रहे और वहाँ पर उन्होंने शासन किया।

पश्चिमोत्तर भारत में मिले यूनानी सिक्कों से बहुत से यूनानी राजाओं के नाम पाये जाते हैं। किन्तु भारतीय इतिहास से वे राजाओं का उल्लेख किया जा सकता है। यूथिडेम्स के बंधुओं और सम्बन्धियों में केवल मिनांडर भारतीय साहित्य में स्थान पा सका। उसकी राजधानी स्वालकोट थी। वह योग्य सेनानायक और शासक था, किन्तु भारत में उसकी प्रसिद्धि उसके बौद्ध धर्म के अपनाने के कारण हुई। बौद्ध ग्रन्थ मिलिन्दपञ्चो (मिल्हिन-प्रश्न) के अनुसार मिनांडर ने बौद्ध सन्त आगसेन के प्रभाव से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और स्वामी परम्परा के अनुसार उसने अहंत्व भी प्राप्त किया। मिनांडर के सिक्कों पर धर्मचक्र और प्रसिद्ध (धार्मिक) उपाधि भी पायी जाती है। दूसरा यूनानी राजा यूक्लेडाइरीस के बंध का अन्तस्तिक्कित (पण्डित्यक्तित्व) था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। शुंगवंशीय राजाओं से इसका मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध था। शुंग राजा भागवत (भागमत्त) के समय में अन्तस्तिक्कित का राजदूत देडिमोदोर शुङ्गों की पश्चिमी राजधानी विदिशा में आया था। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसने विदिशा में विष्णु की पूजा के लिये गरुडमण्डप की स्थापना की। यूनानियों में अन्तिम राजा हरमियस हुआ, जिसके समय में उनकी शक्ति बहुत क्षीण हो गयी थी। उसकी सत्ता का अन्त करके कुषाणों ने भारत में अपने राज्य की स्थापना की।

१५. शक

इस युग में उत्तरी और मध्य एशिया में बहुत सी बर्बर जातियों का परस्पर संघर्ष और आक्रामकता हो रहा था। इस प्रक्रिया ने भारतीय इतिहास को भी प्रभावित किया। लगभग १६५ ई० पू० चीन की पश्चिमोत्तर सीमा पर यूह-ची नाम की एक बर्बर जाति रहती थी। चीन के राजाओं से दबकर हुजों की एक दूसरी जाति ने यूह-ची पर आक्रमण किया। हुजों से डरकर यूह-ची जाति ने दक्षिण-पश्चिम की ओर प्रस्थान किया और वह सरहदिया के उत्तर में बसनेवाली शक जाति से जाकर उभरा गयी। शकों को विजय होकर दक्षिण प्रस्थान पड़ा। शकों की संख्या और वेग के सामने बैक्ट्रिया का चीनकाय यूनानी राज्य न ठहर सका और वह सदा के लिये नष्ट हो गया, परन्तु पार्थिया के राजाओं ने कुछ समय के लिये शकों को हिन्दुकुश से दक्षिण बढ़ने से रोक दिया। यह बीच भी ई० पू० पहली शती में हुआ।

पहली शती ई० पू० में शक हिन्दुकुश को पार कर दक्षिण में आ गये थे, लेकिन इसी बीच में पार्थिया के राजा द्वितीय सिन्नशात ने अपनी शक्ति समझा ली और शकों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसी के आधिपत्य से दबकर सिस्तान (शकस्थान बख्तिस्तान का दक्षिणी भाग) से शकों ने चोकन वर्रे के रास्ते से भारत पर आक्रमण किया। शकों के इस प्रथम आक्रमण की कहानी चीनों के ग्रन्थ क्वालकाचार्य-कथा में भी हुई है। यह आक्रमण लगभग ७० ई० पू० में हुआ। शकों ने उज्जयिनी के माकन गर्दमिहों को मगाकर वहाँ अपनी सत्ता स्थापित की, परन्तु शकों को स्थायी सफलता नहीं मिली। ५७ ई० पू० में माकन गणमुष्य यिकमादित्य ने गणतन्त्रों की सहायता से शकों को जनमि, मुराह और सिन्धु से बाहर निकाल दिया, पर ऐसा मात्स्य होता है कि शकों की एक शाखा सिन्धु के किनारे-किनारे पश्चिमोत्तर भारत में पहुँच गयी, जिसका संघर्ष यूनानी और पार्थियन (पट्टक) राजाओं से हुआ।

७८ ई० के लगभग शकों ने पुनः भारत पर आक्रमण किया और इस समय अश्वमेध के माकनों के पक्ष में उनके सामने सहा के लिये उभर गये। इसके फलस्वरूप शकों ने लगभग ३०० वर्ष तक अश्वमेध और उसके आसपास के प्रदेशों पर राज्य किया। भारत में शक सत्ता के चार केन्द्र थे— (१) मध्यभारत में उज्जयिनी, (२) महाराष्ट्र, (३) लक्ष्मिष्ठा और (४) मथुरा। इनमें उज्जयिनी के शक महाकनप सबसे प्रसिद्ध हुए। इनमें कनकामन सबसे प्रसिद्ध और विजयी था। शकों का राजस्थान और मध्य-भारत की जातियों तथा आश्रितों से बराबर संघर्ष होता रहा। मथुरा और

तक्षशिला के शकवंश कुपणों के आक्रमण से और महाराष्ट्र का शकवंश आग्नों के विस्तार से नष्ट हो गया। परन्तु उज्जयिनी का शकवंश चौथी शताब्दी के अन्त तक बना रहा और उस समय गुप्त साम्राज्य के फैलाव से नष्ट हुआ।

३. पल्लव

सकों और पल्लवों का इतिहास भारतवर्ष में उलझा हुआ है। शक जाति स्वयं पल्लव देश से होकर सफरवान और भारतवर्ष में आयी, इसलिये उसकी भाषा और राजनीति पर पल्लवों की छाप थी। यूनानी और शक जाति की हुबहुता से पल्लवों ने छाम उठाया और दक्षिणी कन्न्यामिस्तान (कन्नधार के आसपास) और पश्चिमोत्तर भारत पर उन्होंने कुछ समय के लिये अपना अधिकार जमा लिया। पल्लव शासकों में दो उल्लेखनीय हैं। पहला शासक यनान (योनोनीज) था, जिसने कन्नधार के आसपास के प्रदेशों पर अपना आधिपत्य जमाया। यहाँ से धीरे-धीरे पल्लवों का राज्य उत्तर में तक्षशिला तक पहुँच गया। पहली शताब्दी के प्रारम्भ में तक्षशिला के पल्लव वंश में शुवर्णन नाम का राजा हुआ। ईसाई परम्परा के अनुसार शुवर्णन सम्पूर्ण भारत का राजा था और उसके समय में ईसाई संत टायमस भारत में आये थे। इस परम्परा का पूर्ण विवरण के योग्य नहीं। यह सम्भव है, कि कुछ ईसाई प्रचारक उसके समय में भारत में आये हों। पल्लव राजाओं के सिक्कों पर 'ग्रमिय' (ग्रामिक) उपाधि और प्राकृत भाषा मिलती है। सम्भवतः इन राजाओं ने भारतीय धर्म और भाषा को स्वीकार किया था।

४. कुपण

पूद्वी जाति का उल्लेख शकों के सम्बन्ध में किया जा चुका है। यह जाति चीन की पश्चिमोत्तर सीमा से चलेकर मध्य एशिया पहुँची और वहाँ से बढ़कर बैक्ट्रिया में शक सत्ता और यूनानियों के अवशेष का अन्त किया। यहाँ आने के पहले पूद्वी जाति विशुद्ध बर्बर थी। बैक्ट्रिया और पार्थिया से उसने सम्पत्ता का पाठ पढ़ा। बैक्ट्रिया में कुछ समय रहकर उसने अपनी शक्ति का संगठन और मध्य एशिया में अपने राज्य का विस्तार किया। इस जाति की पाँच शाखाएँ थीं, जिनमें से एक का नाम कुपण था।

पहली शती के प्रारम्भ में बढ़ती हुई जन-संख्या, चीन और पार्थिया के दबाव और सैनिक महत्वाकांक्षा के कारण कुपणों के नेता कुजुल कदफिस ने दिग्बुद्धों को पार किया और काबुल की घाटी में शासन करनेवाले अभितम

था। विद्यालक्ष कुपण साम्राज्य का संगठन होस और स्थायी न था; वह शासक की व्यक्तिगत योग्यता और सैनिक शक्त पर अवलम्बित था। कनिष्क के उत्तराधिकारी बिलासिता के कारण दुर्बल होते गये जो अपने बड़े साम्राज्य को सम्हालने में असमर्थ थे। इसी समय पार्थिया में सुस्थानी शक्ति का उत्पन्न हुआ, जिसने कई बार आक्रमण करके कुपणों की शक्ति को सीप कर दिया। इस परिस्थिति से भारत की राष्ट्रीय शक्तियों ने भी काम उठाया, पंजाब और राजस्थान की यौधेय, कुषिन्धू आदि जातियों ने, तथा मथुरा और मध्यभारत के मारावंशी राजपरानों ने उत्तर भारत में कुपण-साम्राज्य का अन्त किया।

११ अध्याय

सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघर्ष और समन्वय

[२०० ई० पू०—२५० ई० पू०]

भारत में जैन और बौद्ध आदि सुधारवादी सम्प्रदायों के उद्भव तथा पतन, सत्तक, पट्टप, कृपण आदि बाहरी जातियों के आ जाने से—कई प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएँ उठ खड़ी हुईं। इन समस्याओं के हल करने में दो प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं—(१) संघर्ष और (२) समन्वय। पहले पट्टप दो विचारधाराओं और जातियों के मिलने से संघर्ष स्वामाजिक था। परन्तु साथ रहते रहते एक दूसरे को समझने, परस्पर-समझौता करने, आदान-प्रदान और समन्वय की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। कहीं तो यह समन्वय पूरा हुआ, किन्तु बहुत से स्थलों पर यह अधूरा और दूषित भी था।

१. समाज

वैदिक सामाजिक व्यवस्था के अनुसार समाज वर्ण और आश्रम के ऊपर व्यवस्थित था। धीरे-धीरे वर्ण अम्मगत हो गया था और उसके साथ बहुत से ब्रह्मण स्वार्थ छुट गये थे। जैन और बौद्ध सम्प्रदायों ने इस स्थिति को चुनौती दी, साथ ही साथ उन्होंने आश्रम व्यवस्था की कड़ाई को भी ढीका किया। परन्तु जहाँ सामाजिक गति के लिये यह चुनौती आवश्यक थी, वहीं एक दूसरे घोर पर पहुँच कर इसने सामाजिक व्यवस्था भी उत्पन्न कर दी। इसी का फल था कि गुप्त, काल्च और आन्यों के समय में वर्ण और आश्रम की दुबारा परिभाषा और संगठन करने की आवश्यकता हुई। मनु और याज्ञवल्क्य स्मृतियों में यह प्रयत्न साफ दिखाई पड़ता है। परम्परा विरोधी गणजातियों तथा समूहों को समाज से अलग करना असम्भव था। इसी प्रकार बाहर से आयेवाली जातियों को भी, जो राजनैतिक दृष्टि से सख्त और प्रभावशाली थीं, समाज से अलग नहीं रखा जा सकता था। इसलिए धर्मशास्त्रकारों ने गण जातियों और विदेशी आक्रमणकारियों को अग्रिम माना परन्तु उनके प्रात्य (पतिव्रत) सम्बन्ध से सम्मिश्रित किया। इसी तरह बहुत सी हीन और नीच जातियाँ जैन और बौद्ध प्रभाव से समाज के भीतर आ गयीं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार चार ही वर्ण हो सकते थे। इन जातियों को समाज में कुछ अनुविधानों के साथ रखने के लिये वर्णसंस्कार का सिद्धान्त

निकाशा गया। यद्यपि इस प्रकार के प्रयत्न से पूरा सामाजिक समन्वय नहीं हुआ, फिर भी एक संयुक्त समाज की रचना जरूर हो गयी और विशाल हिन्दू समाज के अन्तर्गत सभी सम्प्रदाय और जातियाँ सम्मिलित हुईं।

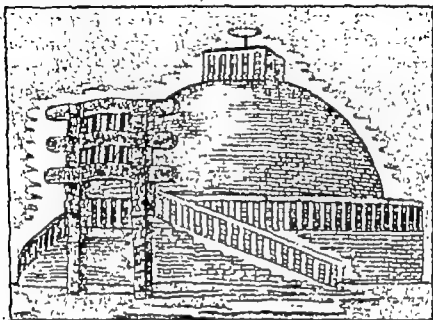
२. धर्म

धार्मिक समन्वय का भी इस समय प्रयास किया गया। वैदिक कर्मकाण्ड और सामान्य धार्मिक विश्वास में देवताओं की प्रधानता थी, जिनकी उपासना और पूजा कई प्रकार से की जाती थी। उनका स्थान अन्धका अथवा दिव्य लोक था, यद्यपि भक्तों और पुजारियों के शब्द उन तक पहुँच सकते थे। सुधारवादी जैन बौद्ध सम्प्रदायों ने देवताओं के स्थानों में मानव की प्रधानता स्थापित की, यद्यपि देवताओं से उनका विश्वास नहीं हटा; देवता भी मानव की अधीनता में पृथ्वी पर उतार दिये गये। जहाँ पुराने वैदिक विश्वासों के अनुसार देवताओं ने मनुष्य के व्यक्तित्व को रचा रखा था, वहाँ सुधारवादी मानववाद ने मनुष्य को बिल्कुल धार्मिक बनाकर छोड़ दिया। इस नये विश्वास के अनुसार मनुष्य की भावना, उद्वास, दिव्यत्व और परलोक और परमार्थ के लिये पूरा अन्धका नहीं मिलता था। दूसरी सती ईस्वी पूर्व से इस परिस्थिति को समझाने के लिये एक नया प्रयत्न दिखाई पड़ता है। दिव्य और मानव दोनों का निराकरण नहीं किया जा सकता था, इसलिये पृथ्वी पर मानव के बीच दिव्य को उतारने अथवा मानव के दैवीकरण का प्रयत्न किया गया। वैदिक-मार्गियों ने ईश्वर और देवताओं के धरती पर अवतार के सिद्धान्त को अपनाया। बुद्ध और तीर्थंकरों के ऐश्वर्य और दिव्यत्व को जैन और बौद्धों ने स्वीकार किया। इसी प्रयत्न के फलस्वरूप वैदिक सम्प्रदाय में वैष्णव और भागवत भक्तिमार्गों का विस्तार हुआ और जैन तथा बौद्ध सम्प्रदाय में महायान और दूसरे भक्ति मार्गों सम्प्रदायों का जन्म। पूजा-पद्धति में वैदिक ऋषि और शूद्र उद्दिष्टाधीन विभिन्न पदों पर पहुँचे। अन्ततः उनके स्थान में मन्दिर, जैन, मूर्ति, जर्जन, समर्पण आदि प्रयास प्रचलित होने लगे।

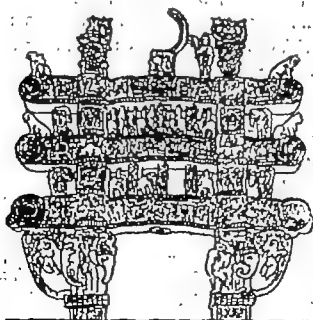
३. कला

नयी धार्मिक धाराओं ने कलाओं को भी प्रभावित किया। पूजा-पद्धति के समन्वय में मन्दिर, जैन और मूर्ति का सर्वोच्च किया गया है। वास्तव में यही कला की अभिव्यक्ति के मुख्य आधार थे। इस कला के बहुत से स्थापत्य

के नमूने पश्चिमी घाट के गुहा-चैत्यों और सौंची तथा भरहुत के स्तूपों में पाये जाते हैं। इन चैत्यों में अनेक प्रकार के पशु-पक्षी तथा मानव मूर्तियाँ अंकित

सौंची का स्तूप

तोरण

हैं। पश्चिमोत्तर भारत में भी भारतीय और यूनानी शैली के स्थापत्य के कांकर मिले हैं। इस युग की सबसे प्रधान कला की शैली गाम्धार-शैली थी। इसका उद्गम तक्षशिला, पुष्करावती, काण्व तथा उसके आसपास के प्रदेशों में हुआ। पहले पहले स्वतन्त्र और पूर्ण बुद्ध-प्रतिमा का निर्माण गाम्धार में ही हुआ। इस बुद्ध-प्रतिमा का सैद्धांतिक आधार भारतीय था, किन्तु शरीर-संगठन और लक्षण-कला यूनानी थी। पूर्व और पश्चिम का यह सम्मिश्रण स्वाभाविक था। गाम्धार में भारतीय, मध्य एशियायी, यूनानी, पार्वियन तथा रूमी सभ्यताओं का संगम हुआ। यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि ये संस्कृतियों एक दूसरे को न्यूनाधिक मात्रा में प्रभावित करतीं।

४. भाषा और साहित्य

छठी शती ई० पू० तक साहित्य का माध्यम संस्कृत भाषा थी, परन्तु जैन और बौद्ध आम्होछनों के कारण जनता में प्रचार का माध्यम पाक्षी और प्राकृत बन गयीं, जो पीछे साहित्यिक रचनाओं के लिये भी काम में लायी जाने लगीं। अशोक और बहुत से हिन्दू राजवंशों के द्वारा प्राकृत को राज्याश्रय भी मिला। इनके समय से इस स्थिति में परिवर्तन शुरू हुआ और संस्कृत भाषा को फिर प्रोत्साहन और श्रमशाश्रय मिलने लगा। उज्जयिनी के शक राजाओं आदि ने भी संस्कृत को अपनाया। यहाँ तक कि प्रभुत् से बौद्ध और जैन लेखकों ने भी संस्कृत में साहित्यिक रचना आरम्भ की। इसका कारण यह था कि प्राकृत की अपेक्षा संस्कृत में अधिक पुरुषता और व्यापकता थी, इसलिये विचार और प्रचार के माध्यम के रूप में बड़े पैमाने पर यह अधिक उपयोगी सिद्ध हुई।

५. यूनानी प्रभाव की समस्या

पहले बहुत से युरोपीय इतिहासकारों का मत था, कि सिकन्दर के बाद की सारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति यूनानी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थी। पीछे के अनुसन्धानों ने इस मत को असिद्ध कर दिया है, यद्यपि यह स्वीकार किया गया है, कि भारतीय जीवन के कुछ अंगों पर जोड़ा बहुत यूनानी प्रभाव पड़ा। यूनानी संस्था में जोड़े और पश्चिमोत्तर भारत में अपनी फीकी आवृत्तियों में सीमित और भारतीयों से अलग रहना यत्न करते थे। भारतीयों का दृष्टि-कोण भी उनके प्रति अलग था। वे उनको बर्बर विभेता और भ्रष्ट सैनिक मानते थे। बहुत आगे चलकर दोनों में जोड़ा बहुत आदान-प्रदान और सम्मिश्रण हुआ। भारतीय राजनीति और सामाजिक व्यवस्था पर यूनानियों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बड़े भारतीयों ने

उसको पहले ग्रास्य चरित्र और जगो चलकर चरित्र मानकर समाज में मिला दिया। धर्म और दर्शन में भी यूनानियों की कोई देन नहीं दिखायी पड़ती। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् शेयर का यह मत कि रामायण और महाभारत होमर के इलियड और ओडेसी के अनुकरण पर लिखे गये थे, विस्मृत गऊव है। पात्रों के चुनाव, साहित्यिक आदर्श और कला के सिद्धान्तों में रामायण और महाभारत दोनों ही अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं। यद्यपि यूनानी भाषा, यूनानी छात्रानियों में प्रचलित और यूनानी सिद्धों के ऊपर किसी आंती थी, परन्तु भारतीय भाषाओं पर उसका प्रभाव नगण्य था। भारत में किसी हुई कोई यूनानी पुस्तक या अभिलेख नहीं मिला है। यूनानियों के सासन-काल से काफी जगो चलकर अग्रत्यक्त रूप से यूनानी प्रभाव भारतीय सिद्धों, मूर्तिकला और गणित तथा खगोल पर यूनानिक मात्रा में दिखायी पड़ता है। भारत पर यूनानी प्रभाव इतना कम पड़ा, इसका एक कारण है। यूनानियों ने एशिया और यूरोप की बर्बर जातियों को, जिनकी अपनी कोई संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, पूर्ण रूप से प्रभावित किया। इसके विपरीत भारतीय राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक विचार और संस्थाएँ, साहित्य, दर्शन, कला आदि काफी विकसित हो चुकी थीं, इसलिये यूनान से भारत को बहुत कम सीखना था। इसके अतिरिक्त भारतीयों ने जो यूनानी छत्र ग्रहण किया, उसको इतना आत्मसात् कर लिया कि उनको आज पहचानना भी कठिन है।

१२ अध्याय

राष्ट्रीय पुनरुत्थान : गुप्त-साम्राज्य

लगभग २०० ई० पू० से लेकर २५० ई० पू० तक पश्चिमोत्तर भारत, सिन्ध और पश्चिमी आरुणा पर विदेशी आक्रमण होते रहे और विदेशियों ने अपना आधिपत्य कई स्थानों पर जमा रखा। यद्यपि शुङ्ग, कान्व, कान्व और गणतन्त्रीय जातियों ने उनका मोर विरोध किया और कड़ते-कड़ते उनकी शक्ति को चीन कर दिया, फिर भी विदेशी सत्ता सम्पूर्ण गढ़ नहीं हुई। २५० ई० के लगभग जब पश्चिम से सस्सानी पक्ष के कारण और आन्तरिक दुर्बलता के कारण कुषण-साम्राज्य दुर्बल हो गया, तब भारतीय राष्ट्रीय शक्तियों को भी उत्थान का अच्छा सुयोग मिला। राजनैतिक उत्थान के साथ-साथ सांस्कृतिक उत्थान भी इस समय से प्रारम्भ हुआ और सामाजिक और धार्मिक जीवन में एक नवीन समन्वय का प्रवास भी किया गया।

१. गण आधित्य, नागवंश और वाकाटक

जिन शक्तियों ने भारतीय राष्ट्र के पुनरुत्थान में पहला कदम बढ़ाया वे थीं—पूर्वी पंजाब, मध्यभारत और राजस्थान की गणजातियाँ, मध्यभारत और विन्ध्यप्रदेश के नागवंश तथा वेदि और विदर्भ (बराह) के वाकाटक। चौधेय, कुणिन्द, माकच, मद्रक, जर्जुनायन आदि गणजातियों ने पूर्वी पंजाब और राजस्थान से कुषण सत्ता को गढ़ किया। नागवंश की तीन शाखाएँ थीं, जिन्होंने मजुरा, पद्मावती, (मध्यभारत में) और काम्बुपुरी (मिरजापुर निम्ने में) अधिकार जमाया और कुषण-साम्राज्य के पूर्वी भाग को अतिसत्त कर दिया। इस तरह प्रायः सारे उत्तर भारत से विदेशी सत्ता गढ़ हो गयी। जो काम नागवंशियों ने प्रारम्भ किया था, उसके वाकाटकों ने और आगे बढ़ाया। उन्होंने उज्जयिनी के जंगलों पर कई बार आक्रमण किया और उनकी सत्ता को कमजोर कर दिया। इसके अतिरिक्त वाकाटकों ने इक्ष्वाकु भारत में एक नया साम्राज्य स्थापित किया और सांस्कृतिक पुनरुत्थान में भी काफी योग दिया।

२. गुप्त-वंश

राष्ट्रीय प्रयत्नों की पूरी सफलता गुप्तों के समय में मिली, जिनके पक्ष की स्थापना चौथी शताब्दी के प्रारम्भ हुई। गुप्त लोग मूलतः कहीं के रहने वाले

और जिस वर्ग के थे, इस सम्बन्ध में इतिहासकारों में काफी मतभेद है। दक्षिण और मध्यभारत में आर्यों के समकालीन क्षेत्रों में गुप्त साम्राज्य कई व्यक्तियों के उद्देश्य पाये जाते हैं और पुराणों के अनुसार आर्यों की सेवा में गुप्त-वंश या और इसी ने आर्यों का ध्वस्त किया। डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल हमको मूलतः पंचाय के आट मानते थे, जो वहाँ से चकर उतर भारत में काफी सक्रियता और सुसंस्कृत हो गये। गुप्त राजाओं ने अपने वर्ग के सम्बन्ध में कहीं भी उद्देश्य नहीं किया है। बहुत पीछे के मध्यप्रदेश के कुछ गुप्तवंशी शासक अपने को चन्द्रवंशी कहते थे। इसमें संदेह नहीं, कि गुप्त सत्ताओं का विवाह सम्बन्ध ब्राह्मण तथा क्षत्रिय राजवंशों के साथ था और अपने समय में वे क्षत्रिय ही माने जाते थे।

(१) गुप्त-राज्य की स्थापना और विकास

गुप्तवंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसका राज्य प्रयाग और अयोध्या के बीच में था। ऐसा मान्य होता है कि आर्यों तथा कुषों के अधीन वह सामन्त राजा था। वह बात उसकी 'महाराज' उपाधि से प्रकट होती है। श्रीगुप्त के पुत्र अटोत्कच के सम्बन्ध में कुछ भी मान्य नहीं है। सम्भवतः उसके समय में कोई महारज की उपाधि नहीं हुई। इस वंश का तीसरा राजा चन्द्रगुप्त प्रथम काफी प्रभावशाली और प्रसिद्ध हुआ और वास्तव में उसीने स्वतंत्र गुप्त राजवंश की स्थापना की। 'कौमुदी महोत्सव' नामक नाटक के अनुसार पाटलिपुत्र के कोटकुल के राजा सुन्दरवर्मेन ने चन्द्रगुप्त को गोद लिया था, किन्तु गोद लेने के बाद उसको स्वयं कल्याणवर्मेन नाम का पुत्र हुआ। इस कारण से चन्द्रगुप्त और सुन्दरवर्मेन में राज्य के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में वैमनस्य उत्पन्न हुआ। चन्द्रगुप्त बड़ा नीतिज्ञ था। उसने कोटकुल के पड़ोसी और शत्रु क्षत्रियों की रामकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया और उनकी सहायता से पाटलिपुत्र के सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। इस घटना का परिणाम यह हुआ कि कोसल, वत्स और मगध गुप्तों के आधिपत्य में आ गये। सम्भवतः इसी घटना के उपरान्त में चन्द्रगुप्त ने गुप्त सम्राट् का प्रवर्तन किया। किन्तु कुछ समय के लिये चन्द्रगुप्त की स्थिति फिर डीबाडोल हो गयी। स्थानीय विरोध और पड़ोस के कारण पाटलिपुत्र छोड़कर उसे फिर प्रयाग वापस आना पड़ा।

(२) समुद्रगुप्त

परि चन्द्रगुप्त ने गुप्त-राज्य की स्थापना और प्रारम्भिक विकास किया, तो समुद्रगुप्त ने विनाश गुप्त-साम्राज्य का निर्माण किया। वह चन्द्रगुप्त का

पुत्र लिच्छवि राजकुमारी कुमारदेवी से उत्पन्न हुआ था। समुद्रगुप्त ने फिर पाटलिपुत्र वासस लेने और विग्विजय करने का निश्चय किया। इस प्रयास में लिच्छवियों का सहयोग उसको प्राप्त था। समुद्रगुप्त के सामने प्राचीन चक्रवर्ती राजाओं का आवर्त्त था। उसने विशाल सेना का संगठन करके भारत के बहुत बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया।

(क) विग्विजय

समुद्रगुप्त के विग्विजय को कई भागों में बाँटा जा सकता है। पहले उसने पाटलिपुत्र को जीतकर मगध पर अपना आधिपत्य जमाया। पाटलिपुत्र के कोटकुल का सम्बन्ध मयुरा और पद्यावती के नागवंशों से भी था, इसलिये समुद्रगुप्त को नागवंशियों से भी युद्ध करना पड़ा और कोशावती के पश्चिम युद्ध में उनको हराया। यह आर्यावर्त का प्रथम युद्ध था। इसके बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ पर आक्रमण किया। उल्हास होते हुये दक्षिण-कोसल, पूर्वी तट के राज्य और पञ्चवंश को जीतते हुए वह दक्षिणी समुद्र तट तक पहुँचा। यहाँ से पश्चिमोत्तर मुड़कर मलाबार, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए वह फिर पाटलिपुत्र वापस आया। इस दक्षिणापथ के विजय में उसने राजवंशों और राज्यों का उच्छेद नहीं किया, परन्तु उनसे अपनी अधीनता स्वीकार कराके तथा उनसे उपहार आदि लेकर समृद्ध हुआ। इस बीच में उत्तर भारत में नागवंशियों ने वाकटकों की सहायता से फिर बिम्बदेव किया। इसलिये समुद्रगुप्त को आर्यावर्त में द्वितीय युद्ध भी करना पड़ा। उसने उत्तर भारत के सभी राज्यों का बिम्बदेव करके उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके उपरान्त उसने विन्ध्यपर्वत और क्षारलण्ड के जटवी (गंगली) राज्यों से अपना आधिपत्य स्वीकार कराया। फिर उसने पूर्व, उत्तर और पश्चिमोत्तर के सीमास्थ राज्यों की ओर ध्यान दिया। पूर्व में समतल, उदाक, कामरूप आदि राज्य, उत्तर में नेपाल कचुपुर और पश्चिम में माकन, मद्र, अर्जुनावन, बीचेय, आमीर, समकामीक, काक, लरपरिक आदि गणजातियों ने समुद्रगुप्त के आधिपत्य को स्वीकार किया। परन्तु समुद्रगुप्त इतने विजय से ही समृद्ध न था। उसने सिंहल और भारत महासागर के अन्य द्वीप-समूहों और पश्चिमोत्तर भारत के पाक, कुपन आदि से भी अपना आधिपत्य स्वीकार कराया। इस महान् विजय के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और वितरण के लिये लक्ष्मण चौकी के सिक्के चलावाये।

(ख) व्यक्तिलास गुण

समुद्रगुप्त केवल सैनिक और राजनीतिक विजेता ही नहीं, किन्तु स्वयं विद्वान्, कवि और संगीतज्ञ भी थे और दूसरे विद्वानों और कलाकारों का आदर

करता था। उसकी प्रयाग प्रशस्ति में यह लिखा हुआ है कि उसने सभी शाकों का अध्ययन तथा कई सुन्दर कार्यों की रचना की थी। वाद्य और संगीत में गारुड और तुम्बुद आदि को भी लक्षित करता था। उसके एक प्रकार के सिक्कों पर अपनी गोद में धीणा किये हुए समुद्रगुप्त की मूर्ति अंकित है। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में वह परम्परागत मर्यादा की रक्षा करनेवाला स्वयं शास्त्रीय मार्ग से चलनेवाला, कृपण, वीर, धर्माथ और आतुर जनों का उद्धार करनेवाला था। उसके जीवन का परम कर्तव्य लोक-संग्रह था। गरुड की मूर्ति से अंकित उसकी मुद्रा से मात्स्य होता है कि समुद्रगुप्त विष्णु का भक्त था। किन्तु यौद्ध आदि दूसरे सम्प्रदायों को भी वह बहुत आदर की दृष्टि से देखता था। अगम ३७५ ई० में एक छम्बे और पत्तरबी जीवन के बाद समुद्रगुप्त का देहान्त हुआ।

(३) रामगुप्त

(क) शक-आक्रमण और उसकी कायरता

गुप्तवंशी अभिकेसों से रामगुप्त का पता नहीं लगा था, परन्तु जैन लेखक रामचन्द्र और गुणचन्द्र के भाव्य-वर्णन से विद्यावदललिखित वैवीचन्द्रगुप्तम् नामक एक नाटक का पता लगा। इससे मात्स्य होता है कि समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र रामगुप्त था। इसके समय में पश्चिमोत्तर के शकों ने गुप्त-साम्राज्य पर आक्रमण किया। रामगुप्त स्वभाव से कायर था, इसलिये शकों के नेता की माँग पर अपने राज्य की रक्षा करने के लिये अपनी रानी ध्रुवदेवी को बेना उसने स्वीकार किया। यह बात उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त द्वितीय को सख्त नहीं हुई और उसने दृष्टनेत्र में जाकर शक राजा को मारा और गुप्त-साम्राज्य की रक्षा की। नाटक में आगे कहा गया है कि धीरे-धीरे चन्द्रगुप्त और ध्रुवदेवी में प्रेम-सम्बन्ध हो गया और रामगुप्त चन्द्रगुप्त के पदचक्र से मारा गया। रामगुप्त के कोई पुत्र न था, इसलिये चन्द्रगुप्त सिंहासन पर बैठा। रामगुप्त का शासन-काल बहुत ही छोटा था।

(४) द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य

(क) दिग्विजय

चन्द्रगुप्त लक्षकपण से ही साहसी और पराक्रमी था। पश्चिम समुद्रगुप्त ने भारत के बहुत बड़े भाग पर अपना आधिपत्य जमा किया था फिर भी सारा भारत उसके अधीन था। गुप्त-साम्राज्य के परम राजा शक जनों अर्थात् उज्जयिनी और पश्चिमोत्तर भारत में बने हुये थे। चन्द्रगुप्त गुप्त-साम्राज्य

आधिपत्य से भारतीय शासन की प्रतिमा कुछ मन्द पड़ गयी थी, इसलिये राष्ट्रीय उत्थान के साथ प्राचीन शासन-प्रणाली का भी उत्थान गुप्तों ने किया। साथ ही साथ शासन के विकास में उनकी अपनी दैन भी थी।

(क) साम्राज्य का स्वरूप

गुप्तों का साम्राज्य बहुत बड़ा था, किन्तु वह उतना केन्द्रित और गठित नहीं था, जितना मौर्य-साम्राज्य। मगध और उसके आसपास के प्रदेशों पर गुप्त सीधे शासन करते थे, किन्तु साम्राज्य के और भागों में बहुत से मांडळिक राजा थे, जो गुप्त-सम्राटों का आधिपत्य मानते और उनको वार्षिक कर और उपहार आदि भेजते थे। इस तरह साम्राज्य का स्वरूप बहुत कुछ मांडळिक अथवा संधिक था।

(ख) केन्द्रीय शासन

गुप्तों की शासन-प्रणाली पृष्ठभूमिक थी। राजा राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी था और उसके हाथ में राज्य की अन्तिम सत्ता होती थी। राज्य का अधिकार पिता से पुत्र को मिलता था किन्तु उपेक्षाधिकार की प्रथा अदृक न थी; माया योग्यता के आधार पर उत्तराधिकारी का चुनाव होता था। गुप्त सम्राट् परमेश्वर, महाराजाधिराज, परममहारक, सम्राट्, एकाधिराज, चक्रवर्ती, परम देवत आदि राजनैतिक उपाधियाँ धारण करते थे और साथ ही साथ परक्रमार्क, विक्रमादित्य, महेंद्रादित्य, प्रकाशादित्य, वासादित्य आदि उनके विरुद्ध थे। शासन की सुविधा के लिये राजा की एक मंत्रिपरिषद् होती थी। मंत्रियों में ग्राम्य-विग्रहिक (परराष्ट्र मंत्री), अक्षपटकाधिकृत (राजकीय कलाश-पत्र के अध्यक्ष), सेनापति, महाबकाधिकृत आदि के उल्लेख पाये जाते हैं। मंत्रियों का पद भी राजा के समान प्रायः पदक होता था। केन्द्रीय शासन कई विभागों में बँटा था। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था, जो अमात्य, कुमाराभ्याय, पुत्रराज्य कुमाराभ्याय आदि कहलाता था।

(ग) प्रान्तीय तथा स्थानीय शासन

विशाख गुप्त-साम्राज्य कई प्रान्तों अथवा प्रदेशों में बँटा हुआ था, जिनको देश अथवा मुक्ति कहते थे। प्रान्तों के शासक भोगिक, भोगपति, गोसा, उपरिक्त महाराज अथवा स्थानिक कहलाते थे। प्रान्तों से छोटी इकाइयाँ प्रदेश और विषय कहलाती थीं। विषय प्रायः बिल्के के बराबर होता था। विषय के अधिकारी की विषयपति कहते थे। शासन की सबसे

छोटी इकाई ग्राम था। इसके अधिकारी को ग्रामिक, महत्तर अथवा मौखिक कहा जाता था। नगर-शासन भी सरकारी व्यवस्था में संगठित था। उसका प्रबन्ध करने के लिये एक परिषद् होती थी जिसके निम्नलिखित सदस्य होते थे—(१) नगर भेष्टिन (नगर का सबसे बड़ा भेष्ट) (२) सार्यवाह (व्यापारियों का प्रमुख), (३) प्रथम कुलिक (प्रमुख कारीगर), (४) प्रथम कायस्थ (मुख्य लेखक), (५) पुस्तपाठ (भूमि सम्बन्धी काम-पत्र का संरक्षक)। इसी प्रकार गाँव का प्रबन्ध करने के लिए भी एक ग्राम-परिषद् होती थी, जो स्थानीय शासन की व्यवस्था करती थी।

(घ) मुख्य विभाग

शासन के कई विभाग थे। इनमें से राजस्व अथवा 'माछ' का विभाग प्रमुख विभागों में से था। गुप्त-साम्राज्य में भूमि का नियमित माप होता था, उपजाऊपन के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता था और खेतों की सीमा, स्वामी आदि का पूरा विवरण रखा जाता था। भूमिकर को उर्ध्वग कहते थे, जो उपज का लगभग ११६ भाग होता था। इसके अतिरिक्त दूसरे भी कर थे, जिनको उपरिकर (अतिरिक्त कर), हिरण्य (सोने आदि खनिज पदार्थों पर), चाटभट-प्रवेश (सैनिक और पुलिस सम्बन्धी) आदि कहते थे। सरकार को न्यायालयों से शुल्क, अर्घ्यदण्ड, साम्बलिक राजाओं से कर और उपहार आदि मिलते थे। सरकारी छेन-देन और व्यापार में सुवर्ण दीनार आदि सिक्कों का व्यवहार होता था। चीनी यात्री फाह्यान के अनुसार साधारण क्रय-विक्रय में कौटिर्ग्यों की काम में आती थीं। दूसरा शासन का विभाग न्याय-विभाग था। गुप्त-काल में लिखी हुई स्मृतियों से मालूम होता है, कि इस समय चार प्रकार के न्यायालय होते थे—(१) कुळ, (२) भेजि, (३) गण और (४) राजकीय न्यायालय। तीन प्रकार के न्यायालय जानगी और जनता के थे। केवल चौथे प्रकार का न्यायालय सरकारी होता था। जानगी न्यायालयों की अपेक्षा सरकारी न्यायालय में होती थी और अन्तिम न्याय राजा के हाथों में होता था। फाह्यान के यात्राविवरण से मालूम होता है कि गुप्त-काल में अपराध कम होते थे और दण्ड साधारण दिया जाता था। प्राणदण्ड और शारीरिक दण्ड की प्रथा वहीं के बराबर थी। अपराध की गम्भीरता और दण्ड के आधार पर प्राण अर्घ्यदण्ड अधिक या कम दिया जाता था। राज्य के विदेश पड़ोस करने पर दाहिना हाथ काट दिया जाता था। गुप्तों के समय में न्याय-व्यवस्था अच्छी थी और जनता नियमों का पालन करती थी। गुप्त-शासन में कई लोकोपकारी विभाग भी शामिल थे। उन्होंने

देश के एक भाग से दूसरे भाग में आने-जाने के लिए सबके बचवासी। मिर्चाई की व्यवस्था भी सरकार आवश्यकतानुसार करती थी। स्थान-स्थान पर विक्रिसालय और औपचारिक घने हुए थे। विद्या और शिक्षा के प्रचार के लिए अध्यापकों को वृत्तियों और भूमिदान मिलते थे। बहुत सी धर्मशास्त्रों और पाश्चात्य शास्त्रों वही थीं। सार्वजनिक दान की व्यवस्था भी सरकार की ओर से थी।

विशाल गुप्त-साम्राज्य की स्थिति और रक्षा के लिए सेना का समुचित संगठन था। गुप्त सम्राटों के सेवकों में बर्ग, स्कन्धावार, सन्नागर तथा चतुरगिणी सेना के बहुत से उल्लेख पाये जाते हैं। गुप्तों के पास एक विशाल सेना थी, जो परम्परागत ढीली से संगठित थी। सेना का मुख्य अधिकारी सामन्त-विमर्हि था। उसके अधीन महासेनापति, महादण्डनायक, बकाधिकृत, राजमाध्यागारिक, मठाभपति आदि दूसरे अधिकारी भी थे। सेना के मुख्य कार्यालय को वकाधिकरण कहा जाता था। देश की भीतरी रक्षा के लिए रक्षा-विभाग अथवा प्रहसि-विभाग भी भी व्यवस्था थी। इस विभाग के मुख्य अधिकारी को दण्ड-पाशाधिकारी कहते थे। उसके अधीन चौरौदरपिक (चौर पकड़ने वाला) दण्डिक (काठी धारण करनेवाला), दण्डपासिक (काठी और रस्सी धारण करनेवाला) होता था। अपराधियों का पता लगाने वाले गुप्तचर भी होते थे। चीनी यात्री फाह्यान ने लिखा है कि देश में काफी शांति और सुव्यवस्था थी और चोर डाकूओं का बरा भी भय नहीं था।

(७) समाज और संस्कृति

गुप्त-काल का सबसे बड़ा महत्व शास्त्राधीन समाज के विकास और संगठन तथा सांस्कृतिक उन्नति के कारण है। विशाल साम्राज्य, सुव्यवस्थित शासनव्यवस्था, शासकों की जानकारी और उदारता आदि के कारण भारतीयों को इस काल में अपनी अभिव्यक्ति का पूरा-पूरा अवसर मिला और जीवन के सभी क्षेत्रों में एक नये जीवन की शक्ति इस समय दिखाई पड़ती है।

(क) सामाजिक व्यवस्था

गुप्त-काल के पहले जैन और बौद्ध आदि सुधारवादी आन्दोलनों के विरुद्ध वैदिक प्रतिक्रिया हो चुकी थी। इस जीवन में ब्रह्मन्ती, शूद्र, पण्ड, कुपण आदि कई नई जातियाँ भारतवर्ष में बाहर से आईं और इनका अधिकोश भाग यहीं पस गया। इसलिये एक नये सामाजिक संगठन की

भावश्यकता हुई। इस काल तक जैनियों और बौद्धों द्वारा वर्णाश्रम व्यवस्था की उपेक्षा और विरोध होने पड़े गये थे और विदेशी जातियों घरे-घारे भारतीय होती जा रही थी। इस परिस्थिति में गुप्त-काल के धर्मशास्त्रकारों ने एक बार फिर वर्ण और आश्रम की उदात्त व्याख्या की और सभी प्रकार के लोग कर्म के आधार पर अपने वर्ण का चुनाव कर सकते थे। जन्मगत जाति और उसके विशेषाधिकारों का कहीं उल्लेख नहीं पाया जाता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के कर्तव्यों का इस काल की स्मृतियों में पूरा वर्णन मिलता है। आश्रम व्यवस्था का भी उल्लेख पाया जाता है। वर्णों में परस्पर परिवर्तन और सम्पर्क सम्भव था, किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि चण्डाल, खपच और भीष घृतिवादी, कुल्लु शुम्भकच और जंगली जातियों अब भी सभ्य समाज की सीमा के बाहर थीं, और उनका सामाजिकरण नहीं हुआ था। कदाचित् के अनुसार चण्डाल, नगर या गाँव के बाहर रहते थे और जब वे नगर या सहर में आते थे, तो लकड़ी बजाकर उनको अपने आने की घोषणा करनी पड़ती थी, जिससे दूसरे लोग उनसे भटना हट जायें।

गुप्तकालीन अभिलेखों और साहित्य में प्रायः राजवंश के विवाह-सम्बन्ध के वर्णन मिलते हैं। उनसे मात्स्य होता है कि कम से कम ऊपर के वर्णों का आपस में अन्तर्जातीय विवाह होता था। उदाहरण के लिये गुप्तों का विवाह-सम्बन्ध नागवंशी क्षत्रियों और ब्राह्मण घाकाटकों से हुआ था। राजवंशों और धनी वर्गों में बहु-विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। उच्च वर्णों में भी विधवा-विवाह सम्भव था। गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने स्वयं अपनी विधवा मातङ्ग भुवदेवी से विवाह किया था। समाज में स्त्रियों का स्थान ऊँचा था। गुप्तों की वंशावलि में पिता के साम्राज्य का उल्लेख अक्सर पाया जाता है। प्रभावतीगुप्ता जैसी योग्य रानियाँ बड़े-बड़े राज्यों का संचालन करती थीं। इन राजाओं से यह कहा जा सकता है, कि साम्राज्य प्रजा में भी वे प्रथम जारी थीं।

बुद्ध और आभूषण के सम्बन्ध में बहुत से उल्लेख इस काल के साहित्य और अभिलेखों में पाये जाते हैं। मूर्तियों और सिक्कों के ऊपर भी बुद्ध और आभूषण बने हुए मिलते हैं। बौद्धों में शिरोवेष्टन, अंगरक्षा और कन्धुकी, घोटी और पात्रासे आदि मिलते हैं। आभूषणों में कुन्डल, कर्णपूल, कण्ठहार, करधनी, बिजापट, कंकण, आदि अनेक प्रकार के और बहुत सुन्दर बने हुए मूर्तियों पर अंकित हैं। सिक्कों पर बनी हुई आकृतियों से मात्स्य होता है, कि भारतीय देश के ऊपर बाहर से आनेवाली जातियों का प्रभाव पड़ा था। भोजन तथा आनपान में सामान्य जनता के ऊपर जैन और बौद्ध धर्म

के प्रभाव स्पष्ट थे। काश्याण के अनुसार चाण्डालों के अतिरिक्त और छोटे मांस, मछली, कहसुग, प्याज आदि नहीं पाते थे। शराब आदि मायक वस्तुओं का सेवन भी वर्जित था। सामान्य जनता में शिष्टाचार, दान, अतिथि-सत्कार सेवा आदि के भाव काफ़ी मात्रा में पाये जाते थे। —

(ख) धार्मिक जीवन

गुप्त-काल के धार्मिक जीवन में मुख्य तीन प्रवृत्तियाँ दिखायी देती हैं। पहली प्रवृत्ति पुनरुत्थान की थी। राष्ट्रीय भावना से प्रेरणा पाकर भारविव नातों, वाक्यादिकों और गुप्त सत्ताओं ने वैदिक धर्म और कर्मकाण्ड का पुनरुत्थान किया। परन्तु धीरे-धीरे यह अनुभव होने लगा था, कि वैदिक धर्म अपने पुराने रूप में पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता था; इसलिये वैदिक देवताओं में से ब्रह्मा, विष्णु, शक्ति आदि ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, धर्म आदि मानव रूप धारी देवताओं का नामा स्वीकार किया और वज्र-भाग आदि के स्थानों पर अस्ति मार्ग का उद्भव हुआ। इसके कलस्वरूप वैष्णव, शैव, शाक्त, ब्राह्म, सौर आदि कई एक भक्तिमार्गी सम्प्रदाय उत्पन्न हुये। उपर्युक्त देवताओं के साथ उनकी देवियों की भी कल्पना की गयी। मन्त्रों और मूर्तियों की स्थापना हुई। तीर्थयात्रा, धार्मिक और स्वस्तिक पूजापाठ, लोकप्रकारी दान-पुण्य आदि लोगों में अधिक प्रचलित हुये। इससे यह मात्तम होता है कि आधुनिक हिन्दू धर्म की आधार-शिक्षा गुप्त-काल में अच्छी तरह से रूढ़ हो गयी थी। इस नये संस्कार और विकास ने दूसरे धार्मिक सम्प्रदायों के साथ समन्वय करने का रास्ता सरल बना दिया।

बौद्ध-धर्म के माननेवालों की संख्या समाज में अब भी काफी थी, किन्तु अपने नये विकासों के कारण यह अब संस्कृत वैदिक धर्म के निकट परि-धीरे आ रहा था। गुप्त-काल के पहले ही इसमें महायान का उद्भव हो गया था। बुद्ध के ऊपर ईश्वरत्व का आरोप पोषित करने और अबलोकितेश्वरों की कल्पना और चीजों की नयी पूजा-पद्धति ब्राह्मण-धर्म से इस समय बहुत दूर न थी। भक्ति-मार्ग ने तो दोनों सम्प्रदायों को आपस में बहुत मिलाया। इस समन्वय में ब्राह्मण-धर्म बौद्ध-धर्म से धीरे-धीरे ऊपर आ रहा था। उत्कीर्ण लोगों और काश्याण के पापा-विवरण से यह साफ़ मात्तम होता है, कि नया वैदिक धर्म अपने पुराने रूप में परिवर्तन कर, बहुत से बौद्ध प्रमाथों को अपनाकर तथा समन्वय और समशीले की नीति से बहुसंख्यक जनता को अपने दावरे के भीतर आ रहा था। जो प्रवृत्तियाँ बौद्ध-धर्म में काम कर रही थीं, प्रायः उन्हीं का प्रभाव जैन-धर्म के ऊपर था। जैन-धर्म भी तपोनिष्ठ-आचार के स्थान में साधारण

जनता की मूर्तियों को पूरा करने के लिये भक्तिमार्गी होता जा रहा था और मन्दिर, मूर्ति-पूजा, भर्त्ता, यन्त्रना आदि की उसमें भी प्रधानता हो रही थी। इससे भक्तिमार्गी ब्राह्मण-धर्म और भक्तिमार्गी जैन-धर्म में बहुत कम अन्तर होता गया। जैन-धर्म एक ओर तो अपने कठोर आचार के कारण अधिकांश जनता को अपनी ओर लीन नहीं सकता था, दूसरी ओर बहुत ही आधारहीन विदेशी शक्तियों के आक्रमण से अपने को बचाने के लिये उत्तर भारत से दक्षिण की ओर बिसर रहा था। यही कारण है कि गुप्त-काल में उत्तर भारत में जैन-धर्म के माननेवालों की संख्या बहुत कम हो रही थी।

गुप्त सम्राटों में अश्विमेध कुश को छोड़कर सेप सभी वैष्णव अथवा शैव सम्प्रदाय के मानने वाले थे, परन्तु धार्मिक मामलों में वे बहुत उदार थे और दूसरे धर्मों को आदर की दृष्टि से देखते थे। प्रजा में सभी को धार्मिक विश्वास और पूजा-पद्धति की स्वतन्त्रता थी। सरकारी प्रभय और दान सपके लिये मुक्त था। परम भागवत धर्मगुरु विक्रमादित्य का सेनापति जमरकाद्वेय चौद था। इस काल के उत्कीर्ण लेखों में परस्पर सहिष्णुता, उदारता और सहयोग के बहुत से उल्लेख मिलते हैं। फामान के अनुसार भारत में किसी प्रकार का धार्मिक अत्याचार नहीं था और राजवंश की उदार धार्मिक नीति का प्रजा भी पालन करती थी।

(ग) भाषा और साहित्य

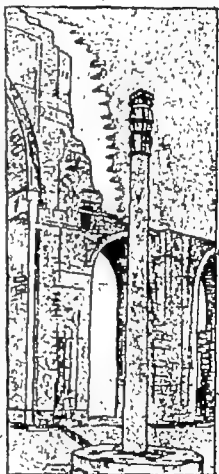
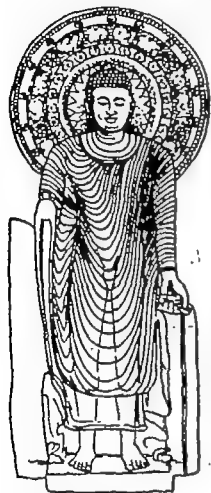
इस काल में संस्कृत भाषा और साहित्य को, जो इसके पहले सुपारपावी आम्बोधनों और विदेशी शासन के कारण राजाधन्य से घंभित था, विशेष प्रोत्साहन मिला। इस समय के उत्कीर्ण लेख बहुत ही सुन्दर और काम्यमय भाषा में लिखे हुये हैं। सिद्धों तक के ऊपर भी अम्बोधन लेख मिलते हैं। जैन और बौद्ध-धर्म के माननेवालों ने भी संस्कृत के साहित्य और प्रमाण को देखकर उसको अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया था। संस्कृत साहित्य की इस काल में बहुमुखी उन्नति हुई। बहुत से लेखक महाकवि कालिदास को इसी काल में रक्ते हैं, जो सम्दिग्ध है, परन्तु कालिदास के बिना भी इस काल में कई कविराजों और लेखकों की गणना की जा सकती है। इनमें मातृगुप्त (कामरूप का राजा और कवि), भर्तृहरि (हयग्रीववध का रचयिता) यत्नक (युष्मकटिक नाटक का लेखक), विशालाक्ष (सुमाराचस और देवी चन्द्रगुप्त नाटक का लेखक), सुयन्तु (वासवदत्ता का लेखक) आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। काव्यालंकार के लेखक आसह भी इसी समय हुए थे। दर्शन शास्त्र के लेखकों में ईश्वरकृष्ण, विद्वाग, वास्तपन, प्रद्यस्त-

पाव, पावर स्थामी आदि भी इसी युग में उत्पन्न हुए थे। गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, विष्णुसर्मा आदि प्रसिद्ध विद्वान् थे। राजनीति में कामन्दक नीतिसार, स्मृतियों में नारद स्मृति, पाराशर स्मृति आदि इसी समय लिखी गयी थीं। पुराणों और महाकाव्यों के अन्तिम संस्करण इसी समय में तैयार हुये थे। बौद्ध लेखकों में आचार्य मैथिल, अंसूय, कसुपगुप्त, कुमारजीव, परमार्थ चन्द्रकीर्ति, चन्द्रगोमिन्, धर्मपाळ आदि प्रसिद्ध थे। जैन विद्वानों और लेखकों में जिन चन्द्रमणि, सिद्धसेन, देवजम्बिन् आदि उल्लेखनीय हैं। इस तरह शुद्ध साहित्य, धर्म, दर्शन, राजनीति आदि आदिष्ट के सभी क्षेत्रों में इस काल की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं।

(घ) कला

गुप्त-काल में कला का पूरा भारतीयकरण हुआ और गान्धार और मथुरा शैली पर जो विदेशी प्रभाव थे, वे पूरे भारतीयत्व कर किये गये। सौम्य और आबामिथ्यति में भी भारतीय कला इस समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची। इस काल में जो कला का जगत्प्रसिद्धि हुआ उसने सारे भारतवर्ष और बृहत्तर भारतवर्ष को प्रभावित किया। गुर्जर में विदेशी आक्रमणों के कारण इस काल के कला के बहुत कम भग्ने उत्तर भारत में पाये जाते हैं; किन्तु कला की जो सामग्री इस समय उपलब्ध है, वह अपनी कल्पना, आकार, अलंकार और रचना में बहुत ही उच्च कोटि की है। सारनाथ में धामेज स्तूप, जम्बूका, इकोरा और धाम के कतिपय गुहा-विहार इस काल में बनाये गये थे। चैत्यों में इकोरा का विश्वकर्मा चैत्य अपने ढंग की एक अद्भुत रचना है। इस काल के मन्दिरों में देहोळ के तुर्गा व काल काँ मन्दिर, देवगढ़ का वसुपवतार मन्दिर, मन्थार गाँव (काणपुर के पास) का मन्दिर, बोधगया का महाबोधि मन्दिर तथा कुशीनगर के महापरिनिर्वाण स्तूप और जैय गुप्त-काल की सुन्दर इतिषाँ हैं। इस समय के स्वम्नों में बिही के पास; मिहरीली का बौद्ध-स्वम्न एक अद्भुत स्मारक है। यह शताब्दियों से सुखे स्थान में रहने पर भी धूप और वर्षा से प्रभावित नहीं हुआ है। स्थापत्य-कला की तरह मूर्ति-कला भी गुप्त-काल में उन्नत और विकसित हुई। इस समय की मूर्तियों में कल्पना, भाव-व्यञ्जना और सारीरिक गहन विशुद्ध भारतीय ढंग की और बहुत ही सुन्दर है। उनमें अर्द्धदृष्ट प्रमाण्डक धीने घञ्ज, केशों का प्रसाधन, हाथों की सुग्रा, आसन आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। ब्राह्मण देवताओं में विष्णु, शिव, पार्वती अथवा आदि और बौद्धों में बुद्ध, बोधिसत्व, महाकोटिसेधर आदि की मूर्तियाँ पायी जाती हैं। छेनिनों में तीर्थ-

करों—विशेषतः पाँच प्रमुख तीर्थकरों (आदिनाथ, ज्योतिषनाथ, क्षाम्तिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर) की मूर्तियाँ मिलती हैं। इस काल की मूर्तियों में सबसे उत्तम नमूना है सारनाथ में मिली हुई अर्धचक्र-प्रवर्धन-मुद्रा में भगवान् बुद्ध की मूर्ति का, जो अपने सौन्दर्य, शास्त्रीय और भाव व्यञ्जना के लिये संसार में प्रसिद्ध है। चित्र-कला के नमूने बहुत कम मिले हैं। जसस्ता और

गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्ति इल्लोरा में कुछ उदाहरण मिले हैं, जो गुहाचैत्यों की दीवारों और छतों पर रंग-विरंग के रेखाचित्रों से सुशोभित हैं। इनमें कृता, कूक, जानवरों और मनुष्यों की आकृतियाँ बहुत ही वास्तविक, सजीव और प्रभाव उत्पन्न करने वाली हैं। संगीत-कला को भी इस युग में प्रभय मिला। सम्राट् समुद्रगुप्त स्वयं संगीत-कला में निपुण था, वह अपने गीणा शैली के सिंघों पर गीणा बजाता हुआ अंकित किया गया है। इस काल के साहित्य में संगीत के बहुत

मिहरीछी छौह स्तम्भ

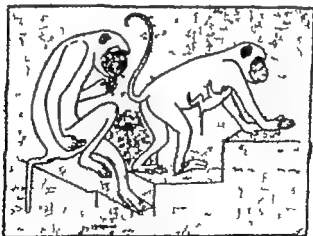
से चण्डालों को धोते हैं । बहुसंख्य पाठकों की रचना से यह भी ज्ञात होता है कि इस समय का रणमंच भी विकसित था । सिक्का धनाने की कला

अन्नप्ता का एक चित्र

यसोवरा और राहुल (अन्नप्ता)

अन्नप्ता का एक चित्र

भी इस समय उन्नति पर थी । गुप्तों के सिक्के इस बात के सबीब प्रमाण हैं । बीमार, सुपर्ण और कार्याण नाम के सिक्के बाले आते थे । इन सिक्कों पर बहुत सुन्दर आकृतियाँ और कुम्भोपख संस्कृत के लेख हैं ।

चन्द्रगुप्त का सिक्का

अश्वमेध सिक्का (गुप्तकालीन)

चन्द्रगुप्त का गुरुवर्षस्य सिक्का

समुद्रगुप्त का सिक्का

कुमारगुप्त का सिक्का

(क) आर्थिक जीवन

गुप्तकालीन सुन्दर शासन-व्यवस्था में जीवन के आर्थिक साधनों का भी विकास हुआ। कृषि, उद्योग-धंधे और व्यापार सभी उन्नत और समृद्ध थे। इस काल के व्यवसायी और व्यापारी अपनी अपनी श्रेणियों, मिश्रणों और गणों में संगठित थे। वे बैंक का भी काम करते थे। अपने पास

सार्वजनिक मिथियाँ भी सकते थे और व्याज पर ज़ण भी देते थे। मन्सीर से मिछे हुए एक स्तम्भ छेज से माख्म होता है कि वहाँ पर तन्नुबायों (जुलाहों) की एक झेणी थी, जिसने एक भग्म सूर्य-मन्दिर की स्थापना की थी। इस छेज से तत्कालीन आर्थिक जीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। गुप्त-साम्राज्य पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों को स्पर्श करता था, इसलिये स्थल और जल व्यापार दोनों ही अच्छी तरह चलते थे। रोम के सोने के सिक्के चीमार इस समय काफी सख्या में भारत में आ रहे थे। चीन से रेशमी वस्त्र आता था। भारत के बने हुये कपड़े, मसाछे, बहुमूल्य रत्न, जवाहर, आभूषण आदि बाहर बिदेसों में जाते थे। विभिन्न के छिपू कई तरह के सिक्के आख् थे। सोने के सिक्कों में सुवर्ण तथा चीमार और चीनी के सिक्कों में कार्पापण चलता था। साधारण व्यवहार में ताँबे का सिक्का तथा कीचियाँ भी काम में आती थीं।

(ख) भारतीय उपनिवेश

वैसे तो भारत का सम्बन्ध अपने पड़ोसी देशों से पहिले से ही था और भक्षोक और कनिष्क के समय में मध्य एशिया में बहुत से भारतीय व्यापारिक और सांस्कृतिक उपनिवेश स्थापित किये गये थे, किन्तु गुप्त-काल में इस प्रवृत्ति को और भी प्रोत्साहन मिला। ३५१ और ५७१ ई० के भीतर कम से कम दस प्रकारक जत्थे भारत से चीन भेजे गये। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् कुमारजीव इन्हीं जत्थों में से एक जत्थे का नेता था। हिन्दू-चीन, सुमात्रा, जावा, बाजी, कोर्जियो आदि पूर्वी द्वीप समूहों में भी भारतीय व्यापारी और संस्कृति के प्रचारक पहुँचते थे। एशिया के पश्चिमी देशों से भी भारत का व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध था। राजगीरि, चर्म और व्यापार के मिलसिले में विशेषकर हिन्दू-चीन और पूर्वी द्वीप समूहों के प्रदेसों में बहुत से भारतीय राजवन्ध, व्यापारी और प्रवासी स्थायी रूप से बस गये। व भारतीय संस्कृति और व्यापार के प्रसार में सहायक सिद्ध हुये।

१३ अध्याय

पुण्यभूति-वंश : कान्यकुब्ज साम्राज्य

लगभग ५०० ई० से गुप्त-साम्राज्य का हास प्रारम्भ हुआ। इसके बाद भारतवर्ष के कई राजनीतिक टुकड़े हो गये। विभिन्न प्रान्तों में जो राजवंश स्थापित हुये उनमें (उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में) आधिपत्य स्थापित करने के लिये काफी होश थी। अन्त में उत्तर भारत में पुण्यभूति-वंश और दक्षिण में चालुक्य-वंश आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुये। इसका फल यह हुआ कि कई वातावरणों के लिये उत्तर और दक्षिण दो स्वतंत्र राजनीतिक क्षेत्रों में बँट गये।

१. हुणों का आक्रमण

५०० ई० के लगभग हुणों ने पुराना भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करनेवाले हुण इतने हुण कहाते हैं। वे मूल में चीन के पश्चिमोत्तर भाग में रहते थे। चीनी साम्राज्य के दबाव से धीरे-धीरे वे मध्यपश्चिमा में पहुँचे। यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि और राजनीतिक सहस्राकांक्षा के कारण इनका विस्तार प्रारम्भ हुआ। इनकी दो मुख्य शाखाएँ थीं। इनमें से एक शाखा ने पश्चिम की ओर यूराक पर्वत को पार कर आँधी-पाणी की तरह लगभग आधे यूरोप पर अपना अधिकार समा किया। परन्तु संगठन का अभाव होने के कारण हुण यूरोप में स्थायी रूप से शासन न कर सके। १८-२० वर्ष के भीतर ही उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गयी। दूसरी शाखा पहले सासागियों के दबाव से मध्य पश्चिमा में रुकी रही। किन्तु सासागी शक्ति के हास के बाद हिन्दुकुश को पार कर वह भारत की ओर मुड़ी। उसके पहले आक्रमणों को कुमारगुप्त महेन्द्रादित्य के समय में उसके पुत्र स्कन्दगुप्त ने बिकल कर दिया था, किन्तु ५०० ई० के लगभग अपने सेनापति तोरमाण की अध्यक्षता में हुणों ने फिर भारत पर बड़े बेग से आक्रमण किया। इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गयी थी, इसलिये तोरमाण सीमांश, पंजाब तथा राजस्थान के ऊपरी भाग को जीतता हुआ मध्यभारत तक पहुँच गया। हुण मध्यभारत में बहुत दिनों तक ब रह सके। ५१० ई० में मानुगुप्त वात्सादित्य ने मालवा के राजा यशोधर्मन की सहायता से हुणों को मध्यभारत से निकाल दिया। इसके बाद तोरमाण का पुत्र मिहिरकुट पंजाब, काश्मीर और सीमांश में कुछ समय तक शासन करता रहा। यह सब धर्म का भावनेवाला और

बीहों का कहर शायु था। यही कठोरता के साथ उसने शासन किया। ५१८ ई० के लगभग यशोधर्म ने उसको हराकर कश्मीर और पंजाब से भी बाहर निकाल दिया। वास्तव में गुर्जों की शक्ति-वैभवी-संख्या, कठोरता और आक्रमण के वेग में थी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, उनमें राजनीतिक संगठन शक्ति का अभाव था। इसीलिए वे भारत में भी नहीं ठहर सके।

२. प्रान्तीय शक्तियाँ

हुण गुप्त-साम्राज्य के स्वाम पर अपना स्वाधीन राज्य स्थापित न कर सके परन्तु उनके घके से गुप्त साम्राज्य तितर-बितर हो गया और उसके स्थान पर कई छोटे-बोटे राज्य स्थापित हो गये। मासधा में भौतिकर (सूर्य या चन्द्र) वंश का राजा यशोधर्म ने थोड़े समय के लिये बड़ा प्रतापी हुना और उसकी सेनायें राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक और हिमाचल से लेकर बड़ीसा में महेन्द्र पर्वत तक पहुँच गयीं। गुर्जों की शक्ति को नष्ट करने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। गुप्तराज में घुसमी-वंश की स्थापना हुई। सिन्धु में पंक शुद्ध-वंश की स्थापना हुई जो लगभग अरब आक्रमण तक बना रहा। पूर्वोत्तर भारत में गौड़ का राज्य था, जिसमें पुनर्वर्धन, कर्णसुवर्ण, समतट और ताम्रलिप्ति शामिल थे। मगध में गुर्जों के वंशजों ने एक परवर्ती गुप्तवंश की स्थापना की, जिसमें कुमारगुप्त, हामोवरगुप्त, महामेनगुप्त, माधवगुप्त, आदि प्रसिद्ध राजा हुये। दक्षिणाप्य में भी कई राज्य स्थापित हुये। काव्य वंश में विष्णु कुम्भिक और जनकदक के राज्य बने, जो धीरे-धीरे पञ्चबों के अधीन हो गये। सुदूर दक्षिण में पल्लव, चोल और कदम्ब आदि अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पुलकेशिन् प्रथम ने चालुक्य-वंश की नींव डाली।

इन सभी प्रान्तीय राज्यों में काव्यकुम्भ का मौलरि-वंश और स्थानीय (धामेसर) का पुष्पभूति-वंश सबसे प्रसिद्ध वंश हुये। मौलरि-वंश की राजधानी कन्नौज (काव्यकुम्भ) थी और इस वंश के राजा ईशानवर्मन् ने आर्यों को जीता, जातुकों को परास्त किया और गौड़ों को उनकी सीमा के भीतर घेर रखा। इस वंश का पहले पुष्पभूति-वंश से विरोध था। पीछे विवाह-सम्बन्ध हुआ और दोनों वंश एक में मिल गये।

३. पुष्पभूति वंश

(१) उदय और विकास

बुद्धिवादी के शुरु में जब कि गुर्जों-आक्रमण के कारण गुप्त-साम्राज्य टूट रहा था, पूर्वी पंजाब में पुष्पभूति वंश की स्थापना हुई। इसकी राजधानी

स्थाप्येवीश्वरं अथवा धानेश्वर थी। इसके संस्थापक, पुण्यमूर्ति के बारे में बहुत कम मालूम है। हर्षचरित से केवल यही मालूम होता है कि वह शिव का अग्रज्य भक्त था। उसके बाद मरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम और आदित्यवर्धन इस वंश के राजा हुये, जिन्होंने अपनी शक्ति का थोड़ा-बहुत विस्तार किया। परन्तु वास्तव में पुण्यमूर्ति-वंश की स्वतंत्र और व्यापक शक्ति की स्थापना करनेवाला आदित्यवर्धन का पुत्र प्रभाकरवर्धन था। बाण ने उसकी विविधता का वर्णन हर्षचरित में इस प्रकार किया है :—'प्रभाकरवर्धन दूणकपी हरिण के लिये सिंह, सिम्हुराज के कियन्वर, गान्धार-राज, रूपी-दाम्प्री के लिये घातक महामारी, गुर्जर देश की निजा को भंग करनेवाला, छात्रों की पढ़ता को रोकने वाला और मोलवदेशकपी कटा की शोभा को नष्ट करनेवाला परशु था।' प्रभाकरवर्धन ने विविधता के बाद महाराजाधिराज, परममहाराज और प्रतापशील की उपाधि धारण की। उसके अनन्तर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन द्वितीय सिंहासन पर बैठा। वह बौद्धधर्म का माननेवाला और स्वभाव का सीधा और कोमल था। प्रभाकरवर्धन के मरने के बाद ही-सौह के राजा सप्तोक्त ने उसके बामाद काम्यकुञ्ज के राजा प्रहर्षवर्धन पर आक्रमण करके उसे मार डाला। राज्यवर्धन ने काम्यकुञ्ज की राजाओं की किन्तु संघर्ष के बहुरूप से वह मार डाला गया।

(२) हर्षवर्धन : साम्राज्य-स्थापना

(क) राज्यारोहण

राज्यवर्धन के बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन धानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। उसके सामने कई कठिन समस्याएँ थीं। वह प्रतिभावान् और शक्ति-साक्षी घातक था। समस्याओं के हल करने में वह सफल हुआ और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना उसने की।

उसके सामने पहली समस्या अपनी बहन राज्येश्वरी को हूँदना था, जिसने काम्यकुञ्ज पर सप्तोक्त के आक्रमण के समय भागकर विन्ध्यपर्वत के बगलों में शरण ली थी। हर्षवर्धन राज्येश्वरी को लेकर कछीम वापस आया। जब समस्या

यह थी कि काम्यकुञ्ज के सिंहासन पर कौन बैठे? हर्षवर्धन ने बुद्धिसाम्प्रति से काम किया और काम्यकुञ्ज के मंत्रियों की राय से धानेश्वर और काम्यकुञ्ज

के साम्यो को मिलाकर साम्यभो के साथ संयुक्त शासन। स्थापित किया और कभीको अपनी राजधानी बनाया। इस घटना ने उसकी-सक्ति को दूरस्त कई गुना बढ़ा दिया और उसने विग्विजय करने का निर्णय किया।

(ख) विग्विजय

हर्ष ने सप्ते पहले अपने बंस के शत्रु गीह के राजा सहांक पर आक्रमण किया। उसने प्रतिज्ञा की : 'मैं पिता के चरण-रज को स्पर्श करके लपट जाता हूँ कि यदि मैं कुछ दिनों के भीतर ही पृथ्वी को गीहों से रहित न कर दूँ और समस्त उन्नत राजाओं के पैरों की बेधियों की श्रमकार से पृथ्वी को प्रतिष्ठापित न कर दूँ, तो मैं सज्जी हुई अग्नि में अपने को, पतंग की भाँति भस्म कर दूँगा।' इस विग्विजय के प्रमाण का समाचार पाठेही प्राग्भ्योतिष (आसाम) के राजा मास्करवर्मा ने, जो सहांक का पड़ोसी और शत्रु था, हर्षवर्णन-का आधिपत्य-स्वीकार कर दिया। सहांक को पूरी तरह से हर्ष द्वारा न सका, परन्तु उसने उत्तर बंगाल पर अपना राज्य स्थापित कर उसको दक्षिणी-पूर्वी बंगाल में सीमित कर दिया। इसके बाद हर्ष ने मालवा को अच्छी तरह से जीता। लगभग ६ वर्ष तक हर्ष की विजयी सेना उत्तर भारतवर्ष में घूमती रही और चीनी यात्री ह्वेन-संग के अनुसार उसने पाँच गीहों (उत्तर भारत) पर अधिकार कर लिया। सारे उत्तर भारत को अपने अधिकार में करने के बाद हर्ष ने दक्षिण भारत पर अधिकार करना चाहा। इस समय दक्षिण में चालुक्य-वंशी राजा पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा था। दोनों की सेनायें नर्मदा के किनारे मिलीं। बड़ा घोर युद्ध हुआ। हर्ष की सेना परास्त और पराजित हुई और उसे हताश होकर वापस लौटना पड़ा। युद्ध के फलस्वरूप उत्तर और दक्षिण की शक्तियों के बीच नर्मदा एक स्थायी सीमा बन गयी। कुछ लेखकों के अनुसार सम्भवतः इस घटना के बाद हर्ष ने फिर दक्षिणापथ पर आक्रमण किया और उसकी सेना कुन्तल (उत्तर कर्नाटक) और काशी तक पहुँच गयी थी। अपने विग्विजय के द्वारा हर्ष ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, जो मोटे तौर पर उत्तर में कारमीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में नर्मदा और महेन्द्र पर्वत (बर्मा) तक और पश्चिम में मुराह से लेकर पूर्व में प्राग्भ्योतिष (आसाम) तक फैला था। सारा आर्वाचन उससे अधीन था और वह सकलोत्तरापथसाथ (सारे उत्तर भारतवर्ष-का स्वामी) कहलाता था।

(ग) शासन-प्रबन्ध

हर्ष की शासन-प्रवृत्ति गुप्तों की शासन-प्रवृत्ति से निकली-बूझती थी। हर्ष ने उसमें आवश्यकतानुसार थोड़ा-बहुत परिवर्तन किया। उसके अन्तर्गत भी राज्य एकतामित्रिक था और उसकी पूरी सत्ता राजा के हाथ में थी; परन्तु जिस तरह अशोक ने धर्म से प्रेरित होकर अपने शासन को आदर्शवादी बनाने का प्रयत्न किया उसी प्रकार हर्ष भी परममाहेश्वर (शिव का भक्त) होने के कारण 'सब जीवों पर अनुकम्पा करने वाला', और पीछे पीछे प्रभाव में आने से कुंड के समान 'सर्वभूतों के हित में रत' रहता था। वह दिन-रात शासन के कार्य में लगा रहता था। उसकी राजनीतिक उपाधियाँ भी

महाराज-हर्ष-वर्धन का हस्ताक्षर

स्वहस्तो मम महाराजाधिराजधीर्हर्षस्य

महाराज हर्षवर्धन का हस्ताक्षर

परममहाराज, महाराजाधिराज, पृथ्विराज, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परम-हैबत आदि थीं। वह शासन के सैनिक, न्याय और व्यवस्था-सम्बन्धी सभी विभागों की देखरेख स्वयं करता था। वरसात के मौसम को छोड़कर वह अपने राज्य में प्रजा की स्थिति समझने के लिये दूर पर भी जाया करता था। हर्ष का केन्द्रीय शासन कई विभागों में बँटा हुआ था जिनका संचालन कम्पनियों या मंत्रियों द्वारा होता था। राजा के व्यक्तिगत अधिकारियों में प्रतिहार, विनयासुर, स्वपति, प्रतिनर्तक, वृतक, और केसक आदि शामिल थे। मन्त्रि-परिषद् भी राजा के कार्य में उसकी सहायता करती थी। मंत्रियों में पुरोहित, प्रधानमंत्री, साम्प्रविग्रहिक, अक्षपटलाधिकृत और सेनापति आदि का उल्लेख मिलता है।

हर्ष का साम्राज्य भी गुप्त-साम्राज्य की तरह कई इकाइयों में बँटा हुआ था। सारे राज्य को राष्ट्र, देश या अण्डल कहते थे। राष्ट्र कई प्रान्तों में बँटा था जो भुक्ति कहलाते थे। भुक्ति विषयों में, विषय पटकों में और पटक गाँवों में विभक्त थे। प्रान्तों के अधिकारी उपरिक्त महाराज, गोप्ता भोगपति, राजस्थानीय, राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रपति कहलाते थे। विषय के अधिकारी को विषयपति कहते थे। इन अधिकारियों की निपुण सद्भाव स्वयं ही करता था। हर्ष के समय में भारत-शासन के सम्बन्ध में कोई आनकारी

नहीं है, किन्तु ग्राम के अधिकारियों की लम्बी सूची मिलती है, जो बेहती चेन्नो का शासन करते थे।

शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग राज्य अथवा माल था। सरकारी आय के साधन उद्गम (भूमि-कर), उपरिकर (जतिरिक्त-कर), धाम्य, हिरण्य आदि थे। कर मगध और सामान दोनों रूपों में बुझाया जाता था। जो, लोग यह नहीं कर सकते थे, वे शारीरिक बल करके सरकारी कर चुकाते थे। सरकारी न्यायालयों से भी, जामबन्दी होती थी। कर सम्बन्धी सरकार की नीति उदार थी। इसके कर प्रजा पर लगाये जाते थे। कर की दर भूमि की उपज का १/१२ के लगभग थी। सरकार खेती योग्य सारी भूमि का माप कराती थी और उपज के अनुसार कर निश्चित करती थी। खेतों की सीमा और उनके स्वामियों का नाम सरकारी कागज-पत्र पर किये जाते थे। सरकार की ओर से सिन्धुई का भी प्रबन्ध था। राज्य का आय और व्यय किस प्रकार विभक्त होता था, इसका अनुमान हुयेन-संग के वर्णन से लगा सकता है। 'राज्य की भूमि के चार भाग थे। एक भाग धार्मिक कामों और सरकारी कार्यों में खर्च होता था, दूसरा भाग सार्वजनिक अधिकारियों के ऊपर, तीसरा भाग विद्वानों को पुरस्कार और वृत्तियाँ देने में और चौथा दान-गुण्य आदि में।' दर्प के समर्थ में शासन-प्रबन्ध अच्छा होने के कारण न्याय की व्यवस्था भी अच्छी थी। हुयेन-संग लिखता है : 'शासन सच्चाई से होने के कारण प्रजा का आपसी सम्बन्ध अच्छा और अपराधी-बर्ग बहुत छोटा है।' किन्तु फिर भी अपराध होते थे और उनके लिये दण्ड भी दिये जाते थे। राज्य के प्रति मोह करने के लिये प्राचीन कौरावास का दण्ड मिलता था। सामाजिक नीति के विरुद्ध अपराधों के लिये अंग-भंग, वैसनिकाका अथवा बर्मेवास का दण्ड दिया जाता था। सामान्य अपराधों में अर्थदण्ड पर्याप्त समझा जाता था। पीछेदोरी के अपराधों के लिये दण्ड कठोर था और कौरावास में कैदियों के साथ कबाई की जाती थी। न्यायालय में न्याय मीमांसा-शास्त्र के आधार पर होता था। अभियोक्तों में सच और झूठ का निर्णय करने के लिये शक्ति, जल, तृण और विष आदि का प्रयोग भी होता था। दर्प लोकोपकारी कार्यों पर भी पूरा खर्च देता था। उसने बहुत से मन्दिरों, चैत्यों, विहारों और स्तूपों का निर्माण कराया। सबकों के बमाने और उनकी सुरक्षा का अच्छा प्रबन्ध था। सिन्धु के ऊपर भी सरकारी आय का एक बहुत बड़ा भाग खर्च होता था। सरकार की ओर से दान-गुण्य आदि का भी प्रबन्ध था। दर्प विपुल धनराशि धार्मिक और सामाजिक हित में खर्च करता था। - १

हर्ष के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें ६ लाख सैनिक थे। इसके अतिरिक्त औपचार्यकता पक्षों पर अस्थायी सैनिक भी बुला किये जाते थे। हर्ष की सेना में पैदल, जखारोही और हाथी मुख्य थे। नी-सेना भी नदियों में और समुद्री तट पर काम करती थी। ऐसा जान पड़ता है कि हर्ष के समय से युद्ध में रथ का प्रयोग उठ गया था। साहित्यिक ग्रन्थों में रुद्रणावार (फौजी द्वाबनी) और सखागारों का वर्णन भी मिलता है। सेना का मुख्य अधिकारी महासन्धि-विप्राधिपति था। उसके अधीन महाबलाधिपति, बलाधिपति, सेनापति, बुद्धवार, मटावपति, कटुक, पाति आदि अधिकारी थे। आरुद्रा कयवा पुच्छि-विभाग भी अच्छी तरह संगठित था, जिसमें प्रायः वही अधिकारी थे, जो पुच्छाक में पाये जाते हैं। रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री, याम-वेदियों का उल्लेख मिलता है, किन्तु ये संबंध होते हुए भी मितनी शान्ति और सुखवस्था गुप्तों के समय में थी। उत्तरी हर्ष के समय में नहीं। नीनी-प्राची हुयेन-संग का सामान कई बार रास्ते में छुट गया था, जब कि काश्गान निर्भिन्न गुच्छाक में देश के एक भाग से दूसरे भाग में दून चुका था।

४. समाज और संस्कृति

(१) सामाजिक व्यवस्था : गुप्तों के समय में वर्ण और आश्रम के आधार पर औसामाजिक व्यवस्था की गयी थी, वह इस समय में भी चकराही थी। आपलिखित हर्षचरित में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के अनुसार उल्लेख पाये जाते हैं। हुयेन-संग लिखता है : परम्परागत जातिभेद से समाज में चार वर्ग हैं। चारों जातियों में धर्म-पुष्ठान करने से परितृप्ता है। समाज में ब्राह्मणों का सबसे अधिक आदर था और हुयेन-संग के अनुसार यह देश ब्राह्मण-देश कहलाता था। ब्राह्मणों की उपाधियाँ 'दामो' और 'मह' थी। हुयेन-संग क्षत्रियों की भी प्रशंसा करता है; क्षत्रिय, धर्म, सेन, मह आदि कहलाते थे। समाज में वैश्यों का वर्ग भी प्रभाव-शाली और धनी-वर्ग था। शूद्रों की कई जातियाँ थी। अम्यज जातियों में चाण्डाल, अपच, कसाई, मसुवा, जखार आदि शामिल थे, जो जब भी समाज के कोर पर रहते थे। वैवाहिक-सम्बन्ध जक्सर अपने अपने वर्ग और जाति में होते थे, परन्तु अन्तर्जातीय विवाह जब भी सम्भव थे। विवाह गोप्य और पिच्छ से बाहर होता था। समाज में बहुविवाह की प्रथा भी थी। हुयेन-संग लिखता है कि रिश्वों कमी भी जयंता पुनर्विवाह नहीं करती थी, किन्तु यह बात ऊँचे वर्गों पर ही लागू थी। सती की प्रथा समाज में चारी थी। हर्ष की माता स्वयं ही सती हुई थी और उसकी बहिन सती होये

से उसके द्वारा माछ-याक बचायी गयी। रुढ़कों की तरह कबकियों की शिक्षा का प्रबन्ध माता-पिता करते थे। साहित्य, संगीत और कला-की शिक्षा उन्हें दी जाती थी। आजकल की जैसी पढ़े की गया उस समय नहीं थी। राम्रानी परिवार में बैठकर शासन में भाग लेती थी। समाज में अन्न-भी शिष्यों का स्थान ऊँचा था। सामान्य जनता का जीवन सादा होता था, -परन्तु राज-समाजों और नगरों में काफी विकसिता थी।

(२) धार्मिक जीवन

यह लिखा जा चुका है कि गुप्त-काल में अवसंस्कृत वैदिक, बौद्ध और जैन सम्प्रदाय वर्तमान थे। इनमें एक नयी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही थी और धीरे-धीरे ये सम्प्रदायों और उप-सम्प्रदायों में बँटते जा रहे थे। इन सम्प्रदायों की पूजा-पद्धति भी धीरे-धीरे बदल रही थी। धार्मिक विद्यालयों के नाम पर अध्ययन-विद्यालय भी बढ़ रहा था और बहुत से बख्शीय और गुप्त व्यवहार धर्म के भीतर घुस गये थे। धार्मिक सम्प्रदायों में परस्पर उदारता थी, किन्तु कहीं कहीं कड़ुता के उदाहरण भी पाये जाते हैं। धर्म के समय का सबसे व्यापक धर्म वैदिक अवस्था ब्राह्मण-धर्म था, जो धीरे-धीरे अपनी समन्वय और उदारता की नीति से और सम्प्रदायों को अपने में मिलाता जा रहा था। इस धर्म के भी कई एक सम्प्रदाय थे, जिनमें वैष्णव, शाक्त, शैव, और सौर आदि प्रधान थे। बाण थे कई एक विभिन्न उप-सम्प्रदायों का वर्णन धर्मचरित में किया है। मन्दिरों में अनेक देवताओं की पूजा होती थी। ब्राह्मण-धर्म का पौराणिक स्वरूप साफ होता जा रहा था, और उसमें तान्त्रिक और नाममात्री तत्व घुसते जा रहे थे। किन्तु इस समय भी भारतीय जनता वैदिक धर्म को विवश नहीं मूल गयी थी। समाज में मीमांसक थे और हवन, यज्ञ, संस्कार, पंच महायज्ञ आदि कर्मकाण्ड भी लोग करते थे। ब्राह्मण-धर्म के समान बौद्ध-धर्म भी दीक्षाघान और महायान दो मुख्य सम्प्रदायों और अथवा उप-सम्प्रदायों में बँटा हुआ था। जिस प्रकार वैदिक धर्म में भक्ति मार्ग और पौराणिक धर्म धीरे-धीरे बढ़ रहा था, उसी तरह बौद्ध-धर्म में भी महायान का रूप विकसित जा रहा था और इसमें मन्त्रयान अथवा वज्रयान घुस रहा था। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म का धीरे-धीरे हास हो रहा था। हुयेन-सांग ने उत्तर भारत में बहुत से स्तूपों और विहारों को टूटी-फूटी अवस्था में देखा। बौद्ध-धर्म के केन्द्र धीरे-धीरे पूर्व की ओर शिसकसे जा रहे थे। जैन-धर्म भी जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, शक्ति की ओर प्रभाव बढ़ रहा था और उत्तर भारत में उसके मानने वालों की संख्या कम थी। फिर

भी जैन-धर्म अभी सजीव था। चीनी यात्री ह्वेन-संग जेताम्बर सम्प्रदाय का वर्णन करता है। हर्षचरित में बाण ने जपणकों तथा विशाकरमित्त के आक्रम में जैन भिक्षुओं का वर्णन किया है। वृषिण भारत में जैन-धर्म को काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त थी और ह्वेन-संग ने काष्ठी में बहुत से जैन मन्दिर देखे थे। यह धर्म भी दिगम्बर और जेताम्बर दो सम्प्रदायों के अतिरिक्त कई उप-सम्प्रदायों में बँटा था। मुख्य दोनों सम्प्रदायों में कोई क्रान्तिकारी अन्तर नहीं था। दिगम्बर यह मानते थे कि स्त्रियाँ मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकतीं, क्योंकि उनके जीवन में सम्पूर्ण त्याग सम्भव नहीं। दोनों की पूजा-पद्धति में यह भेद था कि दिगम्बर जेताम्बरों की भाँति पूजा में बस्त्र, गन्ध और पुष्प का प्रयोग नहीं करते थे।

(३) विद्या, कला और शिक्षा

सातवीं शताब्दी के आरम्भ में जब कि हर्ष भारत में शासन कर रहा था, भारतवर्ष अपने ज्ञान, विद्या और कला के लिये जंग भी संसार में प्रसिद्ध था। बाहर से बहुत से लोग अपनी ज्ञान की प्यास बुझाने के लिये भारतीय विद्यालयों और महाविहारों में आते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, उपाध्याय और गुरु प्राचीन प्रथा के अनुसार अपने बरों, गुरुकुलों, आश्रमों और मठों में अनेक विद्यार्थी की निरन्तर शिक्षा देते थे। ह्वेन-संग ने पश्चिम में गान्धार से लेकर पूर्व में बंगाल और सुदूर वृषिण तक बहुत से बौद्ध विहारों और संघारामों को देखा जो विद्या और शिक्षा के बहुत बड़े कन्द्र थे। इस काल के पाल्प-क्रम में प्राचीन साहित्य और शास्त्रों के साथ-साथ काव्य, नाटक, आख्यायिका कथा, वर्णन, धर्म-विज्ञान, गणित, ज्योतिष आदि भी सम्मिश्रित थे। ऐसा जान पड़ता है कि कुछ विज्ञान और आयुर्वेद आदि के अध्ययन पर उस समय ध्यान कम हो गया था। इस काल में कई एक लेखक, नाटककार और विद्वान् हुए। हर्ष स्वयं एक सफल लेखक और विद्वानों का आभयदाता था। उसके किले ग्रन्थों में रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानन्द नामक नाटक प्रसिद्ध हैं। उसकी राजसभा में बाण, मयूर, हरिदत्त, जयसेन, मातङ्ग दिवाकर आदि प्रसिद्ध कवि और लेखक सम्मामित थे। बाण के ग्रन्थों में हर्षचरित और कादम्बरी अमर रचनार्थ हैं। हर्ष के आसपास के युग में भारवि, कुमारवत्स, कण्डी, बसुबन्धु, रविकीर्ति, भूपण, महेश्वर वर्मा, कुमारिल, ज्योतक, वामन, ब्रह्मगुप्त आदि प्रसिद्ध लेखक और विद्वान् उत्पन्न हुए।

इस काल की कला में भी गुप्त-काल की प्रवृत्तियाँ काम कर रही थीं। मूर्धननिर्माण-कला और मूर्तिकला के बहुत सुन्दर नमूने इस काल में मिलते

हैं। अजयप्रदेश के रायपुर जिले में सिरपुर का कचमण-मन्दिर और साहाबाद में असुजा के पास मुण्डेश्वरी का मन्दिर हर्ष के समय के बने हुये हैं। हिन्दू-बौद्ध और जैन सभी सम्प्रदाय की मूर्तियाँ अधिक संख्या में पायी जाती हैं। अजन्ता के कुछ चित्र इसी समय के बने हुये हैं। बाण और हर्ष के ग्रन्थों में संगीत, शिल्प, वस्त्र, श्रृंगार, आभूषण, प्रसाधन आदि के बहुत से उल्लेख पाये जाते हैं।

नालन्दा महाविहार

इस काल के शिक्षा-केन्द्रों में नालन्दा का महाविहार सबसे बड़ा और प्रसिद्ध था। पटना जिले में राजगृह से ८ मील की दूरी पर आजकल के पड़गाँव नामक गाँव के पास यह स्थित था। यहाँ पर ६ विद्यालयों के विस्तार लैंचे सचन बने हुये थे। इस महाविहार के एक भाग में रत्नसागर, रत्नवधि, रत्नरत्नक नामक पुस्तकालय के तीन भवन बने हुये थे। विद्यार्थियों के भोजन के लिये निम्नरूपक भोजनालय चरुते थे। पर्यटकों के बने हुये रास्ते, कुएँ, और अल बकिर्षों विहार में पायी जाती थीं। विहार के चारों ओर ईंट की पक्की दीवार तथा उसमें कई दरवाजे बने हुये थे। महाविहार का मरम्मत करवाने के लिये दो सौ गाँवों की आमदनी इसमें जाती हुई थी। महाविहार में दस हजार विद्यार्थी और छात्रांग एक हजार अध्यापक थे। यहाँ के पाठ्यक्रम में सन्द-विद्या (व्याकरण), द्वैत विद्या (व्यापक तथा तर्क), अजयप्रदेश, योग, तन्त्र, चिकित्सा, शिल्प, रसायन आदि शामिल थे। महाविहार के मुख्य कर्मचारियों में द्वार-पण्डित (प्रवेश करनेवाले अधिकारी), धर्मकोष (आधुनिक चांसलर), कर्मदान (प्रो-चांसलर), स्वर्धर (कुलपति, पाइस चांसलर) मुख्य थे। दुयेव-संग ने इस महाविहार में काफी दिनों तक अध्यापन किया, और उसकी काफी प्रशंसा की है।

हर्ष का अन्त

एक छन्दे और सफल शासन के बाद ६४६ ई० में हर्ष का देहान्त हुआ। हर्ष का कोई पुत्र न था, इसलिए काम्यकुम्भ का उत्तराधिकार बड़ा पेचीदा हो गया। ऐसा जान पड़ता है कि अधिक धार्मिक आयोजन और दान की बहुलता के कारण हर्ष का शासन अपने अन्तिम काल में सुबल पड़ गया था। उसके मरने के बाद उसके मन्त्री अश्वमेध अथवा अर्जुन ने काम्यकुम्भ के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। काम्यकुम्भ की मन्त्रा इस बात को नहीं चाहती थी। अश्वमेध ने भीनी दूत-गण्डक को बहुत संग किया।

इस कारण से चीनी वृत्त-मण्डल के नेता चैत्र-ह्वेन-से ने नेपाल और सिन्धुत की सहायता से खड्गनाथ को कैद करके चीन सम्राट के पास भेज दिया। लगभग ५० वर्ष तक कान्यकुब्ज का भाम्म-अभिषेक और अन्धकार में था। इसके बाद मौल्यरिवंश का पशोवर्मन् यहाँ का शासक हुआ। हर्ष के साथ ही भारतीय इतिहास का गौरवमय युग समाप्त हो गया। देश की एकता शासकों के किये नष्ट हो गयी। विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियाँ जाग उठीं और सारा देश छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया।

१४ अध्याय

पूर्व माध्यकालीन प्रान्तीय राज्य : देश का विभाजन

यह बात पहले किसी या तुम्ही है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में बड़े पैमाने पर साम्राज्यवाद का युग समाप्त हो गया। प्राचीन भारत में एक मिश्रित राजनीतिक आदर्श था कि सम्पूर्ण देश को अथवा कम से कम इसके बहुत बड़े भाग को एक व्यक्ति के नीचे साम्रिक और सुव्यवस्था के लिये लाना चाहिये। जिस काल में यह आदर्श पूरा होता था उसमें भारत की सर्वतोमुखी उन्नति होती थी। हर्ष के बाद यह राजनीतिक आदर्श झीका हो गया। भारत के प्रत्येक प्रांत में छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना हुई। उनमें सार्वभौमिक होने की शक्ति नहीं थी। स्वाधीनता और वंश की उनमें प्रधानता थी। वे अक्सर आपस में लड़ा करते थे। देश की यह सबसे बड़ी दुर्बलता थी और जब इस काल के उत्तरार्द्ध में विदेशियों के आक्रमण हुये तो प्रान्तीय राज्य उनके सामने देश की रक्षा करने में असफल सिद्ध हुये।

१. उत्तर भारत के राज्य

(१) पश्चिमोत्तर

(क) सिन्ध

उत्तर भारत के पश्चिमोत्तर में कई छोटे छोटे राज्य थे। सिन्ध में एक शुद्ध-वंश का राज्य था जिसकी राजधानी पकोर थी। हर्ष के बाद चार पीढ़ियों तक इस वंश का शासन रहा। उस वंश का अन्तिम राजा साहसी था। उसके मंत्री खन्वंत नामक ब्राह्मण ने शुद्ध-वंश का नाश कर राज्य अपने हाथ में कर लिया। उसी वर्ष का पुत्र वाहिर था, जिसके समय में सिन्ध पर अरबों का आक्रमण ७११ ई० में हुआ और सिन्ध अरबों के हाथ में चला गया।

(ख) पंजाब और कश्मीर

सिन्ध के ऊपर पंजाब और काबुल में शाही-वंश के राज्य थे। शाही सम्भवतः कुषाणों के वंशज थे जो पूर्णतः भारतीय हो गये थे और जो द्रविड वर्ण में मिले जाते थे। इनका उच्चाधिकारी ब्राह्मण शाहीवंश हुआ। इनकी दो राजधानियाँ थीं, एक काबुल और दूसरी पंजाब में भटिन्डा। उस वंश के राजाओं ने अरबों को उत्तर भारत में बढ़ने से रोका। परन्तु जब गजनी के तुर्कों ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, तो वे मट्टर मके। शाही वंश के अन्तिम राजा जयपाल और आनन्दपाल

ने हिन्दू राज्यों का एक संघ भी तुर्कों का सामना करने के लिये बनाया, परन्तु यह संघ स्थायी न बन सका और शाही वंश का अन्त हो गया।

(ग) काश्मीर

पंजाब के उत्तर में काश्मीर का राज्य था। अपने भौगोलिक, कारणों से यह राज्य भारतवर्ष की प्रमुख राजनीतिक धाराओं से अलग रहा। प्राचीन काल में यहाँ गोनन्द-वंश का राज्य था। सातवीं शती के बाद यहाँ कर्कोटक अथवा नागवंश की स्थापना हुई। इस वंश में ललितादित्य मुक्तापीड (७१२ से ७१० ई०) नाम का बड़ा प्रतापी और विजयी राजा हुआ। इसके दिग्विजयों का वर्णन रत्नतरंगिणी में दिया हुआ है। यह कभीन के राजा यशोधर्मन् का समयकालीन था और उसको युद्ध में हराया था। इस वंश के राजा साहिर्य और कला के बहुत बड़े आभयदाता थे। कर्कोटक वंश के बाद कारमीर में उत्पल-वंश की स्थापना हुई। इस वंश के समय में कारमीर का अधिकार उत्तरी पंजाब, कांगड़ा आदि के प्रांतों पर हो गया। ९३९ ई० में उत्पल-वंश का अन्त हुआ। और वहाँ के ब्राह्मणों ने प्रभाकर-देव के पुत्र यशस्कर को राजा बनाया। इस समय से कारमीर की शक्ति शीघ्र होती गई। फिर पर्यगुप्त नामक मंत्री ने कारमीर पर अधिकार कर लिया। इसी के वंश में विद्वा नाम की प्रसिद्ध रानी हुई, जिसका जन्म शासन काल ९५३ से १००० ई० तक अल्पाचार और अष्टाचार से पूर्व था। उसके भतीजे संग्राम के समय में मेहमूद गजनवी ने कारमीर पर आक्रमण किया, किन्तु बिकड़ होकर उसे वापस छोटना पड़ा। ग्यारहवीं शती के बाद का इतिहास विकसिता, अल्पाचार, शोषण आदि का इतिहास है। १३३९ ई० में शमसुद्दीन नामक एक नयमुस्लिम ने संग्राम के वंश का अन्त किया और कारमीर में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई।

(घ) नेपाल

काश्मीर के पूर्व में नेपाल का राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तर में हिमालय के अन्तर्ग में लगभग ५०० मील ऊँचा फैला था। यद्यपि यहाँ की प्रजा में किरात रक्त का काफी मिश्रण है, जो भवी और दसवीं शती के बाद यहाँ आया, नेपाल का भारत के साथ भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध बहुत बना रहा है। मौर्य अशोक के समय नेपाल मगध साम्राज्य में सम्मिलित था। गुप्तों और गुप्पयुक्तियों के समय में भी नेपाल भारतीय साम्राज्य में ही सामिल था। हर्षवर्धन के बाद नेपाल में किराती वंश की पुनः स्थापना हुई, जो पहले भी नेपाल में शासन कर चुका था।

१४ अध्याय

पूर्व मध्यकालीन प्रान्तीय राज्य : देश का विभाजन

यह बात पहले लिखी जा चुकी है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में बड़े पैमाने पर साम्राज्यवाद का युग समाप्त हो गया। प्राचीन भारत में एक निश्चित राजनीतिक आदर्श था कि सम्पूर्ण देश को अथवा कम से कम इसके बहुत बड़े भाग को एकवद्ध के नीचे लायित और सुव्यवस्था के छिपे छाना चाहिये। जिस काल में यह आदर्श पूरा होता था उसमें भारत की सर्वसोम्यता उच्चति होती थी। हर्ष के बाद यह राजनीतिक आदर्श झूठा हो गया। भारत के प्रत्येक प्रान्त में छोटे-बड़े राज्यों की स्थापना हुई। उनमें सार्वभौमिक होने की शक्ति नहीं थी। स्थानीयता और बंस की उनमें प्रधानता थी। वे बचसुर आपस में कट्टा करते थे। देश की यह सबसे बड़ी दुर्बलता थी और जब इस काल के उत्तरार्द्ध में विदेशियों के आक्रमण हुये तो प्रान्तीय राज्य उनके सामने देश की रक्षा करने में असफल सिद्ध हुये।

१. उत्तर भारत के राज्य

(१) पश्चिमोत्तर

(क) सिन्ध

उत्तर भारत के पश्चिमोत्तर में कई छोटे छोटे राज्य थे। सिन्ध में एक शुद्ध-वंश का राज्य था जिसकी राजधानी पकोर थी। हर्ष के बाद चार पीढ़ियों तक इस वंश का शासन रहा। उस वंश का अन्तिम राजा साहसी था। उसके मंत्री खज नामक माहण ने शुद्ध-वंश का नाश कर राज्य अपने हाथ में कर लिया। उसी जब का पुत्र दाहिर था, जिसके समय में सिन्ध पर अरबों का आक्रमण ७११ ई० में हुआ और सिन्ध अरबों के हाथ में चका गया।

(ख) पंजाब और काबुल

सिन्ध के ऊपर पंजाब और काबुल में शाही-वंश के राज्य थे। शाही सम्मन्धत कुपणों के वंशज थे जो पूर्णतः भारतीय हो गये थे और जो क्षत्रिय वर्ण में गिमे जाते थे। इनका उत्तराधिकारी माहण शाहीवंश हुआ। इनकी दो राजधानियाँ थीं, एक काबुल और दूसरी पंजाब में भटिन्डा। उस वंश के राजाओं ने अरबों को उत्तर भारत में बढ़ने से रोका। परन्तु जब गजनी के तुर्कों ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, तो वे न टहर सके। शाही वंश के अन्तिम राजा जयपाल और आनन्दपाल

ने हिन्दू राज्यों का एक संघ भी मुकों का सामना करने के लिये बनाया, परन्तु यह संघ स्थायी न बन सका और शाही वंश का अन्त हो गया।

(ग) काश्मीर

पंजाब के उत्तर में काश्मीर का राज्य था। अपने भौगोलिक कारणों से यह राज्य भारतवर्ष की प्रमुख राजनीतिक धाराओं से अलग रहा। प्राचीन काल में यहाँ गोमन्द-वंश का राज्य था। सातवीं शती के बाद यहाँ कर्फोटक भयषा नागवंश की स्थापना हुई। इस वंश में लखितादित्य मुच्छपीड (७२४ से ७९० ई०) नाम का बड़ा प्रतापी और विजयी राजा हुआ। इसके विनिवज्यों का वर्णन राजतरंगिणी में दिया हुआ है। वह कन्नौज के राजा पशोबर्मन् का समकालीन था और उसको युद्ध में हराया था। इस वंश के राजा साहित्य और कला के बहुत बड़े आश्रयदाता थे। कर्फोटक वंश के बाद काश्मीर में उत्पल-वंश की स्थापना हुई। इस वंश के समय में काश्मीर का अधिकार उत्तरी पंजाब, कांगड़ा आदि के प्रांतों पर हो गया। ९३९ ई० में उत्पल-वंश का अन्त हुआ। और यहाँ के ग्राहणों ने प्रमाकर-देव के पुत्र यहस्कर को राजा बनाया। इस समय से काश्मीर की शक्ति क्षीण होती गई। फिर पर्वगुप्त नामक मंत्री ने काश्मीर पर अधिकार कर लिया। इसी के वंश में दिहा नाम की प्रसिद्ध रानी हुई, जिसका छम्बा शासन काल ९५३ से १००० ई० तक अत्याचार और अत्याचार से पूर्ण था। उसके भतीजे संग्राम के समय में मेहमूद गजनवी ने काश्मीर पर आक्रमण किया, किन्तु विफल होकर उसे वापस लौटना पड़ा। ग्यारहवीं शती के बाद का इतिहास बिलासिता, अत्याचार, क्षोषण आदि का इतिहास है। १३३९ ई० में शमसुद्दीन नामक एक तबानुस्त्रिम ने संग्राम के वंश का अन्त किया और काश्मीर में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई।

(घ) नेपाल

काश्मीर के पूर्व में नेपाल का राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तर में हिमाचल के अक्षांश में लगभग ५०० मील ऊँचा फैला था। यद्यपि यहाँ की प्रजा में किरात एक का काफी मिश्रण है, जो मनी और दशरथ शती के बाद यहाँ आया, नेपाल का भारत के साथ भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध बहुत घना रहा है। मौर्य अशोक के समय नेपाल मगध साम्राज्य में सम्मिलित था। गुप्तों और गुप्पभूतियों के समय में भी नेपाल भारतीय साम्राज्य में ही शामिल था। हर्षवर्धन के बाद नेपाल में लिच्छवी वंश की पुनः स्थापना हुई, जो पहले भी नेपाल में शासन कर चुका था।

८७९-८० में नेपाल में एक नये सम्राट का प्रवर्तन हुआ। यारहवीं शती के मध्य में तिरहुत के कर्णाल वंश के राजा नान्यदेव ने नेपाल पर अपना आधिपत्य समाधा। मुस्लिम आक्रमणकारी नेपाल पर अपना आधिपत्य नहीं स्थापित कर सके। १७६८ ई० के लगभग वर्तमान राजवंश की स्थापना नेपाल में हुई।

(२) मध्यदेव

(क) मौखरि-वंश

उत्तर भारत के मध्य में हर्षवर्धन के बाद मौखरि वंश का कान्यकुब्ज में पुनरावर्तन हुआ। यद्यपि सातवीं शताब्दी में इस वंश के इतिहास में कोई बड़ी कदना नहीं हुई किन्तु आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यशोधर्मन् नाम का इस वंश में एक बड़ा विजयी और प्रतापी राजा हुआ। गौडवहो नामक प्राकृत काव्य से मालूम होता है कि उसने मगध, वंग, मल्ल, महाराष्ट्र, घुराष्ट्र, मल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के ऊपर विजय की थी। किन्तु उसकी विजय स्थायी न थी। यशोधर्मन् के समय साहिब और कछा को प्रभय मिला। उसकी राजममा में उत्तर रामचरित, महावीरचरित और माकलीमाधव के लेखक भवभूति तथा गौडवहो के रचयिता वात्सलिराज आदि महाकवि रहते थे। यशोधर्मन् को काश्मीर के राजा छट्ठादित्य मुक्तपीड ने हराया। इसके बाद मौखरि-वंश का इतिहास अन्धकार में विधीन हो गया।

(ख) आयुध-वंश

यशोधर्मन् के कुछ ही दिनों बाद आयुध-नामान्त तीन राजा—यज्ञायुध, इन्द्रायुध और चक्रायुध—हुये। इस समय उत्तर भारत पर आधिपत्य अमाने के लिये भवभूति के प्रतिहारों, बंगाल के पाकों और महाराष्ट्र के राष्ट्रकुटों में युद्ध हुआ। अन्त में ८१६ ई० के लगभग प्रतिहार राजा द्वितीय नागमट्ट ने चक्रायुध को परास्त कर कान्यकुब्ज पर अपना अधिकार अमाने दिया। इस समय से लेकर बारहवीं शताब्दी के अन्त तक कान्यकुब्ज अथवा कशीर उत्तर भारतवर्ष की प्रमुख राजधानी बना रहा।

(ग) प्रतिहार-वंश

प्रतिहार-वंश का उदय पहले पहले गुर्जरना अथवा दक्षिण-पश्चिम राज-पूताना में पट्टी शाली के मध्य में हुआ। धीरे-धीरे इस वंश ने भवभूति और उत्तरी गुजरात के ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया। भारतीय इति-
हास में इस वंश की सबसे बड़ी योग्य यह थी कि इसने अरबों को पूर्व में जाने

का और उनके सिन्ध के भीतर सीमित रहा। अन्तिम से राष्ट्रपति और
 से संबंध करते हुए इस वंश ने काम्यकुम्भ पर अपना आधिपत्य जमा
 । काम्यकुम्भ के प्रतिहार-साम्राज्य का संस्थापक द्वितीय भागमद्व बहा
 णी था। थाग्ग, सिन्धु, विदर्भ और कर्किग आदि प्रान्तों पर उसका
 णक था गया। उसने जानर्त (उत्तरी काठियावाड़), मालवा, मंस्य
 षोत्तर राजस्थान), किरात (हिमालय प्रदेश) और वस्त (प्रयाग के पास
 ताम्बी) के ऊपर भी विजय प्राप्त की। इसका पुत्र राममद्व पुर्णक राजा
 किन्तु राममद्व का पुत्र मिहिर-मोज आदिवराह भारतीय इतिहास का
 बहुत ही प्रसिद्ध विजेता हुआ। उसका राज्य हिमालय से लेकर मर्मवा
 और घुराह से लेकर पश्चिमी बिहार तक फैला हुआ था। उसने राष्ट्रपति
 अरबों को दवा रत्ता। मिहिरमोज का पुत्र महेन्द्रपाल भी वहा ही
 केलाही और कबियों और लेखकों का आश्रयदाता था। उसकी राजसभा
 प्रसिद्ध कवि, नाटककार और रीतिशास्त्र के लेखक भी राजशेखर रहते थे,
 होने काम्य-मीमांसा, कर्पूर-महारी, बाल-रामायण और बाल-भारत आदि
 यों की रचना की थी। महेन्द्रपाल का उत्तराधिकारी महीपाल भी सफल
 र सक्षिप्ताही शासक था। इसके बाद प्रतिहारों की शक्ति आन्तरिक और
 इसी कारणों से धीरे-धीरे क्षीण होने लगी और दूर-दूर के प्रान्त प्रतिहार-
 राज्य के बाहर निकल गये। उसकी सती के अन्त में प्रतिहार राजा
 त्र्यपाल काम्यकुम्भ की गद्दी पर बैठे। गजनी के तुर्कों के विरुद्ध साही
 बाबों ने जो संघ बनाया था, उसमें राज्यपाल ने भी भाग लिया था, किन्तु
 व के साथ वह भी पराजित हुआ। १०१८ ई० में महमूद गजनवी ने
 गज होते हुए काम्यकुम्भ पर आक्रमण किया। राज्यपाल विर्चल, आत्म-
 धांसहीन और असावधान शासक था। डरकर उसने महमूद की अधीनता
 लेकार कर ली। इससे अप्रसन्न होकर जेनाक-मुक्ति के चन्देल राजा गण्ड
 कबीर पर चढ़ाई की और उसके पुत्रराज विद्याधर ने राज्यपाल को मारकर
 उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को राजगद्दी पर बैठाया। यह समाचार पाकर
 इमूद गजनी ने दुबारा कबीर पर चढ़ाई की। त्रिलोचनपाल जान डेरकर
 गा और १०२० ई० तक जीता रहा। इस वंश का अन्तिम राजा पद्मपाल
 ०३६ ई० तक वर्तमान था। इसके बाद प्रतिहारों के सम्बन्ध में विशेष
 उ मालूम नहीं।

घ) गह्वरवात-वंश

प्रतिहार-वंश का अन्त होने के बाद लगभग एक शती तक उधर
 भारतवर्ष में अराजकता बनी रही। इसी समय उधरप्रदेश के मिरजापुर ब्रिटे

में काम्बित के आसपास गहड़वाल वंश का उदय हुआ। गहड़वाल लोग प्राचीन चन्द्रवंशियों की सन्तान थे। इनकी पहली राजधानी बाराणसी थी। इस वंश के राजा चन्द्रदेव ने पश्चिम की ओर अपने राज्य का विस्तार करते हुये १०५० ई० में कन्नौज पर अधिकार कर लिया और तुर्कों के विरुद्ध काशी, कोशल, कान्यकुब्ज और इन्द्रप्रस्थ की रक्षा की। चन्द्रदेव के पुत्र मदनपाल का शासन-काल दुर्बल था। परन्तु उसका पुत्र गोविन्दचन्द्र बड़ा वीर और प्रतापी हुआ। उसकी रानी कुमारदेवी के सारमाय में मिले हुये उत्कीर्ण छेद से मात्स्य होता है कि उसने अपने राज्य का विस्तार काफी किया। उसने भी उत्तर भारत की रक्षा तुर्कों के विरुद्ध की और सबको पश्चिमी पंजाब में घेर रखा। गोविन्दचन्द्र क्षत्री, स्वयं विद्वान् और कवियों तथा लेखकों का आदर करने वाला था। उसका पुत्र विजयचन्द्र भी वीर और यत्नशील हुआ। विजयचन्द्र का पुत्र जयचन्द्र ११०० ई० में गरी पर बैठा। वह बड़ा विसयी, वैष्णव धर्म का मानने वाला और क्षत्री था। उसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, जिसके सहारे विभिन्न करके उसने राजसूय यज्ञ भी किया। जयचन्द्र भी कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसकी राजसभा में श्रीहर्ष नामक महाकवि रहता था, जिसने नैषध-चरित और सण्डन-उप-काव्य आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना। दुर्भाग्य से जब कि तुर्क पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर रहे थे, गहड़वालों और जतमेर के चौहानों में शत्रुता हो गयी। ११९३ में जब शाहाबुद्दीन गोरी ने चौहानों पर आक्रमण किया, तब जयचन्द्र ने वेष के साथ धात करके तुर्कों का साथ दिया। तुर्क इसके लिये कृतज्ञ न हुये। ११९४ में शाहाबुद्दीन गोरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। जयचन्द्र युद्ध में हारा और तुर्कों ने कन्नौज और बाराणसी को लूटा और ध्वस्त किया। इसके बाद गहड़वाल-वंश टिमरिमाता सा रह्य, किन्तु १२२५ ई० में इल्तुतमिश ने फिर आक्रमण कर गहड़वाल-वंश का अन्त कर दिया।

(ख) चाहमान-वंश

हर्ष के नात्ताय के विनाश पर राजस्थान में शाफरमरी के आसपास चाहमान (चौहान) वंश का उदय हुआ। यह वंश पूर्ववर्ती था जो लाने चलकर अग्निशुक्लीय भी कहलाया। चौहानों ने राजस्थान के अधिकांश, पूर्वी पंजाब और दिल्ली के आसपास के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर दिया। ११५३ से ११९३ तक इस वंश का वीर और महारथी राजा विग्रहराज (वीरचन्द्र) हुआ, जिसने दिल्ली से आगे बढ़कर हिमाचल की तरफ तक अपना राज्य बढ़ाया। यह कवि और लेखक भी था। इसने दरकेलि-नारक

और उसके राजकवि सोमदेव ने छलित-विग्रहराम नामक नाटक की रचना की जिसके अंश आज भी अजमेर में 'बाई दिन का होंपड़ा' नामक मसजिद में कठो हुये पत्थरों पर अंकित हैं। इस वंश का अन्तिम राजा और भारत का अन्तिम महान् हिन्दू राजा पृथ्वीराज चौहान था। वह बड़ा वीर तथा विजेता था। उसके सम्बन्ध में वीरता और प्रेम की बहुत सी रोमांचकारी कहानियाँ प्रचलित हैं। उसके राजकवि जयदेवराया ने पृथ्वीराज-रासो नामक अप्रमंश महाकाव्य और जयानक ने पृथ्वी-राज-विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। ११९१ ई० में शाहाबुद्दीन गोरी ने चौहानों के साम्राज्य पर चढ़ाई की। तुर्क और भारतीय सेनाओं तलावड़ी के मैदान में एक दूसरे से मिलीं। शाही राजाओं की तरह पृथ्वीराज ने भी हिन्दू राजाओं का एक

पृथ्वीराज चौहान

विशाल संघ बनाया और तुर्कों को इस कड़ाई में हरा दिया। परन्तु अपनी कड़ाइयों और राजस-विवाहों से पृथ्वीराज ने, बहुत से राज्यों को विलोपन कर काव्यकुम्भ के गहडवालों को अपना शत्रु बना लिया। तुर्कों ने इस परिस्थिति से छान उठया। ११९३ ई० में शाहाबुद्दीन गोरी ने फिर पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। इस बार का हिन्दू-संघ टूट गया। पृथ्वीराज युद्ध में हारा और मारा गया। तुर्कों ने अजमेर और दिल्ली पर अपना आधिपत्य जमा लिया। कुछ दिनों तक तुर्कों के अधीन पृथ्वीराज के पुत्र शोचिन्दराज ने अजमेर में शासन किया। परन्तु पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने उसको हटाकर चौहानों की स्वतन्त्रता की घोषणा की। इसका समाचार पाकर शाहाबुद्दीन के सेनापति कुतुबुद्दीन ने अजमेर पर चढ़ाई की और चौहानों की सत्ता नष्ट कर दी।

(च) चन्देल-वंश

गहडवालों के राज्य के दक्षिण में जहाँ आजकल मुन्देसगढ़ है, वहीं पर वहीं शती के शुरू में चन्द्रगुप्ती चन्देलों की शक्ति का उदय हुआ। पहले चन्देल राजा काम्यकुम्भ के प्रतिहारों के अधीन थे। परन्तु धीरे-धीरे

वे स्वतन्त्र हो गये। चम्बेयों की राजधानी खर्बूवाह (खसराहो) थी। वहाँ के राजा यशोधर्मन् ने चेदि, मालवा, म्हाकोण्ड आदि प्रदेशों पर आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार किया। यशोधर्मन् का पुत्र घंग (६५०-१००२) यदा विजयी और प्रतापी था। उसने खालिपर और बमारस के भास-पास के प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लिया। जब पंजाब के शाही राजाओं ने तुर्कों के विरुद्ध हिन्दू राजाओं का संघ बनाया तो उसमें घंग भी सम्मिलित था। घंग का पुत्र गूँड भी सक्तिनाली राजा हुआ। १००४ ई० में उसने महमूद गजनवी के अधीन खसपाठ प्रतिहार पर आक्रमण कर उसको मारवा डाला। इसका फल यह हुआ कि महमूद ने चम्बेयों पर भी आक्रमण किया, परन्तु उनको जीतने में असफल होकर वापस चला गया। इसके बाद चम्बेयों में कीर्तिवर्मा नाम का पक्ष्मी धीर विजयी राजा हुआ जो विद्या और कला का आभयदाता भी था। उसके सम-पण्डित हम्ममिन् ने प्रयोधनन्दोदय नामक नाटक लिखा। १२०३ ई० में गहड़वालों की सक्ति के ज्वलन हो जाने के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने चम्बेयों के गढ़ कालभर पर आक्रमण किया सब चम्बेल राजा परमर्षि ने उसका विरोध किया, परन्तु युद्ध में हार गया। इसके अनन्तर चम्बेयों का ब्रह्म-सा राज्य दक्षिणी कुम्भलगढ़ में भरवर के समय तक बचा रहा।

(छ) कलचुरि-वंश

कुम्भलगढ़ के दक्षिण में जयलपुर के आसपास कलचुरि अथवा चेदि-वंश का राज्य था, जिनकी राजधानी विजुरी थी। इस वंश में फोक्लु देय तयमी सती के अन्त में राजा हुआ जिसने अपनी विजयी और वैवाहिक सज्जन्धों से अपने राज्य का विस्तार किया। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा गाहोयदेय था, जिसने दक्षिण-पश्चिम में कर्नाटक में लेकर उत्तर-पूर्व में तिर-हुत तक दिम्बिअव की और इसके उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके बाद परमारों, चम्बेयों और खालुफ्यों के राज्यों से कलचुरियों की सक्ति घीन होती गई और पारहवीं सती में इस वंश का अन्त हो गया।

(ज) परमार-वंश

जब प्रतिहारों का आधिपत्य मालवा में समाप्त हो गया तब इसी सती के शुरू में वहाँ परमारों की सक्ति का उदय हुआ। भाष्प वर्तन के आसपास के प्रदेशों में जिन चार प्रमुख साम्राज्यों ने तुर्कों से अपने देश और धर्म की रक्षा करने की अभि-के समुदाय स्थापित की थी, उनमें एक परमार-वंश

भी था। परमारों की शक्ति और राज्य को बढ़ानेवाला इस वंश में धाकपति मुख नाम का राजा हुआ। उसने चेदि, छाट (गुजरात) कर्नाटक, चोल, केरळ आदि राज्यों पर आक्रमण किया और राष्ट्रकूट राजाओं के समान श्री-वज्रम और जमीनबर्ष की उपाधियाँ धारण कीं। मेघतुङ्ग के प्रसिद्ध काम्य प्रथम्य-चिन्तामणि के अनुसार उसने कन्नपाणी के चालुक्यों को कई बार हराया। परन्तु अन्तिम बार जूनी के साथ युद्ध करते समय बन्दी हुआ और भागने का प्रयत्न करता हुआ मारा गया। मुक्त विजेता होने के अविरिक्त स्वयं बड़ा विद्वान् और विद्वानों का आश्रयदाता था। युद्ध के बाद उसका छोटा भाई सिन्धुराज गरी पर बैठा, जिसका युद्ध राजस्थान के हुए राज्य, दक्षिण कोसल, छाट और दूसरे पड़ोसी राज्यों से चलता रहा। सिन्धुराज का पुत्र भोज (१०१८-१०६०) परमार-वंश का लोक-प्रसिद्ध राजा हुआ। गरी पर बैठते ही अपने चाचा मुख की सत्य का बखला लेने के लिये उसने कन्नपाणी के चालुक्यों को हराया। इसके पचास चेदि के राजा गाङ्गेय देव को हराकर कान्यकुब्ज, वाराणसी और पश्चिमी विहार तक उसने विजय प्राप्त की। जब तुर्कों का आक्रमण सुराष्ट्र और गुजरात पर हो रहा था, तब भोज ने भारतीय शक्तियों की सहायता की और तुर्कों को वहीं से भगाया। परन्तु उस समय की प्रथा के अनुसार भोज ने अपने पुत्रों से पड़ोसी राजाओं को अपना शत्रु बना दिया। इसका फल यह हुआ कि गुजरात के चालुक्यों और चेदियों ने मिलकर भोज की राजधानी धारा पर अकस्मात् आक्रमण किया और भोज इस युद्ध में मारा गया। भोज भारतीय इतिहास और साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध है। उसकी शासन व्यवस्था, उसका आदर्श न्याय, उसका पाण्डित्य और विद्या और कला को उसका प्रोत्साहन देना सभी भारतीय साहित्य में वर्णित हैं। भोज की उपाधि कविराज थी। उसने साहित्य, व्याकरण, धर्म, दर्शन, गणित, वैद्यक, वास्तुकला, कोस, नाट्यशास्त्र, रीतिशास्त्र आदि सभी विषयों पर ग्रन्थ लिखे हैं। उसने बहुत से भवनों, राजप्रासादों और विद्यालयों का निर्माण कराया। उसका बनबाया हुआ भोज-सत्तार तालाब जलियों तक, माछवा की सिंचाई और सौन्दर्य का साधन बना रहा, जिसको पद्महर्षी शती में माछू के बाद हुसेन ने मूर्तता से तुल्यकर सुसा बाका। भोज के बाद परमारों की शक्ति घीन होने लगी। ११०५ ई० में अफगानिस्तान के सेनापति पृथुलमुहम्मद ने परमारों के राज्य का अन्त कर दिया।

(इ) चालुक्य-सोलंकी

परमारों के राज्य के पश्चिम-दक्षिण में गुजरात के चालुक्य अपना

सोलंकी वंश का राज्य था। इस वंश का पहला प्रसिद्ध राजा मूलराज था, जिसने अपने मामा चापोटक-वंशी राजा को लगभग ९७१ ई० में मारकर गुजरात को अपने अधीन कर लिया। उसका पुत्र राजस्थान के चौहानों और परमारों से होता रहा। मूलराज दीव धर्म का मानने वाला था। उसने बहुत से मन्दिरों का निर्माण कराया और विद्याओं को वृद्धि दी। इस वंश का दूसरा प्रसिद्ध राजा प्रथम भीम हुआ जिसके समय में महमूद गजनवी ने सुराष्ट्र पर आक्रमण किया। भीम अपने राज्य की रक्षा करने में असमर्थ रहा, किन्तु महमूद के छोट बाने पर उसने अपनी शक्ति का पुनरुद्धार कर लिया। इस वंश में आगे चलकर कर्ज, जयसिंह और कुमारपाल आदि प्रसिद्ध राजा हुए। कुमारपाल (११७७-११७८) बड़ा महारणावीर और विजयी था। यह विद्या और कला का भी आश्रयदाता था। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध जैन विद्वान् हेमचन्द्रादिसुरि रहते थे, जिन्होंने धर्म, दर्शन, व्याकरण आदि विषयों पर अनेक ग्रन्थों की रचना की। उसने सोमनाथ के मन्दिर का जीर्णोद्धार भी कराया। उत्कीर्ण शैलों में यह शैव कहा गया है 'यद्यपि जैन शैलियों ने उसको जैन करके लिया है। हममें सन्देह नहीं कि उसके ऊपर जैनधर्म का गहरा प्रभाव था और उसने अपने राज्य में जीव-हिंसा करना निषिद्ध कर दिया था। कुमारपाल के बाद गुजरात के चालुक्यों का हास फिर से प्रारम्भ हो गया। तेरहवीं सदी के अन्त में अछाउहीन दिल्ली के सेनानायक उलुग खान ने गुजरात पर आक्रमण कर चालुक्य वंश का अन्त कर दिया।

(३) पूर्वोत्तर

(क) बंगाल

भारतपर्यन्त के पूर्वोत्तर में पूर्वे मध्यकाल में कई प्रांतीय राज्य थे। बंगाल में मागधी सती के प्रारम्भ में गोपाल नामक एक सकल सेनानी ने पालघंटा की स्थापना की। उसका पुत्र धर्मपाल बड़ा विजयी और धार्मिक था। उसने मागधा के प्रतिहारों और महाराष्ट्र के राष्ट्रपुत्रों के विरुद्ध उत्तर-भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न किया और काम्पुजुञ्ज के राजा स्वप्नपुत्र को अपना आश्रित बनाकर रखा। वह बौद्धधर्म का मानने वाला था और उसने बंगाल और बिहार में बहुत से चैत्यों और बिहारों की स्थापना की। भागलपुर जिले में गंगा के किनारे विक्रमशिला नामक महाविहार का निर्माण उसीने कराया था। धर्मपाल के बाद देवपाल राजा हुआ। उसने प्रतिहारों की बढ़ती हुई शक्ति को पूर्ण में बढ़ने ही रोका। वह बड़ा विजयी था और उसने ब्रह्मा, मुमात्रा, जाता आदि पूर्वी देवों से अपना राजनीतिक

सम्बन्ध भी बनाये रखा। वह धर्मपाल के समान बीरधर्म का समर्थक था। उसने बिचा और कला को बड़ा प्रोत्साहन दिया। वैशपाल का पुत्र नारायण-पाल सैन्य धर्म का अनुयायी था। बीच में प्रतिहारों के आक्रमण और किरात जाति के कम्बोजों के उपद्रव से पाछों की शक्ति बंगाल में कमजोर होने लगी। पाण्ड-वंश के अन्तिम राजाओं में रामपाल सबसे अधिक शक्तिसाही और प्रसिद्ध हुआ। इसके समा-कषि सन्ध्याकर मन्त्री ने अपने रामचरित नामक ग्रन्थ में इसका इतिहास लिखा है। इसने पाछों की शक्ति को पुनरुत्थीवित्त किया, परन्तु पाण्ड शक्ति स्थायी न हो सकी। पूर्व से सेनों और पश्चिम से गहड़वालों के आक्रमणों से, पाण्डवंश खस्ता ही गया। तेरहवीं सदी के अन्त में तुर्कों के आक्रमण से इस वंश का विनाश हुआ।

सेन-वंश

बंगाल के पूर्व में ग्यारहवीं सदी के अन्त में कर्णाटदेशीय सेन-वंश की स्थापना हुई। इस वंश की स्थापना करनेवाला सामन्तदेव अथवा सामन्तसेन था। सामन्तसेन और उसका पुत्र हेमन्तसेन दोनों ही माण्ड-किच-राजा थे। हेमन्तसेन का पुत्र विजयसेन शक्तिसाही राजा हुआ, और उसने पाछों को बड़ा कर बंगाल के बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार कर लिया। उसकी राजधानी पूर्वी बंगाल में विक्रमपुर थी। विजयसेन का पुत्र घल्लासेन दूसरा प्रसिद्ध राजा हुआ। उसका शासन-काल ब्राह्मण-धर्म के प्रचार, जाति व्यवस्था के सुधार, ऊँची जातियों में कुट्टिमता और सैन्य-सम्प्रादाय के प्रचार के लिये प्रसिद्ध है। घल्लासेन स्वयं विद्वान् था और उसने दानसागर और अङ्कतसागर नामक ग्रन्थों की रचना की थी। घल्लासेन के पश्चात् उसका पुत्र लक्ष्मणसेन इस वंश का राजा हुआ। उसने अपने राज्य-काल के प्रारम्भ में आसाम और कर्लिया पर आक्रमण किया और इसके उप-रूप्य में प्रयाग और काशी में अग्रस्तम्भों की स्थापना की। उसने विक्रमपुर के स्थान में कचमणावती (गीघ) को अपनी राजधानी बनाया। अपने पिता के समान वह भी विद्वान् था और कवियों और लेखकों का आदर करता था। उसकी राजसभा में गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव और पद्य-नूत के लेखक घोषिक नामक कवि रहते थे। लक्ष्मणसेन के बाद सेन-वंश का दास शीघ्रता से होने लगा। ११९९ ई० में कुतुबुद्दीन के सेनामाधक-मुहम्मद बिन यक़्तार ने बंगाल पर आक्रमण किया और भाषवसेन को हराकर बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया।

(ख) उड़ीसा

बंगाल के दक्षिण-पश्चिम में उड़ीसा और कर्लिंग के छोटे-छोटे राज्य थे। आठवीं शती के शुरू में कर्लिंग में गंग-वंश की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी कर्लिंगपरम थी। इस वंश का संबंध आसाम, बंगाल और पूर्वी चालुक्यों से होता रहा। बंगाल के राजा विजयसेन के साथ गंग-वंशीय राजाओं का मित्रता का सम्बन्ध था। स्थायी परम्परा के अनुसार गंग-वंशी राजा अयम्पि बर्मन् ने पुरी के प्रसिद्ध विष्णु मन्दिर का निर्माण कराया था। कर्लिंग के ऊपर तेरहवीं शती में तुर्कों के आक्रमण शुरू हो गये। परन्तु इसका पतन सोलहवीं शती में हुआ।

छात्रग आठवीं शती के प्रारम्भ में ही उड़ीसा में कोसरी-वंश की स्थापना हुई। इसकी राजधानी भुवनेश्वर थी। इस वंश के राजाओं का भी आसाम और बंगाल के साथ युद्ध होता रहा। बर्म और कला के क्षेत्र में इस वंश की काफी अच्छी रेंज है। इस वंश के राजाओं ने भुवनेश्वर में बहुत अच्छे मन्दिरों का निर्माण कराया जो अपनी कला और सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध राजा लिमराज ने ग्यारहवीं शती में एक विशाल मन्दिर बनवाया जो आज भी उसके नाम से प्रसिद्ध है। तेरहवीं शती में उड़ीसा, तुर्कों के अधिकार में चला गया।

(ग) आसाम

बंगाल के पूर्वोत्तर में प्राचीन कामरूप (आसाम) का राज्य था, जिसकी राजधानी गौहाटी के पास प्राग्योतिषपुर थी। वहाँ का राजा भास्करवर्मन् हर्ष का समकालीन था। उसके बाद शालस्तम्भ नामक व्यक्ति ने एक बड़े राजवंश की स्थापना की जो मवीं शती तक चलता रहा। पड़ोसी बंगाल के पाठ राजाओं से कामरूप का संबंध चलता रहा। बारहवीं शती के बीच में कुमारपाल ने अपने मंत्री वैद्यदेव को आसाम का मन्त्री बनाया। बंगाल में तुर्कों की शक्ति स्थापित होने के बाद भी आसाम स्वतन्त्र बना रहा और तुर्कों को कई बार मुँह भी चानी पड़ी। तेरहवीं शती के प्रारम्भ में अहोम नामक दामबंशी जाति का आधिपत्य आसाम में स्थापित हुआ, जो उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ तक बना रहा। अहोम जाति के नाम पर ही इस प्रान्त का नाम आसाम पड़ा।

२. दक्षिण भारत

जिस प्रकार उत्तर भारत में गुप्त और गुप्तिभूजि-आक्रमण के पतन के बाद छोटे-छोटे प्रांतीय राज्यों की स्थापना हुई उसी तरह दक्षिण भारत में भी

जान्यों और वाकाटकों के साम्राज्य के अन्त होने पर छोटे-छोटे राज्य उत्पन्न हो गये। इनमें से कई एक शक्तिशाली राज्य थे, परन्तु वे भी स्थायी रूप से सम्पूर्ण दक्षिण को एक राजनीतिक सूत्र में न बाँध सके।

(१) वातापी के चालुक्य

महाराष्ट्र के दक्षिण और कर्नाटक में पाँचवीं सती के अन्त में चालुक्य-वंश की स्थापना हुई थी। चालुक्य उत्तर भारत के सूर्यवंशी साहसी अध्रिय थे, जो घेरि घेरि राजस्थान, मारवा और गुजराज होते हुए कर्नाटक पहुँचे थे। इस वंश का पहला राजा जयसिंह था, जिसने अपने पड़ोसी राष्ट्रकुलों और कवम्बों को हराकर एक छोटे राज्य की स्थापना की। उसके बाद रमराज, प्रथम पुलकेशिन् और कीर्ति-धर्मा तथा कीर्तिधर्मा का भाई मंगलेश आदि कई राजा हुए जिन्होंने दक्षिण के बहुत बड़े भाग पर चालुक्यों की सत्ता फैलायी। प्रथम पुलकेशिन् ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिमान और प्रतापी राजा द्वितीय पुलकेशिन् था। उसने ६०८ ई० में सिंहासन पर बैठकर पृथ्वीवल्लभ-सत्पाभय की उपाधि धारण की। उसने लगातार अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध करके सम्पूर्ण दक्षिण के ऊपर अपना आधिपत्य जमा किया। इसी समय उत्तर भारतवर्ष में हर्षवर्धन भी अपने साम्राज्य की स्थापना कर रहा था। इन दोनों महारजाओं की विजेताओं में संघर्ष होना स्वाभाविक था। दोनों की सेनायें नर्मदा के किनारे एक दूसरे से मिलीं। अन्त में विजय होकर हर्षवर्धन को हताश वापस जाना पड़ा। इसके बाद पुलकेशिन् ने परमेश्वर और दक्षिणापरोम्बर की उपाधियाँ धारण कीं। पुलकेशिन् का दीर्घ-सम्बन्ध करस आदि पश्चिमा के पश्चिमी क्षेत्रों से भी था। चीनी यात्री ह्युयेन-संग पुलकेशिन् की राजसभा में गया था, जो पुलकेशिन् के प्रति प्रजाभक्ति और महाराष्ट्रियों के सीधे, स्वामिमानी और कठोर स्वभाव का उल्लेख करता है। चालुक्य-वंश के प्रारम्भिक राजा वैदिक धर्म के माननेवाले थे। परन्तु पुलकेशिन् के ऊपर जैनधर्म का प्रभाव पड़ा था। वह विद्या और कला का आश्रयदाता था। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध लेखक और कवि रयिकीर्ति रहता था। उसके समय के बहुत से मन्दिर, चैत्य और धिप्रकला के ममूने पाये जाते हैं। पुलकेशिन् के बाद इस वंश में कई राजा हुये, जिनके समय में चालुक्यों का राज्य दुर्बल होता गया।

(२) राष्ट्रकूट

वातापी के चालुक्य-साम्राज्य के स्थान पर दक्षिण में राष्ट्रकूटों के राज्य की स्थापना आठवीं सती के मध्य में हुई। इस राज्य का संस्थापक

दम्तिदुर्ग था। उसने चालुक्य राजा द्वितीय कीर्तिवर्मा से दातारी नगरी चीन की और दक्षिण के कई राजाओं को हराकर बहुत बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके बाद उसका काका प्रथम कृष्ण राजा हुआ, जिसने चालुक्यों की बची हुई शक्ति को और सुदूर दक्षिण के कई राजाओं को हराया। उसने प्रसिद्ध ऐलोरा के प्रसिद्ध कैलास मन्दिर का निर्माण कराया, जो भारतीय स्थापत्य का एक अमूल्य उदाहरण है। कृष्ण के बाद गोविन्द और उसके बाद ध्रुव धारावर्ष राजा हुआ। ध्रुव बहुत बड़ा विजेता था। उसने काश्मीर के पहाड़ों को हराया और इसके बाद उत्तर भारत को जीतने की योजना बनायी। मालवा के प्रतिहारों को हराती हुई इसकी सेना उत्तर में हिमालय तक पहुँच गयी। यद्यपि ध्रुव उत्तर भारत में अपना स्थायी राज्य नहीं स्थापित कर सका, फिर भी राष्ट्रकुलों का आतंक सारे भारतवर्ष पर छा गया। ध्रुव के बाद तृतीय गोविन्द और उसके बाद प्रथम अमोघवर्ष ८१७ ई० के लगभग सिंहासन पर बैठा। वह भी बड़ा विजेता था। उसने मयूरक्षण्ड को छोड़कर मान्यसेट (दक्षिण हैदराबाद में) को अपनी राजधानी बनाया। वह बड़ा शानी और जैनधर्म का अनुयायी था। आचार्य जिनसेन उसके गुरु थे। अरब पात्री मुहम्मद ने संसार के चार बड़े राजाओं में अमोघवर्ष की गणना की थी। अमोघवर्ष के पश्चात् कई एक राजा इस वंश में हुए, जिनमें तृतीय इन्द्र सभसे प्रसिद्ध था। उसने उत्तर के प्रतिहार साम्राज्य और सुदूर दक्षिण के कई राज्यों पर आक्रमण किया और ९२८ ई० में चोलों के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। यह जैन धर्म का माननेवाला था। उसके बाद राष्ट्रकुलों की शक्ति चीन होती गयी और दसवीं शती के अन्तिम पाद में उसका अन्त हो गया। राष्ट्रकुलों की विदेशी नीति वल्लेखनीय है। वह अपने पड़ोसी राज्यों से लगातार लड़ते रहे। उत्तर भारत के गुर्जरप्रतिहारों ने उनकी विशेष शत्रुता थी और उनपर बराब डालने के लिये उन्होंने सिन्ध के अरबों से मित्रता का सम्बन्ध बनाये रखा, जो राष्ट्रीय दृष्टि से घातक था। राष्ट्रकुलों ने अपने राज्य में अरबों को स्थापार करने, भूमिधि बनाने और अपना कानून व्यवहार में लाने की स्वतन्त्रता दी थी। इसका मुसलमानों ने अनुचित लाभ उठाया। विदेशी नीति में राष्ट्रकुलों की अनुरक्षिता स्पष्ट है।

(३) कल्याणी के चालुक्य

राष्ट्रकुलों के पतन के बाद फिर चालुक्य-शक्ति का पुनरुत्थार हुआ और

१. बम्हाद का शलीक, चीन का सम्राट और बम्हार (वर्तमान राष्ट्रकुल)

वशाही शक्ती के अन्त में द्वितीय सैलप ने कल्याणी (हैदराबाद) में अपने राज्य की स्थापना की। गुजरात को छोड़कर लगभग सारे प्राचीन चातुर्वर्ग्य राज के ऊपर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। मालवा के परमारों से उसके कई युद्ध हुये, अन्तिम युद्ध में उसने मालवा के राजा मुज को बन्दी बनाया और भागने का प्रयत्न करते समय उसको मरवा डाला। चातुर्वर्ग्य का सुदूर दक्षिण और उत्तर भारत के और राज्यों से युद्ध होता रहा। इस वंश में सत्याभय, पंचम विक्रमादित्य, द्वितीय जयसिंह, जगदेवमल्ल, सोमेश्वर, आहयमल्ल, सोमेश्वर भुषनैकमल्ल तथा छठवाँ विक्रमादित्य, विक्रमांक विभुवन मल्ल आदि कई राजा हुये। विक्रमादित्य १००६ ई० में सिंहासन पर बैठा और चालुक्यविक्रम सम्वत् का प्रवर्तन किया। वह बिद्या और कला को प्रोत्साहन देता था। उसकी राजसभा में विक्रमांक देव चरित का किलने वाला कश्मीरी पंडित विश्वरूप और चातुर्वर्ग्य सृष्टि की टीका, मिताचरा के लेखक विश्वनेश्वर रहते थे। उसके शासन काल में बहुत से मठों और देवालयों का निर्माण भी हुआ। विक्रमादित्य के बाद चातुर्वर्ग्य का फिर पतन प्रारम्भ हुआ और बारहवीं शती के अन्त में देवगिरि के यादवों ने उसको समाप्त कर दिया।

(४) यादव

चातुर्वर्ग्य और राष्ट्रकूटों का राजनीतिक उत्तराधिकार देवगिरि के यादवों ने ग्रहण किया। यादव शक्ति की स्थापना करनेवाला चतुर्थ मिहिर था। उसने चातुर्वर्ग्य की शक्ति का नाश करके देवगिरि को अपनी राजधानी बनाया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कल्याण के दक्षिण में उसे सफलता नहीं मिली और वह होयसाळ राजा प्रथम वीर बल्लाळ के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। मिहिर के पुत्र जैत्रपाल ने पूर्व में ऐलंगाना के ऊपर यादवों की सत्ता स्थापित की। जैत्रपाल का पुत्र सिंहम (१११०-११४०) इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। उसने शिलाहारों को हराया, होयसाळ राज्य के उत्तरी भाग को अपने राज्य में मिलाया और उत्तर भारत के परमारों, चेदियों और गुजरात के चवेलों को कई बार परास्त किया। वह बिद्या और कला का भी प्रेमी था। सिंहम का बेटा कृष्ण भी अपने पिता के समान बिद्या और कला का प्रेमी और प्रसिद्ध विजेता था। कृष्ण का भाई महादेव उसके बाद गद्दी पर बैठा। उसने शिलाहारों से कोंकण छीन लिया और अकालीय राजा रुद्राचार्य को अपनी सेना भेजकर मयमीत किया। उसकी राजसभा में चतुर्वर्ग्य-विन्तामणि के रचयिता हेमाद्रि, गीता के

वृम्हिलुगै या । उसने चालुक्य राजा त्रितीय कीर्तिवर्मा से काठापी नगरी चीन की ओर दक्षिण के कई राजाओं को हराकर बहुत बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया । उसके बाद उसका काका प्रथम कृष्ण राजा हुआ, जिसने चालुक्यों की बची हुई शक्ति को भीर सुवूर दक्षिण के कई राजाओं को हराया । उसने प्रसिद्ध ऐच्छेरा के प्रसिद्ध कैलास मन्दिर का निर्माण कराया, जो भारतीय स्थापत्य का एक अमूल्य उदाहरण है । कृष्ण के बाद गोविन्द और उसके बाद ध्रुव धाराधर्य राजा हुआ । ध्रुव बहुत बड़ा विजेता था । उसने काश्मीर के पञ्चों को हराया और इसके बाद उत्तर भारत की जीतने की योजना बनायी । माकवा के प्रतिहारों को हराती हुई इसकी सेना उत्तर में हिमालय तक पहुँच गयी । वद्यपि ध्रुव उत्तर भारत में अपना स्थायी राज्य नहीं स्थापित कर सका, फिर भी राष्ट्रकुटों का भारतक सारे भारतवर्ष पर छा गया । ध्रुव के बाद तृतीय गोविन्द और उसके बाद प्रथम अमोघधर्य ८१४ ई० के लगभग सिंहासन पर बैठा । वह भी बड़ा विजेता था । उसने मयूरक्षेत्र को जीतकर मान्यखेट (दक्षिण हैदराबाद में) को अपनी राजधानी बनाया । वह बड़ा दानी और धैर्यधर्म का अनुयायी था । आचार्य जिमसेन उसके गुरु थे । जराब पायी सुखेमात्र ने संसार के चार बड़े राजाओं में अमोघधर्य की गणना की थी । अमोघधर्य के पश्चात् कई एक राजा इस वंश में हुए, जिनमें तृतीय इन्द्र सबसे प्रसिद्ध था । उसने उत्तर के प्रतिहार साम्राज्य और सुवूर दक्षिण के कई राज्यों पर आक्रमण किया और ९४८ ई० में चोळों के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया । वह सैन्य धर्म का माननेवाला था । उसके बाद राष्ट्रकुटों की शक्ति चीन होती गयी और दसवीं शती के अन्तिम पाद में उसका अन्त हो गया । राष्ट्रकुटों की विदेशी नीति उल्लेखनीय है । वह अपने पड़ोसी राज्यों से लगातार लड़ते रहे । उत्तर भारत के गुर्जरप्रतिहारों से उनकी विशेष शत्रुता थी और उसपर दबाव डालने के लिये उन्होंने सिन्ध के जराबों से मित्रता का सम्बन्ध बनाये रखा, जो राष्ट्रीय दृष्टि से घातक था । राष्ट्रकुटों ने अपने राज्य में जराबों को स्थापित करने, असहिद बनाने और अपना कानून व्यवहार में काने की स्वतन्त्रता भी थी । इनका सुसलमानों ने अनुचित छद्म उठाया । विदेशी नीति में राष्ट्रकुटों की अनुरक्षिता स्पष्ट है ।

(३) फल्याणी के चालुक्य

राष्ट्रकुटों के पतन के बाद फिर चालुक्य-शक्ति का पुनरुद्धार हुआ और

दसवीं शती के अन्त में द्वितीय तैक्य ने कल्याणी (इंदौराबाद) में अपने राज्य की स्थापना की। गुजरात को छोड़कर लगभग सारे प्राचीन चालुक्य राज के ऊपर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। मालवा के परमारों से उसके कई युद्ध हुए, अन्तिम युद्ध में उसने मालवा के राजा मुज को बन्दी बनाया और भागने का प्रयत्न करते समय उसको मरवा डाला। चालुक्यों का सुदूर दक्षिण और उत्तर भारत के और राज्यों से युद्ध होता रहा। इस वंश में सत्याश्रय, पंचम विक्रमादित्य, द्वितीय जयसिंह, जगदेवमल्ल, सोमेश्वर, माहवमल्ल, सोमेश्वर मुपनैकमल्ल तथा छठवाँ विक्रमादित्य, विक्रमांक त्रिभुवन मल्ल आदि कई राजा हुए। विक्रमादित्य १००६ ई० में सिंहासन पर बैठा और चालुक्य विक्रम संम्वत् का प्रवर्तन किया। वह विद्या और कला को प्रोत्साहन देता था। उसकी राजसभा में विक्रमांक देव चरित का लिखने वाला कारमीरी पण्डित विशहण और पाण्डुरङ्ग्य स्तुति की टीका, मित्ताररा के लेखक विश्वामेश्वर रहते थे। उसके शासन काल में बहुत से भवनों और देवाल्यों का निर्माण भी हुआ। विक्रमादित्य के बाद चालुक्यों का फिर पतन प्रारम्भ हुआ और बारहवीं शती के अन्त में देवगिरि के यादवों ने उसको समाप्त कर दिया।

(४) यादव

चालुक्यों और राष्ट्रकूटों का राजनीतिक उत्तराधिकार देवगिरि के यादवों ने ग्रहण किया। यादव शक्ति की स्थापना करनेवाका चतुर्थ मिहिर था। उसने चालुक्यों की सत्ता का नाश करके देवगिरि को अपनी राजधानी बनाया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कृष्णा के दक्षिण में उसे सफलता नहीं मिली और वह होयसाळ राजा प्रथम धीर वल्लाह के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। मिहिर के पुत्र जैत्रपाल ने पूर्ण में तैकंगाना के ऊपर यादवों की सत्ता स्थापित की। जैत्रपाल का पुत्र सिंहन (१११०-१२१०) इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। उसने शिलाहारों को हराया, होयसाळ राज्य के उत्तरी भाग को अपने राज्य में मिलाया और उत्तर भारत के परमारों, चेदियों और गुजरात के चवेलों को कई बार परास्त किया। वह विद्या और कला का भी प्रेमी था। सिंहन का बेटा कृष्ण भी अपने पिता के समान विद्या और कला का प्रेमी और प्रसिद्ध विजेता था। कृष्ण का भाई महादेव उसके बाद गद्दी पर बैठा। उसने शिलाहारों से कोंकण क्षेत्र लिया और काकतीय राजा रुद्राचार्य को अपनी सेना भेजकर पराजित किया। उसकी राजसभा में चतुर्वर्ग-चिन्तामणि के रचयिता हेमाद्रि, गीता के

प्रसिद्ध टीकाकार मराठी संत ज्ञानेश्वर और मुगलचौध-व्याकरण के लिखने वाले चौपदेय रहते थे। महादेव ने मन्दिर-निर्माण की एक नयी सैली का प्रवर्तन और मोड़ी-छिपि का सुधार किया। इस वंश के राजा रामचन्द्र के समय (१२९४ ई०) में सबसे पहले दक्षिण भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। असाउहीन सिलहरी ने अपने चाचा असाउहीन सिलहरी के क्रोध से मरने का बहाना लेकर वैजगिरि में शरण ली और उषार, निरिचस्त और असाधधाम रामचन्द्र पर उसके पुर्ण के भीतर ही अकस्मात् आक्रमण कर दिया। उस समय मादव सेना रामचन्द्र के पुत्र शंकरदेव के साथ दक्षिण गयी हुई थी। रामचन्द्र को विवश होकर असाउहीन से सन्धि करनी पड़ी और बहुत बड़ा उपहार उसको देना पड़ा। इसके बाद पादवों की शक्ति चीण पड़ने लगी। चौदहवीं शती के मध्य में तुर्कों ने मादव-शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर दिया।

(५) होयसाल

पादवों के दक्षिण में चम्पू की एक शाखा होयसाल-वंश ने द्वारसमुद्र में एक नये राज्य की स्थापना की। पहले यह वंश कांची के चोलों और कन्न्याची के चालुक्यों के अधीन था। इस वंश के राजा विष्णुवर्धन ने अपनी शक्ति और सीमा का विस्तार किया और अपनी पुरानी राजधानी बैल्लपुर (बैल्लूर) को छोड़कर द्वारसमुद्र (हळेबिड) को अपनी राजधानी बनायी। विष्णुवर्धन पहले जैन-धर्म का मानने वाला था, पीछे अपने मंत्री और आचार्य रामानुज के प्रभाव से वैष्णव धर्म का अनुयायी हो गया। उसने कई सुन्दर राजमन्दीरों और देवालयों का निर्माण कराया। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिमान राजा प्रथम धीरयल्लाल (११०२-१११५) हुआ, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने चालुक्यों और वैजगिरि के पादवों से युद्ध करके अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसके पीछे होयसालों की शक्ति पड़ोसी राज्यों के संपर्क के कारण धीरे धीरे चीण होने लगी। १३२० ई० में असाउहीन सिलहरी के सेनापति मल्लिक जाह्नूर ने द्वारसमुद्र पर चढ़ाई की। इसके बाद कुछ समय तक होयसाल वंश स्थानीय सामन्तों के रूप में बना रहा।

होयसालों के पड़ोस में धनवासी का कदम्ब-वंश, तलकाट का गोंग-वंश, कोंकण का शिलाहार-वंश और चारंगल का काकतीय-वंश स्थापित थे, इनकी शक्ति स्थानीय थी और वे बराबर चालुक्यों, पादवों तथा होयसालों के आक्रमणों के शिकार बनते रहे। इनमें चारंगल का काकतीय-वंश पीछे तक बना रहा। इस वंश के शुरू के राजाओं में प्रोत्तराज, उग्र, और

महादेव के नाम लिख जा सकते हैं। महादेव का पुत्र गणपति ११२९ में राजा हुआ और अपने बासठ वर्ष के राज्यकाल में उसने चोल, कर्णाट, पाण्ड्य, कर्णाट, छोट और बलनाड पर सफल आक्रमण किया। उसके बाद उसकी पुत्री रुद्राम्बा सिंहासन पर बैठी और उसने बड़ी बुद्धिमानी और योग्यता से अपने राज्य का शासन किया। रुद्राम्बा के बाद उसका पोता प्रतापरुद्र शासक हुआ। मल्लिक काफूर ने उसको हराकर अपने अधीन किया। इस वंश का अन्त १२२४ ई० में बहमनी सुल्तान अहमदशाह के द्वारा हुआ।

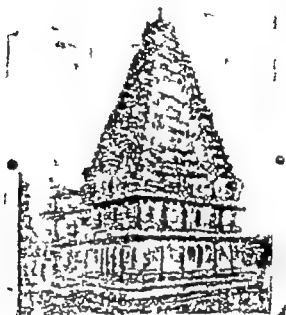
३. सुदूर दक्षिण के राज्य

बहुत प्राचीन काल से सुदूर दक्षिण में चोल, पाण्ड्य, केरलपुत्र, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णि (कंका) आदि राज्य थे। आर्यों, चालुक्यों और राष्ट्रकुटों के समय में ये राज्य प्रायः उनके अधीन और कभी-कभी स्वतंत्र रहे। चालुक्य साम्राज्य के पतन के बाद सुदूर दक्षिण में भी विदेशीकरण की प्रवृत्ति प्रबल हो गयी और यहाँ भी छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना हुई।

(१) पल्लव

सुदूर दक्षिण का पहला प्रसिद्ध राजवंश पल्लवों का था। पल्लव छेत्र दक्षिण के वाकाटकों की एक शाखा थे। आर्य साम्राज्य के पतन पर उत्तर के वाकाटकों के समान इन्होंने भी सुदूर दक्षिण में एक राज्य की स्थापना की। इनकी एक राजधानी घान्यकट और दूसरी कांची थी। इस वंश का संस्थापक वप्पदेव था। उसके पुत्र शिवस्कन्दवर्मन् चर्म महाराज ने उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ अपने राज्य का विस्तार किया और उसके उपरक्ष में भरवनेश, बालदेव आदि राज्यों का भी अनुदान किया। इस वंश का दूसरा प्रसिद्ध राजा विष्णुगोप था जिसने सप्तगुप्त का आधिपत्य स्वीकार किया था। छठवीं शती के बाद से इस वंश का विकास क्षीयता से हुआ। इस वंश के राजा सिंह-विष्णु ने चोल, पाण्ड्य, कल्लभ, सिंहल और मल्लनाड के राजाओं को परास्त किया। सिंहविष्णु के बाद महेंद्रवर्मन्, पुलकेशि द्वितीय का समकालीन था। उसके साथ महेंद्रवर्मन् का दक्षिणापय में अधिपत्य के छिपे युद्ध हुआ। यद्यपि युद्ध में पल्लवों के हाथ से वेङ्गी का राज्य निकल गया फिर भी मल्लिक प्रवेश में उनकी शक्ति बनी रही और चोल आदि राज्यों को उन्होंने दबा रखा। महेंद्रवर्मन् पहले जैनधर्म का अनुयायी था पीछे ठिक्काण सम-पन्दुर के प्रभाव से बौद्धधर्म को मानने लगा। धार्मिक मामलों में वह उदार था ॥ बौद्ध-मन्दिरों के साथ उसने दूसरे सम्प्रदायों के देवताओं के मन्दिर भी

वनपाये। सुदूर दक्षिण में जट्टाओं को कातकर मन्दिर-निर्माण की कला का यह जन्मदाता समझा जाता है। यह विद्या और कला का आगम्यदाता था। उसने मत्तविक्रमस नामक एक प्रहसन किया जिसमें कापाळिक, पाण्डुपठ, बीर

पञ्च मन्दिर (मामापुर-मगध)

मिथु आदि के अज्ञाचार आदि का उपहास पाया जाता है। महेंद्रवर्मन् का पुत्र नरसिंहवर्मन् वड़ा विजयी और पक्षस्वी हुआ। युद्ध में उसने पुलकेशिन् द्वितीय को हराया और उसकी सेनामें जासूसों की राजधानी वातापी (वादापी) तक पहुँच गयी। नरसिंहवर्मन् का आधिपत्य पूरे सुदूर दक्षिण, कला और उसके आसपास के द्वीपों पर स्थापित हो गया। इसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में वातापी-कोण्ड और महामगध की अधिधि धारण की। महामगधपुरम् नामक नगर की स्थापना करके उसको बहुत से सुम्बर मन्दिरों से सुसोमित किया। नरसिंहवर्मन् के बाद कई एक राजा इस वंश में हुये। जासूसों, राक्षसों, पाण्डुओं और थोड़ों के संघर्ष के कारण यह वंश दुर्बल होता गया। थोड़ा राजा मध्यम भाविष्य में अश्विमत पञ्च राजा अपराजितवर्मन् को हराया और नबर्मी पत्नी के शस्त्र में पञ्च शक्ति का वन्दन किया।

(२) चोल

पुरुषों के बाद सुदूर दक्षिण में पूर्व मध्यकाल में चोल-वंश की शक्ति प्रबल हुई। चोलवंश सुदूर दक्षिण का एक बहुत प्राचीन राजवंश था। चोल-

वंश के राजा अपने को सूर्यवंशी चंद्रिय मानते थे। यहीं क्षत्री के अन्त में चोह राजा प्रथम आदिस्थ ने परछों की शक्ति का अन्ध किया और उसने गंग-वंश की राजधानी सलकाह को भी जीता। वह शैव मत का अनुयायी और बहुत से मन्दिरों का निर्माता था। सुदूर दक्षिण में चोह आधिपत्य की स्थापना करने वाला प्रथम पराम्पक हुआ, जिसने ९००-९२६ ई० तक शासन किया। उसके समय चोहों की सेना पाण्ड्य राज्य में होती हुई छंका तक पहुँची। इसके बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रकूटों के आक्रमण से चोहों की शक्ति मन्द पड़ गयी। परन्तु प्रथम राजराज (९८५-१०१४) ने चोहों की शक्ति का उद्धार किया। उसकी विशाल और विजयी सेना दक्षिण में छंका से लेकर उत्तर में कर्णाटक तक पहुँची। उसके पास एक बलशाली जहाजी बेड़ा भी था, जिसकी सहायता से उसने छकदिब, माकदिब और पूर्वी द्वीपसमूहों तक बढ़ाई की। राजराज की गजना भारत के प्रसिद्ध विजेताओं में की जा सकती है। वह योग्य शासक और साहित्य तथा कला को प्रथम देने वाला था। राजराज का पुत्र प्रथम राजेन्द्र अपने पिता से भी बढ़कर विजयी और योग्य शासक सिद्ध हुआ। सम्पूर्ण दक्षिणापथ को आक्रान्त करने के बाद उसकी सेना कर्णाटक, उड़ीसा, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक पहुँची। अपनी इस विजय के अवसर पर उसने गंगईकोण्ड की उपाधि धारण की और एक नगर बसाया जिसका नाम गंगईकोण्ड-चोलापुरम् रखा। उसका जहाजी बेड़ा अण्डमान, निकोबार, यमा, मलाबा, सुमात्रा, आबा और दूसरे पूर्वी द्वीप समूह के द्वीपों तक पहुँचा। प्रथम राजेन्द्र के समय में भारतीय व्यापार, उप-निवेश और संस्कृति के प्रसार को बड़ा प्रोत्साहन मिला। राजेन्द्र के बाद राजाधिराज, धीरराजेन्द्र, अधिराजेन्द्र आदि कई राजा हुए। अधिराजेन्द्र कट्टर शैव था। कांची के वैष्णव आचार्य रामानुज का उसने बड़ा विरोध किया और उन्हें कांची से निकाल दिया। उसके बाद चोह राज्यों की शक्ति चोण होने लगी और चोह-साम्राज्य से दूर के प्रान्त अलग हो गये। १११०-११ ई० में सलिक कानूर के आक्रमण के समय इसका अन्तिम पतन हुआ।

चोह-वंश अपने अपने शासन-ग्रन्थ, कला-प्रेम और धार्मिक कार्यों के लिए भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। चोहों का राज्य अच्छी तरह से संगठित था और उन्होंने एक छोटे शासन-व्यवस्था का विकास किया था। और राज्यों की तरह उनका राज्य भी एकताधिक था। राजा राज्य का स्वामी था। उसके हाथ में राज्य की रक्षा, न्याय और शासन का पूरा अधिकार था। राजा की सहायता के लिये मंत्री और अमात्य भी नियुक्त थे। केन्द्रीय शासन कई विभागों में बँटा था। प्रत्येक विभाग की व्यवस्था एक अध्यक्ष द्वारा होती थी।

सम्पूर्ण चोळ राज्य को "राज्यम्" अथवा "राष्ट्रम्" कहते थे, जो पत्तन की सुविधा के लिए कई ग्रामों में बँटा था। ग्रामों को "मण्डलम्" और उनके उपविभागों को "कोट्टम्" (कमिरमरी) और नाडु (मिठा) कहते थे। १३ नाडु के भीतर कुर्रम (ग्राम समूह) और एक कुर्रम के अन्तर्गत बहुत से ग्राम होते थे। मण्डल, नाडु, नगर और ग्राम अपना स्थानीय शासन स्थापित करते थे। उनकी अपनी-अपनी समार्यें होती थीं। समाजों के अतिरिक्त प्रत्येक उद्योग-धन्धे और व्यापार की श्रेणियाँ अथवा "पूय" होते थे जो अपने शासन के लिए अपने नियम स्वयं बनाते थे, और उनसे बाधित होते थे।

गाँव का स्थानीय शासन सुदूर दक्षिण में भारतवर्ष के सभी जगहों से अधिक संगठित और विकसित था। ग्राम-सभा के सदस्यों का विभिन्न निर्वाचन होता था। ग्राम-सभा निम्नलिखित समितियों में बँटी हुई थी— (१) सामान्य प्रबन्ध-समिति, (२) व्यवस्था-समिति, (३) सिचाई-समिति, (४) कृषि-समिति, (५) खेता-खेता समिति, (६) शिक्षा-समिति, (७) मृत्ति-प्रबन्ध-समिति, (८) मार्ग-समिति, (९) न्याय-समिति, (१०) वैवाहिक-समिति। ग्राम-सभा को गाँव के शासन का पूरा अधिकार प्राप्त था। धूमिल बड़ी बसूत करती थी और उसके पास नियुक्त और धरोहर रखी जाती थी। स्थानीय न्याय, शिक्षा, यातायात, सिचाई, मनोविनोद आदि का सारा प्रबन्ध समिति के हाथ में था। किन्तु ग्राम-सभा का निरीक्षण समस्त-समस्त या सरकारी निरीक्षकों द्वारा होता था।

चोळ राज्य के आय के मुख्य साधन मृत्ति, उद्योग-धन्धे और व्यापार थे। मृत्ति का नियमित माप होता था। सरकार को उपज का दसवाँ भाग मिलता था, जो नकद अथवा अनाज के रूप में बसूत होता था। सरकारी क्षेत्र को खान, सिचाई, जुगी और न्यायालयों से भी आय होती थी। नजीब और माण्डिक राजाओं से वार्षिक कर और उपहार मिलते थे। चोळ राज्य में कास्तु नामक सोने का सिक्का चलता था, जो ११९ ईस के परावर था। चाँदी के सिक्के का प्रचार नहीं था। छोटे-छोटे कम विक्रय के किये कौड़ियों का व्यवहार होता था। चोळ राजाओं ने स्थानीय कृषक और व्यापारियों को सैनिक शिक्षा देकर और उत्तर भारत से दक्षिण सैनिकों को मुलाकर एक विशाल सैनिक संगठन किया। चोळ राज्य में एक ही एक-सेना दोनों ही प्रचलित थी। सेना कई शाखाओं (कडगम कडक) में बँटी हुई थी। सेनापतियों को महाधिराज कहा जाता था, जिनमें शाब्दिक अधिकार प्राप्त थे। उनके अतिरिक्त ही सेना के अन्य अधिकारी होते थे।

चोल शासन-काल में साहित्य और कला को काफी प्रोत्साहन मिला। संस्कृत और ताम्रिल दोनों भाषाओं में उत्तम कोटि के ग्रन्थ लिखे गये। यह काल विद्यालोक और भव्य राजप्रासादों, देवाल्यों और धातु तथा पत्थर की बनी हुई अनेक सुन्दर मूर्तियों के किये प्रसिद्ध है। देवाल्यों में पर्वत के समान ऊँचे

तंजौर मन्दिर

विमान और विस्तृत आँगन उनकी मुख्य विशेषताएँ हैं। द्रविड़ शैली के मन्दिरों में गोपुरम् की प्रधानता भी चोलों के समय में ही हुई। चोल राजाओं ने सुन्दर और सिंघाई के किये उपयोगी शीशों का निर्माण भी कराया। अधिकांश चोल राजा बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। कुछ को छोड़कर धार्मिक मामलों में सभी उद्बल थे। चोल राज्य में वैष्णव, बौद्ध, जैन आदि दूसरे सम्प्रदायों को भी राज्य की ओर से सहायता प्राप्त होती थी। इस उदारता का अपवाद प्रथम कुल्लोर्त्तुग था, जिसने वैष्णव आचार्य रामानुज को अपने यहाँ से निकाल दिया था। परन्तु उसके पुत्र विक्रम ने रामानुज को वापस बुलाकर अपने पिता के किये प्रायश्चित्त कर लिया। इस समय सुदूर दक्षिण में बौद्ध यज्ञ आदि का महत्त्व घटता जा रहा था। उसके स्थान में मूर्तिपूजा, दीर्घयात्रा, व्रत, उपवास आदि का प्रचार जनता में बढ़ रहा था।

(३) पाण्ड्य

चोल राज्य के दक्षिण पश्चिम में मयुरा का पाण्ड्य-वंश था। यह वंश भी बहुत पुराना था। मध्ययुग में पञ्चव, चोल और चेदि राज्यों से इसका बराबर संघर्ष चलता रहा। कभी-कभी इसका आधिपत्य सुदूर दक्षिण में बढ़ जाता था और छंका भी इसके अधीन हो जाता था, परन्तु इसको बरसर चालुक्य, पल्लव और चोल राज्यों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। चोलों

विस्तृत सम्मूहक माने जाने लगे और जाति की भावना ने वर्ण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। वर्णों और जातियों के स्थानीय, साम्प्रदायिक, पञ्चा-सायिक आदि कई मेद उपमेद बढ़ते गये। इस तरह सारा समाज छोटी-छोटी इकाइयों में बँट गया। भोजन, विवाह, रीतिरिवाज, पूजा-पद्धति आदि के मेद इन इकाइयों में बढ़ते जा रहे थे। यद्यपि इस युग में भी भारतीयों में विभिन्न जातियों के आधार और वैसाधार के प्रति उदारता और आदर-भाव था, फिर भी सामाजिक संगठन की दृष्टि से भारतीय समाज की यह एक बहुत बड़ी दुर्बलता थी। इससे भारतीय समाज झीला घना रहा और किसी भी संगठित समाज का सामना करने में वह असमर्थ था। इस प्रकार के सामाजिक संगठन का यह भी परिणाम हुआ कि समाज में संकीर्णता, घर्जनशीलता और ऊँच-नीच का भाव भी बढ़ने लगा। बहुत-सी जातियाँ और समूह जो धीरे-धीरे समाज में मिलते जा रहे थे, वे जातीय आचार और कठोरता के कारण समाज के बाहर बाग़दाल, अपव और अतिग्रह के नाम से खोब दिये गये और उनका समाजीकरण रुक गया। परन्तु इन दोषों के होते हुये भी समाज में अभी तक छत्तीछापन बना हुआ था। समान वर्ण में विवाह अच्छा समझा जाता था, फिर भी 'अन्तर्बर्ण', अन्तर्जातीय और अन्तर्धार्मिक विवाह अभी सम्भव थे। ब्राह्मण कवि राजशेखर ने चौहान-वंश की चतुरिय राजकुमारी अवन्तिसुन्दरी से विवाह किया था। कान्यकुब्ज गहववाल राजा गोविन्दचन्द्र का विवाह पौख राजकुमारी कुमारदेवी के साथ सम्पन्न हुआ था। चतुरियों में स्ययंधर की प्रथा अब भी प्रचलित थी। छोटी कश्त्रियों के विवाह के कुछ उदाहरण पाये जाते हैं, किन्तु अधिकांश विवाह वयस्क घर-कन्या के होते थे। ज्ञान-पान में भी जैन और वैष्णव आचारों के कारण छूतप्राप्त बढ़ती जा रही थी, किन्तु जब वर्ण और जातियों में सहभोज प्रचलित था। समाज में शिष्टों का स्थान अब भी जादर का था। माता-पिता कन्या के पालन-पोषण और शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध करते थे। उदाहरणार्थ मण्डन मिश्र की भी भारती बड़ी विदुषी थी और उसने मण्डन मिश्र और संकराचार्य के साक्षात् में मण्यस्थ का काम किया था। अवन्तिसुन्दरी अपने पति राजशेखर के समान ही सुन्दर कविता करती थी। भास्कराचार्य की पुत्री लीलावती ने गणित-शास्त्र में प्रवीणता प्राप्त की थी। पत्नी और माता के रूप में भी स्त्री सम्मान की पात्री थी। राजवंशों की शिष्टों राज्य के शासन में भाग लेती थीं। कारमीर की रानी दिहा और पारंगल के काफ़ीय बंस की रानी रुद्राभ्या का नाम इस संबंध में उल्लेखनीय है। शिष्टों में अभी तक पर्वाग्रथा ने प्रवेश नहीं किया था।

ऊँची जातियों में विधवा-विवाह निषिद्ध था, यद्यपि छोटी जातियों में इसका चलन था। सतीप्रथा का काफी चलन था। कुछ क्षत्रियों वैश्य का काम करती थीं। सुदूर दक्षिण में वैधवास्ती-प्रथा का उदय भी इसी समय में हुआ।

३. धार्मिक जीवन

धार्मिक जीवन में गुप्त-काल में जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई थीं, वे इस युग के प्रारम्भ तक बनी रहीं। ब्राह्मण-धर्म अपने नये सुभारों और संस्कारों के कारण अधिक व्यापक और लोकप्रिय बन रहा था और धीरे-धीरे दूसरे सम्प्रदायों को अपने में मिला रहा था। इस काल के शुरू में कुमारिल और शंकराचार्य जैसे सुधारक ब्राह्मण-धर्म में हुये। कुमारिल ने वैदिक कर्मकाण्ड के पुनरुत्थान पर अधिक जोर दिया। युग-प्रवृत्ति के प्रतिकूल होने के कारण कर्मकाण्ड और मीमांसा धर्म पूर्णरूप से प्रचलित नहीं हुये, यद्यपि कुमारिल के प्रयत्न से नयी प्रवृत्तियों के साथ-साथ वे जीते रहे। शंकराचार्य अपने प्रयत्न में अधिक सफल हुये। उन्होंने अपने समय के समाज को अद्वैत वैश्वान्त का एक बहुत ही ऊँचा तत्त्वज्ञान दिया। इसके साथ ही साथ बौद्ध और जैन दर्शन तथा धर्म के बहुत से सिद्धान्तों को अपनाकर सामान्य जनता के लिए सम्प्रदाय रूप से उनको बनाबरयक बना दिया, यद्यपि इसके लिए पुरातनवादियों ने उनको मन्त्रज्ञ बौद्ध कहकर अपमानित भी किया। इसी युग में भगवान् बुद्ध ब्राह्मण-धर्म के दश अवतारों में सम्मिलित कर लिये गये। इन सब सुधारों का परिणाम यह हुआ कि इस नयी मैत्री और समन्वय की नीति ने ब्राह्मण-धर्म को समाज का सबसे व्यापक धर्म बना दिया।

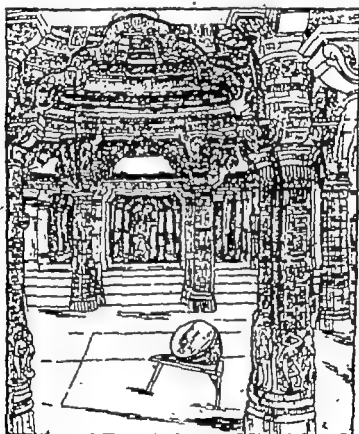
परन्तु इस युग में धार्मिक-जीवन में कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ भी उत्पन्न हुई जो समाज के लिये कल्याणकारी नहीं थीं। राजनीति और समाज के विभाजन की तरह इस समय धर्म भी कई सम्प्रदायों और उप-सम्प्रदायों में बँट गया। भक्तिमार्गी जैष्णव, शैव, शाक्त, ब्राह्म, सौर, गौणपरय आदि बहुत से सम्प्रदाय और उनके उप-सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये। आश्व-काल और गुप्त-काल के सरल भक्तिमार्ग के स्थान पर पूजा-पाठ सम्बन्धी बहुत से पाछा-दम्पर और भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गये। जैष्णवों में गोपीकीटा और अन्तरंग-समाज का उदय हुआ। शैव सम्प्रदाय में पाशुपत, कापाळिक और अघोरपन्थ का जन्म हुआ। इसी तरह शाक्त-सम्प्रदाय में आमन्द-भैरवी, भैरवी-चक्र, सिद्धि-मार्ग इत्यादि कई एक गुप्त, लरछीक और जनैतिक पन्थों की उत्पत्ति हुई। इस काल के ब्राह्मण धर्म का रूप धीरे-धीरे ताम्रिक हो रहा था,

रामचोखर, बैमेन्गु, विश्वहण, कश्यप, अयदेव, महारायण, कृष्णमिश्र, मोक्ष विमहराज, माघ, श्रीहर्ष आदि का उल्लेख किया जा सकता है। भवभूति के नाटक मासतीमाघय, महावीर-चरित और उषर-रामचरित, कालिदास के नाटकों से ठहर छे सकते हैं। राजचोखर के माह्य कर्पूर-मञ्जरी और विश्वाङ्क मञ्जिका बहुत उच्च कोटि के हैं। उसका काव्य श्रीमांसा नामक रीतिशास्त्र का ग्रन्थ भी महत्वपूर्ण है। श्रीहर्ष का जैषम्यचरित नामक महाकाव्य अपने पाण्डित्य के सिद्धे संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। ब्रंगाली कवि जयदेव की कोमलकान्तपदावली और गीत-गोविन्द आज भी लोकप्रिय है। चर्लन के क्षेत्र में चंकर, रामानुज, मन्त्र, धर्मकीर्ति, रामचरित आदि के ग्रन्थ बहुत ही महत्व के हैं। व्याकरण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, षण्ड-मीति, गणित, संगीत आदि विषयों में भी बहुत से ग्रन्थों की रचना हुई। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी ध्यान देने से स्पष्ट मालूम होता है कि इस युग की रचनाओं में वह सरलता, सुन्दरता और मौलिकता नहीं पायी जाती, जो गुप्तकालीन और उसके पूर्व के साहित्य में मिलती है। काव्य के खगल में सहजसौम्य के बड़े जगन्नाथक-अलंकार बढ़ने लगे और सरल वर्णन और व्यञ्जना के स्थान में कष्ट कथपना का आधिपत्य हो गया। दार्शनिक क्षेत्र में उपनिषदों, गीता, प्रारम्भिक पालिग्रन्थ और प्राकृतिक जगत् की सभी अनुभूति और सरलता का स्थान शुष्क तर्क और विद्वत्कावाह ने छे लिया। राजनीति और धर्मशास्त्र में इस युग में कोई मौलिक रचना नहीं हुई। इस काल के लेखकों में आत्मविरवास, दूरदर्शिता और मौलिक रचनात्मक शक्ति का अभाव था। वे केवल भरीत का अनुकरण करते रहे। उनमें से अधिकांश ने भाष्य और टीकाएँ लिखीं और बहुतों ने केवल संग्रह और निबन्ध। परन्तु पुरानी षोढी की सिखा समाज में अब भी काफी प्रचलित थी। देश के भिन्न भागों में बीड़ बिहार, मन्थर, मद्र, आग्रम और गुज्जुर फैले हुए थे। वहाँ पुस्तकालय भी वर्तमान थे। पण्डितों और विद्वानों का आवर करने में रामवंश एक दूसरे की प्रतियोगिता करते थे, फिर भी ये सारे प्रपन्न संरचनात्मक थे, रचनात्मक नहीं। इसलिये नयी परिस्थितियों और समस्याओं के हल करने की समाज में मौलिक तैयारी नहीं थी।

५. कला

पूर्व सत्यकाल के राजवंशों ने ललित कलाओं को काफी प्रमत्त दिया। स्थापत्य (अवन-निर्माण), मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला, रंग-मंच और दूसरी उपयोगी कलाएँ इस युग में बहुत उच्च पैमाने पर फलती-फूलती रहीं। यद्यपि इस काल की कला में गुप्त-काल की सरलता, सजीवता और मौलिक व्यञ्जना नहीं

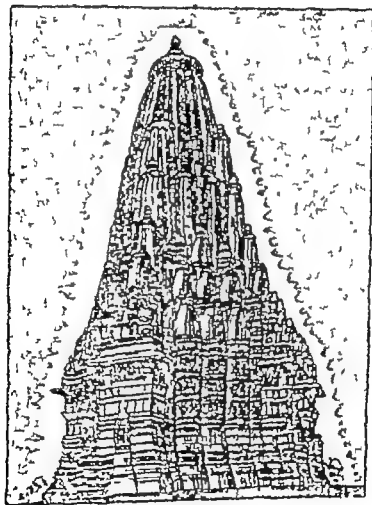
पायी जाती, तथापि लाकड़ियों और शृंगार की कमी इसमें नहीं थी। दुर्भाग्य से अरबों और तुर्कों के आक्रमणों ने इस युग की कला के बहुत से उत्कृष्ट नमूनों को नष्ट कर दिया, फिर भी कुछ उनके उदाहरण बचे हुए हैं। स्थापत्य में राम-प्रासाद और देवालयों के नमूने मिले हैं। मन्दिर अथवा देवालय बनाने की चीज शैलियाँ इस युग में बालू थीं। उत्तर भारत में भागर शैली का चलन था जिसके अनुसार मन्दिरों के ऊँचे-ऊँचे शिखर बनते थे। दक्षिण भारत में बेसर-शैली के नमूने बीजापुर, इलोरा और उसके आसपास के प्रदेशों में

भाबू (दिलवाड़ा) का शैव-मन्दिर

मिलते हैं। सुदूर दक्षिण में द्रविड़ शैली प्रचलित थी, जिसके अनुसार मंदिरों के ऊपर त्रिकोण विमान, अथवा त्र्यम्बक नामाने जाते थे। मन्दिरों में अलंकार और सजावट अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गयी थी, इससे कला बहुत शोभिल और कृत्रिम हो गयी। उत्तर भारत के मन्दिरों के नमूने कुम्हलखण्ड में देवगढ़ और अहिराहो, उड़ीसा में भुवनेश्वर, भाबू पर्वत और दिलवाड़ा के मन्दिरों,

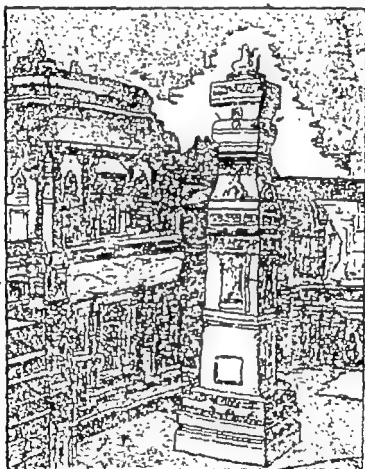
ग्वाल्मीर, उदयपुर और चोराइस्माइकर्ता के पास काफिरकोट के मन्दिर, कारभीर के मार्तण्ड मन्दिर, चावा के चोरोपुदूर और कम्बोदिया के भंगकोर-वाठ में पाये जाते हैं। वरिष्ठ भारत में इकोरा का कैलास-मन्दिर, वेसर-का एक ऊन्नत उदाहरण है। इबिड सीली के मन्दिर संजीर, कांची, मपुरा, मामहपुरम् आदि स्थानों में पाये जाते हैं। मन्दिरों के कुछ निम्नित वर्ग

राजराहो का मन्दिर (कंवर्वा महादेव)

होते थे। सबसे पीछे गर्भगृह पमता था, जिसमें मूर्ति की स्थापना होती थी। उसके आगे अन्तराळ (गर्भगृह और मण्डप के बीच का भाग) था। मन्दिर का तीसरा भाग मण्डप अन्तराळ के आगे होता था। इसमें दशक और पाप्मी बैठते थे और कीर्तन, मुरव आदि हुना करते थे। मन्दिर का चौथा और

सबसे भगदा भाग तोरण कहा जाता था। यह मण्डप के भाग का अलंकृत द्वार था। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणापथ होता था। प्रविष्ट प्रदेश के मन्दिरों के चारों ओर बहुत विस्तृत प्राकार जगजा बहारवीचारी बनी होती थी। इसके द्वार पर गोपुरम् होता था, जो स्वयं मन्दिर के आकार का बनता था। इस प्राकार के मन्दिरों पर अपार सम्पत्ति बनाने में खर्च की गयी थी और उनके साथ धर्मदाय में लगी हुयी थी।

केलास मन्दिर (जलोरा)

धार्मिक सम्प्रदायों और उप-सम्प्रदायों के बढ़ने से मध्यकालीन युग का वैवमण्डल भी विशाल हो गया और अनेक देवी-देवताओं, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा, नाग, एतुपक्षी आदि की मूर्तियाँ बनने लगीं। ब्राह्मण-देवताओं में विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, ब्रह्मा, गणेश आदि की मूर्तियाँ-पायी जाती हैं। बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध, अवलोकितेश्वर आदि की मूर्तियाँ और जैनियों में जैन

तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बनती थीं। प्रविष्ट देश में मन्दिरों में देवता के अतिरिक्त मन्दिर-निर्माण-कर्ताओं की मूर्तियाँ भी प्रतिष्ठित होती थीं। मूर्तियाँ अक्सर पत्थर की और कुछ कौंसे, छौंसे और सोने की भी बनायी जाती थीं। इस काल की बहुत सी मूर्तियाँ कला की दृष्टि से बहुत ही उत्तम क्रेटि की हैं, किन्तु इस युग की मूर्तियों के अनुसार अत्यधिक जलंधारों और सजावटों से ढकी हुयी हैं। विजयकला के समूचे बहुत कम पाये जाते हैं। जजेंता, इलोरा आदि के गुहा-मन्दिरों और इसी प्रकार वनवान मकिक, भीरान, लंका आदि के सम्बद्धों में विजयकला के कुछ समूचे मिलते हैं। इन चित्रों की कला के मर्मज्ञों ने बड़ी ही प्रशंसा की है। इस युग के साहित्य में रंग-मंच, संगीत, नृत्य, नाट्य और उपयोगी कलाओं के बहुत से उल्लेख पाये जाते हैं।

६. संस्कृति का बृहत्तर भारत में विस्तार

पूर्व मध्ययुग में व्यापार की कठोरता, ज्ञान-पान में अत्यधिक शुद्धि का भाव और निरामिषता तथा ब्रुतवात और ऊँचनीच के भावों के कारण बहुत से धर्मसाधकों ने देश के बाहर जाना और समुद्र-यात्रा को कलियुग्य बनाना शुरू कर दिया। किन्तु ऐसा जान पड़ता है, कि इस युग के प्रारम्भ में यह निषेध पूरे नहीं माने जाते थे। भारत के कई प्रांतों और विशेषकर पूर्व, दक्षिण और सुदूर दक्षिण के लोग अब भी विजय, व्यापार और संस्कृति के प्रचार के लिये बाहर जाया करते थे। पश्चिमी और मध्य-एशिया में जाना इस्लाम के प्रचार के कारण क्रमशः कम हो गया, किन्तु चर्मा, हिन्दूचीन, सुमात्रा, जावा और पूर्वी द्वीपसमूहों में भारतीय अब भी पहुँचते थे। इस तरह बृहत्तर भारत के निर्माण में इस युग की भी भूमि है। इस काल के अपनिवेशों में चम्पा, फुमान और श्रीविजय की गणना की जा सकती है। चम्पा में उसकी राजधानी भमरावती के अतिरिक्त और कई नगर थे, जिनमें वहाँ के हिन्दू राजाओं ने बहुत से मन्दिर और चैत्यों का निर्माण कराया था। कम्पुच में नहीं बत्ती के अन्त में राजा यशोवर्मा ने यशोधरपुर नाम की राजधानी बसायी, जिसके पास जंगकोर-नाम के विस्तृत मन्दिर का निर्माण हुआ था। फुमान के सम्बन्ध में एक चीनी यात्री लिखता है—“एक हजार से अधिक ब्राह्मण (भारतवासी) भारत से वहाँ आकर बसते हैं, लोग उनके सिद्धांतों को मानते हैं और विवाहों में उनकी अपनी कन्या देते हैं। वे दिन-रात अपने धार्मिक प्रार्थों का अध्ययन करते हैं।” सीकेन्द्र नामक राजवंश के द्वारा श्रीविजय साम्राज्य सुमात्रा में स्थापित हुआ और धीरे-धीरे मलय,

सिंहद, जावा के कुछ भाग, बोर्नियो, बाली, सिलेबीज़, फिलीपाइन्स और फारमोसा के कुछ बंसा पर फैल गया ।

सैलेशियन-वंश के राजाओं ने बहुत समय तक उत्तर से मंगोलों और पश्चिम से जर्बों के बहाव को रोका । इसी तरह वहीं और तेरहवीं शती के बीच में जावा, बाली, बोर्नियो, श्याम और बर्मा में भारतीयों के उपनिवेश समुद्र अवस्था में थे । जब भारत में तुर्कों के आक्रमण शुरू हुए और मुस्लिम-सत्ता की स्थापना हो गयी, तब भारतीय उपनिवेशों का सम्बन्ध मातृ-भूमि से ब्रूट जाने के कारण उनकी शक्ति चीज हो गयी । धीरे-धीरे मंगोलों और जर्बों ने उनपर अपना आधिपत्य जमा लिया ।

सेमार्चें हारकर वापिस चली गयीं। इसके बाद हज्जाज ने अपने भतीजे और वामाद इमादुद्दीन मुहम्मद-बिन-कासिम को ७१२ ई० में एक बड़ी सेना के साथ सिन्ध पर आक्रमण करने को भेजा। वह ईरान होता हुआ मकरान के रास्ते से सिन्ध पहुँचा। उसने पहले देवळ पर आक्रमण किया। इस समय सिन्ध की राजा दयनीय थी। सिन्ध की बौद्ध प्रजा जाट और मेड़ नामकी जातियाँ वहाँ के राजा वाहिर से भयसम्भ थीं। कहा तो यह जाता है कि सिन्ध के बौद्धों ने अल हज्जाज के पास अपना दूत भेजा और अरब आक्रमण के समय उन्होंने अरबों की सहायता की। वाहिर पश्चिमी सिन्ध से भागकर पूर्व में आ गया। देवळ के ऊपर अरबों का अधिकार हो गया। वहाँ का मन्दिर तोड़ा और छड़ा गया। ७०० बौद्ध मिक्षुगिर्यों बड़ी बनायी गयीं। सत्तरह वर्ष से ऊपर की अवस्था वाले पुरुष, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार करनेसे इनकार किया, मार डाले गये, बाकी गुलाम बनाये गये। टूटे मन्दिरों के स्थान पर मसजिदें खड़ी की गयीं। इसके बाद मुहम्मद-बिन-कासिम ने सिन्धु नदी पार कर पूर्वी सिन्ध पर आक्रमण किया। इस पार वाहिर सेमा किये रणभूमि में लड़ा था। मुहम्मद-बिन-कासिम ने एक जाट मुलिया की सहायता से सिन्धु की पार किया। वाहिर कड़ता हुआ राजार के पास रणभूमि में मारा गया। उसकी रानी सेना लेकर पहले कई दिनों तक कड़ती रही, अन्त में हार कर अपनी सहेलियों के साथ औहद कर लिया। इसके बाद मुहम्मद-बिन-कासिम ने नेरुम और सहवान नामक उचरी सिन्ध के नगरों पर आक्रमण किया। वहाँ की बौद्ध जनता ने आत्म-समर्पण कर दिया, किन्तु शाहनाबाद में वाहिर के पुत्र अय्यसिंह ने इसका भेद विरोध किया। अपने सेनापति के विश्वास-घात से वह पराजित हुआ। इससे नाराज होकर मुहम्मद ने सिन्ध की राजधानी अछेर (रोरी के पास) और मुल्तान को ७१२ ई० में जीता। इस प्रकार दक्षिण-पश्चिम पंजाब और सारे सिन्ध पर अरबों का राज्य स्थापित हो गया।

४. सिन्ध में अरब शासन

सिन्ध को जीतने के बाद अरबों ने अपनी शासन-व्यवस्था स्थापित की। सिन्ध के ऊपर कालीफा का प्रतिनिधि शासन करता था। उसका काम था, सिन्ध के विभिन्न भागों के शासन में एकता स्थापित करना। उनके नीचे कई एक शासक थे, जो अक्सर सैनिक जागीरदार हुआ करते थे। इनका काम था अरब सत्ता कायम रखना, सेना का संगठन करना, ग्रामों से कर वसूल करना और जावरपकता पड़ने पर कालीफा के प्रतिनिधि की सैनिक सहायता करना। स्थानीय प्रयत्न विरोध कर आठ का विभाग सिन्धी लोगों

के हाथ में था। अरबों के शासन में सरकारी आय के कई साधन थे। इनमें खर का माक, गैर-मुस्लिम प्रजा पर धार्मिक कर (जजिया), भूमिकर (उपग्र का १५ भाग) आदि मुख्य थे। इनके अतिरिक्त और भी कई छोटे-छोटे कर लगाये जाते थे। क्रय-विक्रय पर शुल्क और आयात और निर्यात पर भी कर लगता था। अरबों में बिलसिता बढ़ने के साथ-साथ करों की संख्या बढ़ती जाती थी। सरकारी आय का बहुत बड़ा भाग देश के बाहर लक्ष्मी और मुस्लिम अधिकारियों के सम्बन्धियों के पास जाता था। इससे सिन्ध-प्रान्त का शोषण हो रहा था। सिन्ध में अरबी न्याय का आचार धार्मिक था। न्याय करने के लिये मुसलमान फाजी नियुक्त थे, जो कुरान और हदीस के अनुसार मुकदमों का निर्णय करते थे। इसके कारण गैरमुस्लिम प्रजा के साथ पूरा न्याय नहीं हो पाता था। हिन्दुओं में सम्पत्ति, उत्तराधिकार और दायभाग (पैतृक सम्पत्ति का वंशवारा) के मुकदमों का फैसला उनकी अपनी पंचायतें करती थीं, जिनको सरकार मान लेती थी। चोरी आदि अपराधों के लिये दण्ड बहुत कठोर थे। चोरों के बाक-बन्धे बलां दिये जाते थे। अरबी शासन में सेना दो प्रकार की थी, एक तो प्रांतीय शासक की स्थायी सेना और दूसरी सरदारों की, जो युद्ध के समय बुला ली जाती थी। कुछ सैनिकों को सरकारी लजाने से वेतन मिलता था और कुछ को बंदूके में भूमि मिली हुई थी। इसके सिवा खर का १५ भाग सिपाहियों में ही बाँटा जाता था। अरबी सेना में युवतबारों की प्रधानता थी। अरब अगारोही, अरबी की विजय में एक मुख्य कारण थे। अरब सेना का दूसरा मुख्य अंग कैट-सवार थे। सेना में पैदल सिपाही भी होते थे। रसद देने के लिये कैटें, जखरों से काम किया जाता था। युद्ध के हथियारों में भाका, धनुष-बाण और पत्थर फेंकनेवाले वंश काम में लाये जाते थे।

५. सिन्ध में अरबों की धार्मिक नीति

सिन्ध में अरब शासन धर्मतान्त्रिक था। उसके अनुसार सारी प्रजा दो भागों में बँटी थी—(१) मुसलमान, और (२) ज़िम्मी। मुसलमानों के साथ एक प्रकार का व्यवहार होता था और ज़िम्मीयों के साथ दूसरे प्रकार का। अरब लोग सिन्ध में जेद्दाही होकर आये थे। मस्जिद और मूर्ति तोड़ना, मुसलमान बमना, काफ़िरों का बध करना, दास बनाया, काफ़िरों की सम्पत्ति छूटना आदि इनके मुख्य कार्य थे। परन्तु अरब जेद्दाही-विधेता और अरब शासक में अन्तर था। सिन्ध में अरब शासकों ने यह अनुभव किया, कि सारी जनता धर्म-प्रचार के नाम पर मारी नहीं जा सकती। इस सम्बन्ध

मुहम्मद-बिन-कासिम ने जल हज्जाज को जो पत्र लिखा था, वह पठनीय है—
 “क्योंकि हिन्दुओं ने शास्त्रसमर्पण और सत्कीर्णता को कर देना स्वीकार कर
 लिया है, अब उनसे अधिक की माँगा नहीं करना चाहिये। वे जब हमारे
 संरक्षण में आ गये हैं, उनके जीवन और सम्पत्ति पर हाथ नहीं डठाना
 चाहिये। अपने देवताओं की पूजा करने की आज्ञा उनको दी, जानी चाहिये।
 अपने धर्म का पाकन करने से उनको वंचित नहीं होना चाहिये। अपने
 घरों में सित प्रकार के चाँई उनको रहने देना चाहिये।” वास्तव में सिन्ध-
 विजय के बाद मुस्लिम नीति में एक विशेष परिवर्तन हुआ। जन्म देशों
 में सारी जनता को मुसलमान बनाकर ज़रबों ने अपनी समरवा हथ कर ली
 थी, लेकिन भारत में उन्हें समझौते की नीति का अवलम्बन करना पड़ा।
 फिर भी मुसलमान और ग़िम्मी का भौतिक भेद तो था ही। हिन्दुओं को
 जीवन के सभी क्षेत्रों में उपेक्षा और अपमान का सामना करना पड़ता
 था। उनके मुसलमान पाशियों और सैनिकों को काबूलन लिकाना पड़ता
 था। उनके ऊपर बहुत से सामाजिक और धार्मिक प्रतिबन्ध लगे हुए थे।

६. अरबों की असफलता

जो योजना और आशा लेकर अरब लेना सिन्ध के किनारे पहुँची थी,
 वह पूरी नहीं हुई। जिस विजयिनी सेना ने सारे पश्चिमी एशिया, उत्तरी
 अफ्रीका, स्पेन, फारस, अफगानिस्तान आदि मध्य एशिया के देशों को
 ५०-६० वर्ष के भीतर जीत लिया था, उसका बड़ा हिस्सा सिन्ध में आकर रुक
 गया। अरब इस्लाम का झन्डा सिन्ध से आगे नहीं ले जा सके और यह
 काम तुर्कों को १००-१००० वर्ष पीछे पूरा करना पड़ा। अरबों की असफलता
 के कई कारण थे। पहला कारण राजनीतिक था। यद्यपि सिन्ध का लक्ष-वंश
 अग्रिय और बुर्खंड होने के कारण अरबों से डार गया, फिर भी सिन्ध के
 उत्तर में पंजाब का छाही-वंश, पूर्व में गुर्जर-प्रतिहार और दक्षिण में चातुर्वर्ग्य
 और राष्ट्रकूटों के राज्य इतने प्रबल थे कि उनको हराना अरबों के लिए
 बहुत ही सम्भव नहीं था। अरबों की आन्तरिक कमजोरियाँ भी थी।
 उस्मैय्याद और जय्यासी बंशों में सिक्काफत के लिए झगडा शुरू हो गया।
 इसलिये सत्कीर्णता तो सिन्ध पर अच्छी तरह नियंत्रण रख सकते थे और न
 पुर के किने पूरी सहायता भेज सकते थे। सिन्ध में कम जाने के बाद अरब
 कोरा आपस में भी रुकने लगे और कुछ दिनों के बाद जल्दीका से रवाना
 होकर उन्होंने सिन्ध को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दिया। असफलता का दूसरा
 कारण भौगोलिक था। अरबों ने बहुत रास्ते से भारत पर आक्रमण किया।

सिन्ध स्वयं एक रेगिस्तानी प्रान्त था और उसके पूर्व में थर और राजस्थान के रेगिस्तान थे, जिनमें से होकर पूर्व की ओर बढ़ना बड़ा कठिन था। सिन्ध इतना गरीब देश था कि सिन्ध-विजय अरबों को छामकर नहीं जान पड़ती थी। असफलता का तीसरा कारण इस समय इस्लाम के स्वरूप में परिवर्तन था। गगनाद के ब्रह्मासी खलीफाओं ने इस्लाम में आरामतस्वी और विहासिता का वातावरण पैदा कर दिया। पुरानी कट्टरता और अरबी छावनी का स्थान भोग-विलास और जीवन को कोमल बनाने वाले साहित्य, कला और दर्शन आदि ने ले लिया। इससे अरबों में इस्लाम के प्रचार का उत्साह और उसके लिये कष्ट सहने की शक्ति दोनों ही कम हो गये। भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति भी इस्लाम के प्रतिकूल थी। "भारत में एक ब्रह्मवैस्त पुरोहित बर्ग था, जिसका सरकार से घनिष्ठ सम्पर्क और जनता पर गंभीर प्रभाव था। भारतीय धर्म सामाजिक प्रथाओं और कानूनों में अंतर्भूत था, इसलिये जनता पर उसका प्रभाव जरूर था।" इसका एक यह हुआ कि भारतीयों में बहुत थोड़े से लोग इस्लाम में आकर मुसलमान हुये।

७. परस्पर सांस्कृतिक प्रभाव

अरबों की सिन्ध-विजय का हिन्दुओं की राजनीति, समाज, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला और आचार-विचार पर कोई प्रभाव न पड़ा। इसका कारण यह था कि जो अरब सिन्ध में गये उनकी संख्या भारतीय समाज में एक में नमक के बराबर भी न थी। दूसरे अरबों में अपिकोश सैनिक थे, जो इस्लाम के नाम पर कुछ तो सकते थे लेकिन इस्लाम के लक्ष्य और उच्च सिद्धान्तों का प्रचार नहीं कर सकते थे। अरब-संस्कृति में भी इस समय थोड़ी कविता के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं थी। भारतीय संस्कृति और सम्पत्ता पहले से निक्षिप्त और मीढ़ थी, जिस पर इस्लाम प्रहार तो कर सकता था, लेकिन यह वह नहीं सकती थी। साथ ही साथ उसमें दूसरों को प्रभावित करने की संग्रामक-शक्ति थी। परामित होकर भी भारत ने इस्लाम को प्रभावित किया और सड़ के माछ और कर के साथ भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य वस्तुएँ बसरा, गगनाद और दमिरक तक पहुँची और वहाँ से होकर अरबों द्वारा युरोप तक पहुँचाई गयीं। अरब के खलीफाओं ने दूसरे देशों के सम्पर्क में आकर इस्लाम के बीहिक और सांस्कृतिक दायरे को बढ़ाने की कोशिश की। राजस्व विभाग और स्थानीय शासन में भारतीयों ने अरबों को बहुत कुछ सिखाया। भवन-निर्माण-कला में अरब बिल्कुल कच्चे थे, सुम्बर और बड़ी मसजिद बनाना उन्होंने भारतीयों से सीखा। खलीफा-

मंसूर (७५३-७७२ ई० तक) और सखीफा हारून-रशीद के समय में सैफुद्दीन और विद्वान् विद्या, कला और साहित्य सीखने के लिए भारत में गये और बहुत से भारतीय विद्वान् बगदाद बुलाये गये । हजारों की संख्या में संस्कृत में लिखे हुए साहित्य, दर्शन, गणित, ज्योतिष, वैद्यक, शस्त्र (खीर-फाड़), रसायन, भूगोल, भूगर्भ आदि विषयों के ग्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया । अरबों ने भारतीय अंक और दशमलव को सीखा, अरबी अंक जमी भी हिम्बसा कहलाते हैं । इस ऐतिहासिक धारा को ध्यान में रखते हुये प्रसिद्ध इतिहासकार हेयल ने लिखा है—“यह सूनाम नहीं भारत था, जिसने इसलाम को उसके सैन्य में विद्या दी, उसके दर्शन और रहस्यवादी धर्म को, आकार-प्रकार दिया और उसके साहित्य, कला और स्थापत्य पर अपनी गहरी छाप लगायी ।”

१७ अध्याय

भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना :

भारतीय पराजय के कारण

१. तुर्क आक्रमण : सीमान्त पर तुर्कों का अधिकार

(१) तुर्क-शक्ति का उदय

पिछले अध्याय में यह दिखा आ चुका है कि आठवीं शती के शुरू में अरब लोग सिन्ध में आकर रुक गये और इस्लाम भारत में उसके आगे न बढ़ सका। इसके लगभग ३०० वर्ष बाद तुर्कों ने इस्लाम की शक्ति को भारत में आगे बढ़ाया। तुर्क उन जातिओं के वंशज थे, जिनको पुराने समय में शक, कुपण, हूण आदि कहा जाता था। स्वभाव से ही तुर्क लोग लड़ाकू, लुटेरे और निर्दय थे। ये लोग पहले बौद्ध और जैन-धर्म के माननेवाले थे। मध्य-एशिया पर अरबों का आधिपत्य हो जाने के बाद तुर्क मुसलमान बना लिये गये। इस्लाम ने इनको नया धर्म दिया, किन्तु इनका स्वभाव वही बढ़का। इस्लाम के जिहादी बोध ने इनके लड़ाकूपन और छोर को और अधिक बढ़ा दिया। अरबी इस्लाम ने पहले तुर्कों को बचाया, परन्तु तुर्कों ने धीरे-धीरे इस्लाम पर अपना राजनीतिक अधिकार कर लिया। ८०१ ई० के बाद अरबों की सैनिक शक्ति शिथिल हो गयी और इस्लाम की लकवार तुर्कों के हाथ में आ गयी। अठारवीं शती में तुर्क एक प्रबल शक्ति बन गये। तुर्कों की पराजय और जोश ने इस्लाम को पूर्व के उन देशों तक पहुँचाया, जहाँ से अरब टकराकर लौट आये थे। भारत में जिस काम को अरबों ने असुरा जोड़ा था, तुर्कों ने उसे आगे बढ़ाया।

(२) गजनी में तुर्क-सत्ता

९६३-ई० में तुर्क सरदार अल्लसगीन ने गजनी में एक स्वतन्त्र तुर्क राज्य की स्थापना की। थोड़े ही दिनों में यह राज्य एक बड़े साम्राज्य का केन्द्र बन गया, जो सिन्ध से समरकन्द और बगदाद से लाहौर तक फैला हुआ था। अल्लसगीन के बाद जिन विजेताओं ने शुरू में तुर्क-साम्राज्य का विस्तार किया, उनमें सुबुक्तगीन और महमूद का स्थान बहुत ऊँचा है। सुबुक्तगीन ने पहले उत्तर-पूर्व की ओर बढ़कर काबुल और पंजाब के हिन्दू

शाही-वंश को हराया और उसको फर वेने के छिपे विजय किया। तुर्कों के पड़ाव में यह सन्धि केवल एक पड़ाव थी।

(३) भारत पर महमूद के आक्रमण

मुसुल्मानों के उत्तराधिकारी महमूद ने और आगे बढ़कर तुर्कों की शक्ति को भारत में फैलाया। महमूद उस्ताद और शक्ति का पुतला था। इस्लाम के छिपे जहाज तो एक बहामा माथ था। तुर्क खूब और विघ्न के किये खाते रहते थे। महमूद के नेतृत्व में भारत को खूबने और विघ्न करने का उनको मुनहला अवसर मिल गया। महमूद ने शाही-वंश के राजा जयपाल पर आक्रमण किया और उसको हरा दिया। जयपाल आरमगलाहि से अपने बेटे जानम्पाल को साथ सौंप कर चिता पर चोते की जळ गया। महमूद ने जहाँ एक ओर पंजाब के हिन्दू शाहियों को हराया, वहाँ उसने सिन्ध की खरब सत्ता को समाप्त कर बहो जी तुर्कों का आधिपत्य स्थापित किया। सिन्ध और सीमान्त पर अपना पूरा अधिकार जमाकर उसने शाही राजा जानम्पाल पर आक्रमण किया। पूर्वी पंजाब में जानम्पाल ने एक बड़े हिन्दू सैनिक-संघ के साथ महमूद का मुकाबला किया। परन्तु हिन्दू राजाओं की संगठन शक्ति तो भीतर से लोखली हो चुकी थी, इसलिये उन्हें हार खानी पड़ी। इस युद्ध में हिन्दुओं की हार के मुख्य कारण गलत रणनीति, हाथियों का उपयोग, बहुपक्षी सेना, पोरब नेतृत्व का अभाव और परस्पर विश्वास की कमी थी। जानम्पाल को विपन्न होकर सन्धि करनी पड़ी। इससे उत्साहित होकर महमूद ने उधरी-भारत, सिन्ध और घुराह में बढ़कर वेस को खूब तथा मन्दिरों और मठों का विघ्न किया। कबीर, भगुरा और सोमनाथ की लूट बहुत प्रसिद्ध है। महमूद ने १०२३ ई० में सोमनाथ के ऊपर आक्रमण किया। सोमनाथ के मन्दिर में १० हजार गौं की आब खरी थी, इनके अतिरिक्त बचाया बहुत आता था। मन्दिर के घेरे में २०० मज सोने की जंजीर लगी थी और १ हजार पुजारी थे और ५०० जसंकिर्दी नित्य गावनी थी। मूर्ति में पट्टमूय पातुपे और रत्न लगी थे। शुरुक के सहारे मूर्ति अघर में गडकती थी। महमूद जब मन्दिर में घुसा तो पुजारियों ने प्रार्थना की, कि यह मूर्ति के पदके पट्टमूय घन छेद लौट जाय। महमूद ने उत्तर दिया—“मैं मूर्ति-भंजक हूँ, मूर्ति पेचनेवाला नहीं।” उसने अपनी गदा से मूर्ति के दूधरे-दूधरे कर दिये जो गजनी, घगदाद और मका की ममत्रियों की मीढ़ियों में लगाये गये, जिन पर बहकर मुसलमान नमाज पढ़ने आते थे। मन्दिर का

दरबारा चन्दन का बना था, वह राजनी भीम दिया गया। महमूद के आक्रमणों का राजनीतिक फल यह हुआ कि महमूद के जन्मिष्ठ समय तक सम्पूर्ण सिन्ध, सीमास्त और प्रायः सारे पंजाब पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गयी। काहीर में एक यामिनी-वंश की स्थापना हुई और भारत का पश्चिमोत्तर सीमास्त हिन्दू शक्तियों के हाथ से निकल गया। भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के लिये रास्ता साफ हो गया।

(४) महमूद का व्यक्तित्व

महमूद के कार्यों पर दो दृष्टियों से विचार हो सकता है। भारतीयों की दृष्टि में महमूद एक बड़ा विजेता और सैनिक नेता था, परन्तु साथ ही लुटेरा, बिम्बन्तक तथा मानवता और सम्मत्ता का शत्रु था। अपने सहस्रमियों की दृष्टि में महमूद अपने इस्लाम की शान और उसका प्रचारक तथा योग्य सैनिक नेता था। सच बात तो यह है कि उस समय का इस्लाम साम्प्रदायिकता से ऊपर न उठ सका था। इसलिये महमूद वैसा योग्य मुसलमान गैर-मुसलमानों के साथ सम्मत्ता का व्यवहार नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त महमूद के ऊपर राजनीतिक और आर्थिक खोम का गहरा रंग था। इसलिये उसके जीवन में कुछ धार्मिक भावना की प्रधानता नहीं थी। स्वयं महमूद का समकालीन अरब लेखक अल्बेस्ली ने लिखा है : "हिन्दुओं के विजये हुए सम्बन्धों में मुसलमानों के प्रति उनकी घोर घृणा क्षिपी हुई है। यही कारण है कि उनका ज्ञान-विज्ञान हमारे जीते हुये देशों से बहुत दूर चला गया है—जहाँ हमारे हाथ नहीं पहुँच सकते।" आधुनिक मुसलमान लेखक डा० इबीन ने महमूद के बारे में लिखा है 'गजनी की सेना से भारतीय मंदिरों का जो घोर विध्वंस हुआ उसको किसी ईमानदार इतिहासकार को क्षिपाना नहीं चाहिये और अपने धर्म से परिचित कोई भी मुसलमान उसका समर्थन नहीं करेगा।' इसमें सन्देह नहीं, कि महमूद अपने समय का अद्वितीय सेनानायक और विजेता था, उसमें व्यक्तिगत वीरता और सौर्ध, उत्प्रेरता, सावधानी, कष्ट-सहन की चमत्ता एक बड़ी मात्रा में थी। सेना-संगठन, सेना-संचालन और व्यूह-रचना में वह अनुपम था। किन्तु शासन-व्यवस्था की उसमें कमी थी। जितने देशों को उसने जीता, उनमें वह शांति और सुव्यवस्था स्थापित नहीं कर सका। महमूद अपने रंग का कट्टा और बिधा का प्रेमी भी था। भारत में लूटी हुई अपार सम्पत्ति और यन्त्री किये हुये सिक्कियों के द्वारा उसने गजनी की बहुत-सी मसजिदों, राजमण्डलों और उपवनों से सुसोमित किया। उसके दरबार में पण्डित से विद्वान, कवि और

छेत्तक रहते थे। अरबी छेत्तक अछयेकनी का उल्लेख किया जा चुका है। यह भारत में धाया या और व्यापक निरीक्षण के बाद 'तहकीके हिन्द' नामक ग्रन्थ लिखा। दूसरा प्रसिद्ध कवि छिरदीसी या, जिसने महान् ग्रन्थ 'शाहनामा' की रचना की थी।

(५) यामिनी वंश का पतन

महमूद के मरने के बाद गजनी को शक्ति कमजोर पड़ने लगी और धीरे-धीरे काहीर का यामिनी-वंश भी दुर्बल हो गया। जैसा कि पहले किला जा चुका है, महमूद के साम्राज्य का संगठन उसकी व्यक्तिगत योग्यता, सेना और पटवख के ऊपर अवलम्बित था। उसके कमजोर उत्तराधिकारी उसके विशाल साम्राज्य के संहारने में असमर्थ थे। दूसरे महमूद के साम्राज्य में जितनी आतिर्यों थी, उनमें कोई आदर्श और स्वार्थ की एकता न थी। महमूद के मरने के बाद ने समा स्वतन्त्र होने लगीं। छत्र में बायीं हुयी अपार सम्पत्ति, जियों और गुलामों ने न केवल यामिनी-वंश में विद्रोहिता उत्पन्न कर दी, किन्तु उन्होंने गजनी-प्रदेश की सारी जनता के चरित्र और बल को चीन कर दिया। इसी बीच गोर में एक नयी शक्ति का जन्म हुंआ, जिसने सफलतापूर्वक हुये यामिनी-वंश का अन्त कर दिया।

२. अफगान आक्रमण : दिल्ली में मुस्लिम राज्य

(१) गोर में अफगान-शक्ति का उदय

इसमें कोई सन्देह नहीं कि गजनी के तुर्कों ने पश्चिमोत्तर भारत पर अपना अधिकार जमा कर और काहीर को अपना व्यापार बनाकर भागे बहने का रास्ता साफ कर दिया था। परन्तु महमूद के बाद यामिनी-वंश में ऐसा कोई शक्तिमान शासक नहीं हुआ, जो काहीर से आये बग़र रयायी रूप से मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित करता। इस काम को गोर के अफगानों ने किया। अफगानिस्तान के पश्चिमी भाग में गोर नाम का एक प्रदेश था। फ़ीरोजकोट इसकी राजधानी थी। यहाँ के रहने वाले को गोरी कहते थे। जाति से वे लोग अफगान-हिन्दू थे। इन्हीं से अधिकांश महमूद गजनी के समय में मुसलमान हो गये। गजनी के तुर्कों ने गोियों पर बड़ा आघात किया। जब गजनी की शक्ति कमजोर पड़ी, तब अला-उद्दीन गोरी ने गजनी पर आक्रमण किया, शहर को लूटा, आदिमियों का वध किया और पूरे नगर में आग लगा दी। अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने गजनी के सभी मयनों, विधवाओं, अनाथों

को मर दिया। यहाँ तक कि महमूद के वंशजों की समाधियाँ सुदवाकर उनकी हड्डियों को कुत्तों के सामने फेंकवा दिया। इस विध्वंस के बाद अलाउद्दीन ने जहाँसोत्र (संसार को जलानेवाला) की उपाधि धारण की।

(२) भारत पर शाहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण

भारतीय इतिहास की दृष्टि से शाहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी के भारत के ऊपर आक्रमण अधिक महत्व के हैं। गवर्नी पर अपना अधिकार जमाने के बाद उसने अपनी दृष्टि भारत के ऊपर डाली। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करनेवाला वास्तव में वही था। अरबों और तुर्कों ने केवल रास्ता दिखाया था; साम्राज्य बनाने की उनके सामने कोई साफ योजना नहीं थी; तुर्क और विध्वंस से उन्होंने सम्तोष कर लिया था। शाहाबुद्दीन का उद्देश्य भारत में राज्य स्थापित करना था। उसने उस काम को पूरा किया, जिसको मुहम्मद-बिन-कासिम और महमूद गजनवी पूरा न कर सके थे।

(क) मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान

जिस समय मुहम्मद गोरी भारत की ओर बढ़ा, सिन्ध, मुल्तान और पंजाब तुर्कों के अधिकार में थे। ११७५ ई० में उसके हमले शुरू हुए और ५-६ वर्षों के भीतर उसने इन प्रांतों के ऊपर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। इसके बाद उसने उत्तर-भारत को जीतने की तैयारी की। ११९१ ई० में वह आगे बढ़ा, परन्तु जब उसको और और छद्मद राजपूतों से सामना करना था। इसमें उसको बड़े प्रतिरोध का मुकाबला करना पड़ा। मुहम्मद गोरी ने पहले अजमेरा और सरहिन्द को जीता। यह समाचार पाते ही अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान पूर्वी पंजाब में पहुँचा। उसने भी हिन्दू राजाओं का एक बड़ा सैनिक संघ बनाया। तलावड़ी के मैदान में गोरी और पृथ्वीराज की सेना का सामना हुआ। राजपूतों ने बड़े जोरों से गोरी की सेनाओं पर आक्रमण करके उसे तितर-बितर कर दिया। मुहम्मद गोरी युद्ध में घायल होकर गिरा ही चाहता था, कि उसके तुर्क भंगरचक ने उसको बचा लिया और उसे युद्ध से बाहर निकाल के गया। ऐसा जान पड़ता है, कि हिन्दुओं ने तुर्कों की इस हार का पूरा लाभ नहीं उठाया, और उनको पश्चिमोत्तर सीमान्त पर छोड़ दिया। मुहम्मद गोरी हारकर घटने वाला नहीं था। दो वर्षों के बाद ११९३ ई० में अपनी हार का बदला लेने के लिये वह भारत पर फिर बढ़ आया। तलावड़ी के मैदान में फिर राजपूत और अफगान सेनाएँ एक दूसरे से मिलीं। गढ़वालियों और चौहानों की आपस की छद्मदियों से राजपूत-संघ काफी कमजोर पड़ गया था। जबकी शाहाबुद्दीन

गोरी युद्ध में विजयी हुआ। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार पूर्वीराज भागने के प्रयत्न में पकड़ा गया "भीर दोग्रज" में भेज दिया गया। वास्तव में तलाबही का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध था। इसने भारत पर मुसलमानों की अन्तिम विजय निश्चित कर दी। इस गहरी दार के बावजूद राजपूत राजा फिर एकत्र होकर मुसलमानों का सामना न कर सके और मुस्लिम सेनायें जीत के बावजूद जीत करती रहीं।

(ख) दिल्ली और अजमेर-विजय

मुहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ, कोयल और दिल्ली को जीता और दिल्ली को मुस्लिम सत्ता की राजधानी बनाया। गोरी ने ऐबक को भारत के जीते हुए प्रांतों का शासक नियुक्त किया। ऐबक ने यही निर्णयता के साथ मगरों को खड़ा, कल्लेबाज कराया और उनका विप्लव किया। अजमेर पहुँचकर उसने बहुत से मन्दिरों को गिराया, और उनके स्थान पर मसजिदें बनवायीं। विग्रहराज चौहान द्वारा पकड़ाये हुए मुम्तसिद संस्कृत महाविद्यालय को तोड़-फोड़कर "बाई दिन का शौच" नामक मसजिद बनवाई गयी। अभी अजमेर जैसे दूर के प्रांत में मुसलमानों के लिये सीधा शासन करना सम्भव नहीं था, इसलिए वार्षिक कर देने की शर्त पर पूर्वीराज के लड़के गोविन्दराज को अजमेर का शासक बनाया गया।

(ग) कन्नौज-विजय

११९४ ई० में मुहम्मद गोरी ने बुयार। उत्तर-भारत पर आक्रमण किया। जबकी बार वह हिन्दू-संघ से अलग रहने वाले भीरू देश के साथ विधासपात करने वाले कन्नौज के राजा जयचन्द पर चढ़ गया। भयंकर युद्ध हुआ। लड़ाई करते समय जयचन्द की जीर्ण में बाण लगा और वह अपने हाथी से नीचे गिर गया। उसे मरा हुआ समझ कर उसकी सेना भाग गयी। नगर लूटा गया, मन्दिर तोड़े गये और दूसरे विप्लव के कार्य हुए। जयचन्द को देशभ्रोद का फल मिला और कन्नौज में उसके बंश का अन्त हो गया। कन्नौज के पतन के बाद गोरी की सेनाओं ने बनारस और दूसरे तीर्थ स्थानों को भी जल दिया।

(घ) उत्तर-भारत के अन्य राज्यों पर विजय

मुहम्मद गोरी के सेनानायकों ने आसपास के भीरू राज्यों को हराया। ऐबक ने अजमेर में चौहान-वंश का अन्त किया। इसके बाद उसने कर्णिकर जीतकर ११९५ ई० में चन्देलों को हराया। ११९५ और ११९७ के बीच

ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया, यमाना को जीता और ग्वालिपर को अपने राज्य में मिला लिया। ११९० में ऐबक की सेनाओं ने छद्माह मेदु-जाति का हमला किया, किन्तु इन छद्माहों और विजयों में सबसे प्रसिद्ध विहार और बंगाल की विजय थी। ११९० ई० में इल्तुतमिश ने बंगाल पर आक्रमण किया। यह वफा वीर और सफल सेनानायक था। उसने पहले विहार के पाछ-वंश का भूत किया और विहारों, विचारणों और मठों को बलाया और बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध विघ्नों को लखनार के घाट उतारा। विहार के ऊपर विजय से प्रोत्साहित होकर उसने बंगाल-विजय की योजना बनायी। बंगाल में इस समय कम्मन सेन के कुर्बल वंशजों का राज्य था, जो बिलासिता, धार्मिक अन्धविश्वास और गलत साधुता के कारण सैनिक दृष्टि से अयोग्य हो गये थे। १२०२ ई० में इल्तुतमिश ने बड़ी तेजी के साथ एकाएक बंगाल पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया।

(३) मुहम्मद गोरी का व्यक्तित्व

मुहम्मद गोरी में व्यक्तिगत वीरता और योग्यता उतनी न थी, जितनी महमूद गजनवी में। फिर भी जिस नये देशों को जीतने, छुड़ने और इस्लाम के नाम पर विध्वंस करने की छालसा उसमें महमूद से कम न थी। इसके सिवाय एक बात में वह महमूद से भी आगे था। वह केवल सफल सेनानायक, छुटेरा और विध्वंसक ही नहीं था, किन्तु उसके सामने विजय और राज्य-स्थापना की मिश्रित योजना भी थी। इसका फल यह हुआ कि वह महमूद की तरह कबील को छुड़ कर वापस नहीं गया, किन्तु दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर वह मुस्लिम सत्ता की स्थापना भारत में की। इस दिशा में वह महमूद से बहुत अधिक सफल रहा। हिन्दुस्तान में उसकी विजय महमूद की विजय से अधिक व्यापक और स्थायी थी। यह उसकी नीति का फल था कि ११९३ से लेकर १२५० के भारतीय विद्रोह तक दिल्ली के सिंहासन पर बराबर मुसलमान शासक रहे।

३. भारतीय पराजय के कारण

(१) महस्य का प्रश्न

हम यह देखते आये हैं कि किस तरह अरब, तुर्क और अफगान आक्रमण-कारियों के सामने भारत के प्रांतीय राज्य एक के बाद दूसरे पराजित होते गये। यही घटना अगले चार-पाँच सौ वर्षों तक मुस्लिम आक्रमणकारियों

गोरी युद्ध में विजयी हुआ। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज भागने के प्रयत्न में पकड़ा गया "और चोखल में भेज दिया गया।" वास्तव में लकावड़ी का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध था। इसने भारत पर मुसलमानों की अन्तिम विजय सिद्ध कर दी। इस गहरी हार के बाद राजपूत राजा फिर एकत्र होकर मुसलमानों का सामना न कर सके और मुस्लिम सेनायें जीत के बाद जीत करती गयीं।

(क) दिल्ली और अजमेर-विजय

मुहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ, कोयल और दिल्ली को जीता और दिल्ली को मुस्लिम सत्ता की राजधानी बनाया। गोरी ने ऐबक को भारत के जीते हुये प्रांतों का शासक नियुक्त किया। ऐबक ने बड़ी निर्दयता के साथ नगरों को लूटा, कत्लेआम कराया और उनका विध्वंस किया। अजमेर पहुँचकर उसने बहुत से मन्दिरों को गिराया, और उनके स्थान पर मस्जिदें बनवायीं। विग्रहराज चौहान द्वारा बनवाये हुये मुन्दर संस्कृत महाविद्यालय को तोड़-फोड़कर "हाई दिन का शौंपड़ा" नामक मस्जिद बनवाई गयी। अभी अजमेर जैसे दूर के प्रांत में मुसलमानों के लिये सीधा शासन करना सम्भव नहीं था, इसलिये वार्षिक कर देने की शर्त पर पृथ्वीराज के लड़के गोविन्दराज को अजमेर का शासक बनाया गया।

(ग) कन्नौज-विजय

११९३ ई० में मुहम्मद गोरी ने दुबारा उत्तर-भारत पर आक्रमण किया। अबकी बार वह हिन्दू-संग से भयग रहने वाले और देश के साथ विश्वासवाद करने वाले कन्नौज के राजा जयचन्द पर चढ़ गया। अर्धरत युद्ध हुआ। लड़ाई करते समय जयचन्द की आँख में बाण लगा और वह अपने हाथी से नीचे गिर गया। उसे मरा हुआ समझ कर उसकी सेवा मत्ता गयी। नगर लूटा गया, मन्दिर तोड़े गये और दूसरे विध्वंस के कार्य हुए। जयचन्द को देवाद्रोह का फल मिला और कन्नौज में इसके बराबर अन्त हो गया। कन्नौज के पतन के बाद गोरी की सेनाओं ने बनारस और दूसरे तीर्थ स्थानों को भी भ्रष्ट किया।

(घ) उत्तर-भारत के अन्य राज्यों पर विजय

मुहम्मद गोरी के सेनानायकों ने आसपास के और राज्यों को हराया। ऐबक ने अजमेर में चौहान-वंश का अन्त किया। इसके बाद उसने कर्लिकर जीतकर ११९५ ई० में खजुंदोलों को हराया। ११९५ और ११९७ के बीच

ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया, यवाना को खीला और ग्वालिपर को अपने राज्य में मिला लिया। ११९० में ऐबक की सेनाओं ने छद्माहू मेदु-आति का हमल किया, किन्तु हम कबाहियों और बिजयों में सबसे प्रसिद्ध बिहार और बंगाल की विजय थी। ११९० ई० में इक्यादहीम मुहम्मद-विन-बक्यार-सिखजी ने बंगाल पर आक्रमण किया। वह बहा वीर और सफल सेनानायक था। उसने पहले बिहार के पाछ-वंश का भ्रष्ट किया और बिहारों, विचार्यों और मठों को जलाया और बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध मित्रों को ललवार के घाट उतारा। बिहार के ऊपर विजय से प्रोत्साहित होकर उसने बंगाल-विजय की योजना बनायी। बंगाल में इस समय लक्ष्मण सेन के दुर्बल वंशों का राज्य था, जो विकासिता, धार्मिक अल्पविश्वास और गलत साधुता के कारण सैनिक दृष्टि से अयोग्य हो गये थे। १२०२ ई० में इक्यादहीम ने बड़ी सेना के साथ पृकापक बंगाल पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया।

(३) मुहम्मद गोरी का व्यक्तित्व

मुहम्मद गोरी में व्यक्तिगत धीरता और योग्यता उत्तरी न थी, बितनी महमूद गजनवी में। फिर भी नित नये देशों को जीतने, छुटने और इस्लाम के नाम पर विध्वंस करने की काहसा उसमें महमूद से कम न थी। इसके सिवाय एक बात में वह महमूद से भी आगे था। वह केवल सफल सेनानायक, छुरेरा और विध्वंसक ही नहीं था, किन्तु उसके सामने विजय और राज्य-स्थापन की निश्चित योजना भी थी। इसका फल यह हुआ कि वह महमूद की तरह कबीज को छुट कर वापस नहीं गया, किन्तु बिस्वी को अपनी राजधानी बनाकर वह मुस्लिम सत्ता की स्थापना भारत में की। इस विधा में वह महमूद से बहुत अधिक सफल रहा। हिन्दुस्तान में उसकी विजय महमूद की विजय से अधिक व्यापक और स्थायी थी। वह उसकी नीति का फल था कि ११९३ से डेकर १८५० के भारतीय विद्रोह तक दिल्ली के सिंहासन पर बराबर मुसलमान शासक रहे।

३. भारतीय पराजय के कारण

(१) महमूद का प्रश्न

हम यह देखते जाये हैं कि किस तरह अरब, तुर्क और अफगान आक्रमण-कारियों के सामने भारत के प्राचीन राज्य एक के बाद दूसरे पराजित होते गये। पही यदना अगले बार-पाँच सौ वर्षों तक मुस्लिम आक्रमणकारियों

के सामने भारत में पड़ी। भारत के ऊपर पहले भी विदेशी आक्रमण हुये थे। ईरानी, यवन, शक, कुयन और हूण आदि जातिओं ने कृष्णीं शती ई० पू० से लेकर पाँचवीं शती ई० पू० तक कई अवसरों पर भारत के ऊपर आक्रमण किया। परन्तु प्रत्येक अवसर पर भारत शीघ्र ही संगठितकर स्वतंत्र होता गया और उसके बाद भारतीय इतिहास के कई उज्ज्वल युगों का निर्माण हुआ, किन्तु मध्यकालीन आक्रमणों के बाद बहुत लम्बे समय तक भारत ऐसा न कर सका। इस घटना को समझना और इसके कारणों को ईद निकासना ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्व का है।

(२) तथा-कथित कारण

भारतीय पराजय के कारणों में कुछ इतिहासकारों ने शारीरिक और सैनिक कारणों को मुख्य स्थान दिया है। उनका कहना है कि-उन्हे देशों से आने के कारण सुसज्जमान शरीर में हिन्दुओं से अधिक दृढ़-कठे और बलवान थे। दूसरे सुसज्जमानों की सुवसवार-सेना, उनका सैन्य-संगठन, आक्रमण करने का ढंग, युद्ध में व्यूह-रचना और इतिपारों का प्रयोग हिन्दुओं से अच्छा था। इन कारणों के साथ साथ, धार्मिक जोश और विदेश में जाकर विजय के लिये सारी शक्ति लगा देने की भावना भी कुछ खोरा जोड़ देते हैं। इन कारणों को भसता ठीक मानते हुये भी यह कहना पड़ता है, कि ये मौलिक कारण न थे। हिन्दुओं ने कई भीकों पर सुसज्जमानों को शारीरिक बल और बीरता में हराया, आगे चढकर मराठों, जाटों और सिक्कों ने मुस्लिम-प्रदेशों पर आक्रमण भी किया। सेना और जख-नाका के प्रयोग में भी हिन्दू और सुसज्जमानों में विशेष कोई अन्तर नहीं था। देश और धर्म पर बलिदान होनेवाले हिन्दुओं की भी कमी नहीं थी। भारत के पतन के कारण इनसे भी अधिक गम्भीर थे। इन कारणों का सविष्ठ विवेचन नीचे किया जाता है।

(३) वास्तविक कारण

(क) राजनीतिक

भारतीय राज्यों के पतन का पहला मुख्य कारण राजनीतिक था। मुस्लिम आक्रमण के पहले सारा देश छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गया था। भारतीय इतिहास में अक्सर यह देखा गया है, कि जब भारत में बड़े साम्राज्य पने और उनकी केन्द्रीय शक्ति सबल रही तब विदेशियों को भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ, परन्तु केन्द्रीय शक्ति के अभाव और पुर्वकता के समय उन्होंने भारत पर सफल आक्रमण किया। भारत में जो

छोटे-छोटे प्रान्तीय और वंशगत राज्य थे, ये व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण आपस में टक्का करते थे। उनमें एकता नहीं थी। कभी-कभी वे संघ भी घमाते थे परन्तु वे दृढ़ और स्थायी नहीं हो पाते थे। वंशगत राज्यों के सामने से देश की राजनीतिक एकता और उसकी रक्षा का प्रश्न ओझल हो गया। एक-एक करके वे आक्रमणकारियों से लड़ते और हार जाते। भारतीय राज्य इतने दृढ़-मजबूत हो गये थे, कि न तो सीमान्त-नोति का उनको ज्ञान था और न परराष्ट्र नीति का। पड़ोस के विदेशी देशों में क्या घटनाएँ हो रही थीं और भारत पर उनके क्या परिणाम हो सकते थे, इसकी कल्पना भी इस युग के भारतीय राजा नहीं कर सकते थे। उनका न तो विदेशी राज्यों के साथ नियमित दौस्त-सम्बन्ध था और न सीमा की रक्षा के लिए सुसंगठित सेना ही उनके पास थी।

भारत की राजनीति में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हो गया था। एकतामयिक और गिरंजुस राज्यों की स्थापना के बाद राजशासन में और देश के राजनीतिक भविष्य में प्रजा का हाथ और दिकचरणी नहीं होती थी। इसलिये जब देश के ऊपर बाहिरी सेना का आक्रमण होता था, तो सारी प्रजा उसके विरोध में नहीं खड़ी होती थी। राज्य के परिवर्तन से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यदि कोई विदेशी राजा आ गया, तो वे उसको उसी प्रकार कर देते थे, जिस प्रकार पुराने राजा को। इस परिस्थिति में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता को भावना के स्थान पर राजभक्ति और आशा-कारिता की भावनाओं ने प्रजा के हृदय पर स्थापन कर दिया। विदेशी सत्ता भारत में कबसे समय तक क्यों टिक सके इसका रहस्य यही है।

(क.) सैनिक

मुसलमानों के सामने भारतीय हार का दूसरा कारण सैनिक था। प्रान्तीय राजाओं की सेनाओं का बहुत बड़ा भाग उनके सामन्तों और सरदारों के पास से आता था। राजा के पास अपनी स्थायी सेना कम होती थी। इस प्रकार से हुकूमती सेना में सबसे बड़ा दोष यह था कि नियमपूर्वक इसकी शिक्षा नहीं होती थी और न तो एक मेतृत्व में इसको कबने का अभ्यास होता था। कभी-कभी तो सेनामायक के चुनाव में ही झगडा हो जाता था। सैनिक संघों के बनने में भी सबसे बड़ी कठिनाई यही थी। इस कारण की सेना में एक मौखिक दोष यह भी था कि यह केवल राजा के किये लड़ती थी, देश या राष्ट्र के किये नहीं। इसलिये युद्ध में राजा के मारे जाने अथवा भाग जाने पर सेना तुरन्त ही तितर-बितर हो जाया करती थी।

भारतीय सेना में हाथियों का उपयोग भी कई पार घातक हुआ। सिक्खों के समय से लेकर इस समय तक भारतीयों ने हाथियों के सम्बन्ध में अपने अनुभवों से लाभ नहीं उठाया। मुसलमानों की घुबसवार-सेना भारत की बहुसंख्यक पैदल सेना से अधिक उपयोगी थी। उसमें गति, तेजी और विघ्नस्तक शक्ति अधिक थी। अस्त्र-शस्त्र के प्रयोग में मुसलमान और हिन्दुओं में कोई विशेष अन्तर नहीं था, परन्तु चीम की सीमा के पास से जाने के कारण तुर्कों में कुछ आग्नेय (बाग से चलने वाले) शस्त्र, प्रयोग में आने शुरू हो गये थे, जब कि धार्मिक कारणों से भारत में आग्नेय हथियारों का प्रयोग बन्द हो चुका था।

(ग) सामाजिक

राजनीतिक और सैनिक कारणों से अधिक गम्भीर और मौखिक कारण हिन्दुओं की हार के सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक थे, जिन्होंने भारतीय जीवन को भीतर से जोखड़ा बना दिया था। समाज कई जातियों और उप-जातियों में बँटता गया। उसकी एकता और शक्ति क्षीय हो गयी। नयी जाति-व्यवस्था के राजनीतिक और सैनिक दुष्परिणाम भी हुए। राजा प्रायः क्षत्रिय वर्ण या जाति का होता था और सैनिक भी प्रायः क्षत्रिय होते थे। जनता के मन में धीरे-धीरे यह बात बैठ गयी कि देश की रक्षा का भार केवल राजा और उसकी सेना पर है, देश की जनता पर नहीं। लोगों ने यह भी समझ रखा था कि राज्य करना और लड़ना केवल क्षत्रिय जाति का काम है। प्राचीन काल में जब वर्ण-परिवर्तन सम्भव था और अन्तर्जातीय विवाह होते थे तब इस भावना को स्थान नहीं मिलता था। -मध्यकाल की सामन्त-प्रथा और राजाओं के मेवायत स्वार्थ ने इस भावना को दब दिया।

(घ) धार्मिक

धर्म ने भी देश और जातियों को एक सूत्र में बाँधने के बड़े बड़े प्रयत्न किये। वैदिक, बौद्ध और जैन सभी धर्मों में सम्प्रदाय, उप-सम्प्रदाय, शाखा और उपशाखा के बढ़ाने में होड़-सी लगी हुई थी। सभी धार्मिक सम्प्रदायों में भक्ति-मार्ग और गुह्य अथवा बाम-मार्ग की प्रधानता थी। भक्ति-मार्ग ईश्वर, तुल्य या तीर्थंकर पर अनन्य भक्ति और पूर्ण आत्मसमर्पण, संसार से बैराग्य और परलोक में विश्वास और उसके महत्त्व पर जोर देता था। साथ ही साथ भक्ति-मार्ग ने जीवन की आवश्यक कठोर भावनाओं—क्रोध, अन्याय तथा अत्याचार के प्रति असहिष्णुता और

पूणा आदि—जो बहाकर केवल कोमल मानों—भहिंसा, कदना, दया, मैत्री, प्रेम आदि—को प्रोत्साहन दिया। इसके सिवाय सामे-पीने, आचार, अतिशुद्धि और सुतडात के नियमों के कारण जीवन सुईसुई-सा हो गया। धर्म के नाम पर कई अंधविश्वास भी जनता में प्रचलित हो गये, जैसे कठियुग की हीमता और मायवाह में विश्वास, ज्योतिष में अदृढ़ आस्था, ब्राह्मण और गाय की सारीरिक रक्षा का महत्त्व आदि। कई पुख्तों में ऐसा हुआ कि मुसलमान गाय की पॉत के पीछे से या उसकी पूँछ को हाँके से लगाकर छड़ते थे और हिन्दू गाय की पवित्रता का ध्यान रखकर उसपर आक्रमण नहीं कर सकते थे। गुह्य-समाज और वाम-मार्ग से जनता में भ्रष्टाचार और अज्ञान बढ़ते जा रहे थे।

(क) बौद्धिक जड़ता

भारत में बौद्धिक जड़ता ने भी अपना घर कर लिया था। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, कि इस युग के खेलकों में आत्मविश्वास का अभाव और दूरदर्शिता की कमी थी। वे सब अतीत के सुवर्ण युगों का केवल स्वप्न देख सकते थे। प्राचा टीका, भाष्य, संग्रह और निबन्ध लिखकर वे समुत्पन्न कर लिया करते थे। इसलिये मुस्लिम आक्रमण से उत्पन्न नयी स्थिति को समझने और उसका हक निकालने में वे असमर्थ थे। ७०० ई० से लेकर १२०० ई० तक की भारत की पूकाकी स्थिति ने भी भारतीयों को कूप-मग्न बना दिया। साथ-साथ उनमें अमिमान, आलस्य और असावधानी भी आने लगी। वे समझने लगे कि भारत सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से अजेय है। इस कारण से न तो बाहर से वीर्य-व्यवस्था, न सीमा की रक्षा का प्रयत्न और न सेना का समुचित प्रबन्ध ही था। एक विभिन्न असावधानी और अत्यन्त जंघविश्वास ने बुद्धि, विवेक और क्रियाशक्ति को रूँक दिया था। अलबेदनी ने, जो मानव जीवन का सूक्ष्म निरीक्षक था, हिन्दुओं की इस मनोवृत्ति की सिकायत की है।

भारतीय राज्यों के पतन के मौलिक कारणों के लिखने का यह मतलब नहीं कि जिन गुणों की हिन्दुओं में कमी थी, वे सब गुण मुसलमानों में मौजूद थे। इसका अर्थ केवल यह है, कि देश के ऊपर आक्रमण और कमी-कमी मानवता के ऊपर बहुतेवाले जाँची-पानी को रोकने वाले जो गुण आवश्यक हैं, उनका हिन्दुओं में अभाव हो गया था। इसलिये पुरानी और ग्रीक सम्प्रदाय तथा लम्बे-चौड़े देश के साधन होते हुये भी वे विदेशियों से देश की रक्षा न कर सके थे।

१८ अध्याय

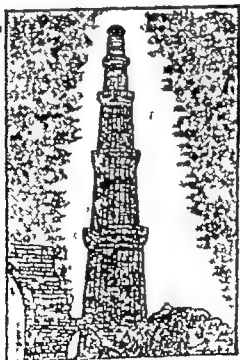
दिल्ली सल्तनत का संगठन और विकास

१. शास-वंश

मुहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की, परन्तु उसने भारत पर सीधा शासन नहीं किया। उसके सेनापति और प्रतिनिधि भारत में शासन करते रहे। उसके सेनापतियों में सबसे योग्य और प्रसिद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने भारत में सल्तनत के संगठन और विकास में काफी भाग लिया था। वह एक शास था। इसलिये जिस राज-वंश की उसने स्थापना की वह शास-वंश कहलाता था।

(१) कुतुबुद्दीन

कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुस्लमान होने पर गोरी और गजनी की सजा से स्वतन्त्र दिल्ली में एक स्वाधीन सल्तनत की स्थापना की। उसने इसी नीति

कुतुबमीनार

का भारत में व्यवहार किया, जिस को उसके स्वामी मुहम्मद गोरी या उसके

पहले मुहम्मद गजनवी या मुहम्मद बिन-कासिम ने बरती थी। विष्णु, सुय, सूर, दास बनाया, धर्म परिवर्तन-मन्त्रियों को सोझा और उनकी सामग्री से मसजिदें बनवाना आदि काम तो मुस्लिम शासकों के नियमित कार्यक्रम में थे। परन्तु इन कामों को कुतुब ने विजेता और सेनापति के रूप में किया था। शासक रूप से उसने अपने राज्य का संगठन और शासन-व्यवस्था भी की। मुसलमान क्षेत्रों के अनुसार उसने न्याय के रास्ते से शासन किया। उसकी प्रजा सुखी थी। चोर और डाकूओं को उसने दबाया। हिन्दुओं के साथ उसने कृपापूर्वक बर्ताव किया। परन्तु वास्तव में उस न्याय की एक सीमा भी थी। जब काफ़िरों के गले में गुलामी का तौक पड़ जाता और वे अजिया (धार्मिक कर) देने को तैयार होते थे तब उनके साथ घेड़-डाढ़ कम की जाती थी। शासन का स्वरूप सैनिक और धार्मिक था। जिसका उद्देश्य राज्य का विस्तार और इस्लाम का प्रचार था। मुसलमान और हिन्दी का भेद साफ था। शासन में प्रकाशित का अभी कोई ध्यान न था। व्यक्तिगत जीवन में कुतुब धीर, न्यायप्रिय और दानी था। दानी होने के कारण उसको 'कासवला' की उपाधि मिली थी। वह अपने धर्म का प्रचारक और इमारतों का निर्माता था। विष्णी और अजमेर में उसने यही-यही मसजिदें बनवाईं। उसने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था जो उसके समय में पूरी न हो सकी। १२१० ई० में चौगान सेकते समय काहीर में उसका देहान्त हो गया।

(२) इस्तुतमिषा

कुतुबीन के मरने के बाद तुर्की अमीरों ने उसके छद्मके आरामसाह को गद्दी पर बैठाया, किन्तु वह वास्तव में आरामतकब, आकसी और निकम्मा था। इसलिये सबायों के शासक इस्तुतमिषा ने जो कुतुब का गुलाम रह चुका था, आराम साह को गद्दी से हटाया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर बैठने के समय इस्तुतमिषा के सामने चार समस्याएँ थीं :—(१) राज्य का संगठन, (२) मुस्लिम अमीरों और प्रांतीय शासकों को दबाना, (३) हिन्दू राजाओं और सामन्तों का दमन और (४) पश्चिमोत्तर सीमाओं की रक्षा। मुस्तफा ने पहले सेना का संगठन किया, फिर माछ के विभाग का सुधार कर उसने भारत में नये हंग के सिक्के चलाये। अभी तक हिन्दू सिक्कों के अनुकरण पर ही मुस्लिम सिक्के चलते थे। उनके एक ओर बैल और दूसरी ओर घुड़सवार की मूर्ति होती थी; सेना अरबी और फारसी दोनों ही अक्षरों में होता था। इस्तुतमिषा ने इसके बदले चौबी का टंका नाम का

यका सिद्धा चलाया जो लौक में लगभग १७५ प्रेम होता था और जिसके ऊपर केवल अरबी अक्षरों में ही लेख होता था। मुस्लिम संसार के ऊपर इस्तुतमिश के शासन की अच्छी धाक जम गयी। बगदाद के खलीफा ने १२९४ ई० में उसके शासन को नियन्त्रित स्वीकार किया, और उससे सम्मान और उपाधियाँ दीं।

मुस्लिम सरदारों और अमीरों को दवाकर उसने अपनी स्थिति को दृढ़ कर दिया और प्राम्तीय मुस्लिम शासकों पर उसका श्रेष्ठ जम गया। इसके बाद उसने हिन्दू राजाओं और सामन्तों को दवाया। हिन्दू राजे, सैनिक और सामन्त कुतुब के मरने पर उत्पन्न हुई स्थिति से काम उठाया चाहते थे और कई स्थानों पर उन्होंने विद्रोह किया। इस्तुतमिश ने उनका दमन करने के लिए कबील का किका फिर से जीता। अरब के सामन्तों को हराया। पंजाब के अकसर भी सुखानों के लिये एक कठिन समस्या थी। उन्होंने तुर्क-राज्य के लिकाफ कई बार विद्रोह किया और मंगोलों के आक्रमण के समय उनका साथ देकर बिही की सत्तनत के लिये बहुत बड़ा संकट उपस्थित कर दिया। अकसरों को दवाने के लिये सुखान को कई बार पंजाब आना पड़ा, लेकिन उन्हें न दबा सका। इसके बाद राजस्थान में रणघन्मौर के आसपास राजपूतों के विद्रोह को भी उसने दबाया; परन्तु इस्तुतमिश की सफलता स्थायी न थी। उसको दमन-नीति से थोड़े दिन के लिये सफलता मिल गयी।

सीमान्त की रक्षा के लिये भी इस्तुतमिश ने प्रयत्न किया। भारतीय इतिहास में पश्चिमोत्तर सीमा की रक्षा का प्रश्न बराबर महत्वपूर्ण रहा है। सीमान्त के लिये दो प्रकार के संकट उपस्थित थे :—(१) सीमान्त की जातियों के उपद्रव और (२) बाहर से विदेशियों के आक्रमण। इस्तुतमिश के समय में पंजाब में अकसरों के उपद्रव का दखलें किया जा चुका है। उसके समय में बाहरी अतारा या पश्चिमोत्तर से मुगलों के आक्रमण का। जिस तरह पाँचवीं शती में हूण, सातवीं में अरब और नवमी तथा दसवीं में तुर्क संसार को जीतने के लिये निकले थे, उसी प्रकार तेरहवीं शती में मंगोल जाति ने भी विश्व विजय के लिये प्रस्थान किया। मंगोलों के नेता खगिजखान ने बारहवीं शती में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो पूर्व में प्रस्थान्त महासागर से लेकर पश्चिम में कैस्पियन सागर तक फैला था। मंगोल अभी तक बीड़ थे, मुसलमान नहीं हुये थे। तुर्किस्तान में जो मुस्लिम राज्य स्थापित हुये थे, उनको मंगोलों ने मेट किया और उसके बाद खगिजखान ने अफगानिस्तान को भी तुर्कों से जीत लिया। भारत के ऊपर

मंगोल आक्रमण इसी प्रवाह की एक कहर थी। मंगोल मध्य-एशिया और अफगानिस्तान जीतने के बाद उत्तर-भारत के रास्ते बंगाल की खाड़ी में होकर हिन्दू-चीन में पहुँचना चाहते थे। चंगेझखान सिन्धु नदी के किनारे तक पहुँचा, किन्तु सिन्धु-पंजाब का गर्म मलबायु उसके किये बिल्कुल ही अनुकूल न था, अतः वापस चला गया। इस प्रकार संयोग से भारत एक महा संछद्र से बच गया। इक्षुतमिश ने पंजाब और सिन्ध के अभिय और कमजोर शासक कुवाचा को हटाकर उन प्रांतों पर अपना पूरा अधिकार कर लिया।

ऊपर लिखी हुई समस्याओं के हल के साथ-साथ इक्षुतमिश ने भारत में मुस्लिम सत्ता का विस्तार भी किया। उसने धीरे-धीरे अपनी सैनिक शक्ति और युद्ध-कौशल के द्वारा उत्तर-भारत के उस भाग पर अपनी सत्ता स्थापित की, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली की सल्तनत के अधीन था। परन्तु इतने से ही उसे सन्तोष न था। इससे उसने पचासी राज्यों पर भी आक्रमण किया। उसने रणथम्भौर को फिर से जीता और ग्वाकियर को पूर्णतः दिल्ली सल्तनत के अधीन बनाया। १२३४-३५ में उसने कालिंदर के चंदेक राजा लोकबर्मन् पर आक्रमण कर उसके राज्य को अच्छी तरह से लूटा। वहाँ से आगे बढ़कर मेलासा (प्राचीन विदिशा) को जीतते हुये उज्जैन पर आक्रमण किया। प्रसिद्ध महाकाल-मन्दिर को उसने लूटा और कहते हैं कि शिवकिंग और राजा विक्रमादित्य की प्रतिमा को वह अपने साथ दिल्ली के गया। माण्डोगढ़ को भी इसी सिलसिले में उसने जीता। मालवा के बाद उसने गुजरात पर चढ़ाई की। बीच में उसे मेवाड़ के गहलोतों से लड़ना पड़ा। युद्ध में इक्षुतमिश हार गया और गुजरात न पहुँच सका।

इक्षुतमिश साहित्य और कला का आभयदाता था। जहाँ तक हिन्दू-कला—स्थापत्य और मूर्तिकला—का सम्बन्ध है, उसने उसके साथ घड़ी व्यवहार किया, जो उसके पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों ने किया था। परन्तु मुस्लिम साहित्य, विद्या और कला के लिए उसके हृदय में अनुराग था। उसके दरबार में लेखक, कवि, विद्वान और सूफियों का आदर होता था। उसको हमारतों के बनाने का बड़ा शौक था। उसने ऐबक द्वारा अर्ध-निर्मित कुतुबमीनार को पूरा किया और आमा-मसजिद का विस्तार पूरा कर दिया।

युद्ध और शासन के कठिन परिश्रम और तुर्क अमीरों के पक्षपात से इक्षुतमिश काफी परेशान था और १२३६ ई० में बीमारी के कारण उसका पदच्युत हो गया। उसके मरने के बाद दिल्ली की सल्तनत कमजोर पड़ गयी।

जियाउद्दीन बरनी ने उस अवस्था का वर्णन किया है : "समसुद्दीन की मृत्यु के बाद तीस वर्ष में उसके कब्रों की अघोम्यता और उनकी घटती हुई शक्ति ने लोगों के मन में एक प्रकार की चपलता, अकम्बलता और पुराग्रह उत्पन्न कर दिया। सरकार का भय जो अपने शासन का आधार और राज्य की शान और शक्ति का जोश है, सभी मनुष्यों के हृदय से जाता रहा और देश की वृक्षा शोचनीय हो गयी।"

(३) रजिया सुल्ताना

इल्तुतमिश का बड़ा कड़का महमूद को बंगाल का गवर्नर था, उसके अधीन काल में ही मर गया। उसके दूसरे कब्र के विरासी और निकम्मे थे, इसलिये उसने अपने राज्य की अधिकारिणी रजिया को चुना। परन्तु रजिया के योग्य होते हुये भी वह उस युग के अनुकूल नहीं थी। एक सुसम्मान इतिहासकार लिखता है : "शासक के सभी गुण रजिया में वर्तमान थे; परन्तु उसका जन्म पुरुष योगि में नहीं हुआ था, इसलिये पुरुषों की दृष्टि में उसके सभी गुण बेकार थे, ईश्वर उस पर क्या करे।" तुर्की अमीरों ने रजिया के उत्तराधिकार का विरोध किया और इल्तुतमिश के छोटे कब्र के समुद्दीन को गद्दी पर बैठाया; परन्तु समुद्दीन बड़ा अत्याचारी और अक्रिय था। उसके विरुद्ध भी विद्रोह हुआ और अमीरों के एक वक् की सहायता से रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी। परन्तु सफलता के बग़ैर तुर्की ने अमीरों का संघ बनाकर रजिया का फिर विरोध किया। रजिया ने इस समय अपनी योग्यता का परिचय दिया। उसने पुरुष का वेश बनाया और अस्त्र-शस्त्र धारण किया। घोड़े पर सवार होकर सेना का नेतृत्व किया। अपनी सैनिक योग्यता और भेद-नीति से विद्रोह को दबा दिया। कुछ दिनों तक रजिया ने सफलता के साथ शासन किया, किन्तु रजिया का शासन उस समय के अमीरों और सरदारों के लिये असह्य था। रजिया को उसके स्त्री स्वभाव में भी धोखा दिया। एक पचीसीगिषा-निवासी हक़ी सैनिक थाकूत उसका प्रेम-पात्र बना गया और उसको सुल्ताना ने अमीर आलोर (अस्तबक का अरब) बना दिया। फिर क्या था ! रजिया के सिद्धांत विद्रोह की भाग फिर बढ़क उठी। भटिंडा के सूबेदार अलतूनिया ने युद्ध में थाकूत को मारकर रजिया को कैद कर लिया; परन्तु रजिया ने अपने सीधुर्ष और चतुराई से अलतूनिया को अपने बस में कर लिया और दोनों का विवाह हो गया। दोनों ने मिलकर दिल्ली पर आक्रमण किया। रजिया अपनी भाव और लोगों के हृदयों में अपना आधार को चुकी थी। अमीरों की सहायता से इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र

सूबेदारों पर नियंत्रण रखा और हिन्दुओं के विरोध को दबाया। कुछ समय के छिये हिन्दी मुसलमान अमीरों के पक्षकों से बलवन के हाथ से सत्तमत की शक्ति बाहर निकल गयी थी। बलवन ने नासिरुद्दीन के पास अपना प्रतिनिधि भेजा और कहकाया—“हम सुस्तान के विरुद्ध नहीं किन्तु आपके काफिर हिन्दी अमीर रैहान के खिलाफ हैं। यदि सुस्तान उसके खिलाफ कर किसी तुर्क को खजिर बनाये तो हम उसके साथ हैं।” सुस्तान में फिर तुर्क भावना जागृत हो गयी और उसने बलवन को अपना खजिर बनाया।

उस समय की राजनीति और लम्बे अनुभव के बाद १२९९ ई० में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलवन दिल्ली का सुस्तान हुआ। राज्य की अस्थिर स्थिति में शासन करने के लिए जो गुण होना चाहिये वे सब गुण उसमें मौजूद थे। बलवन के सामने भी प्रायः वे ही समस्याएँ रहीं जो उसके पहले के सुस्तानों के समय से चली आ रही थी—(१) राज्य का पुनर्संगठन, (२) मुस्लिम अमीरों और सर्दारों का नियंत्रण, (३) हिन्दुओं का दमन और (४) मंगोलों से सीमान्त की रक्षा। पहले के सुस्तानों की अपेक्षा इन समस्याओं का हल बलवन ने अधिक सफलता के साथ दिया।

(क) शासन का संगठन

शरी पर बैठने के बाद पहले उसने राज्य-शासन का संगठन किया। बलवन का केन्द्रीय शासन एकतात्मिक और विस्तृत निरन्तर था। राज्य की सारी शक्ति बलवन के हाथ में थी। चाकिस तुर्की अमीरों का गुट भी उसके ऊपर बराब डालने में असमर्थ था। बलवन अथक परिश्रमी और कठोर शासक था। उसने सत्तमत को कई सूबों में बाँटा। सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पश्चिमी सूबों के ऊपर अपने लक्षकों को शासक बनाया। सूबेदारों को बलवन ने पूरी स्वतन्त्रता नहीं दी। उनके आवश्यक कार्यों में मुकतान की सहाय और अनुमति लेनी पड़ती थी। बलवन ने न्याय-विभाग का भी फिर से संगठन किया। उसके समय में न्याय का आधार मुस्लिम कानून था। एके-बके पक्षों पर काबू नियुक्त थे। बीबानी के मुकदमों में हिन्दु-प्रभावों और मुसलमान शरीयत के अनुसार निर्णय होता था, किन्तु सौमदारी के मुकदमों में सफे के ऊपर कुरान के नियम एक समान लागू होते थे। धर्म-तान्त्रिक राज्य होने से हिन्दुओं के साथ पूरा न्याय होना सम्भव नहीं था, परन्तु इस संदे को छोड़कर बलवन ने न्याय करने में पक्षपातहीनता और कठोरता का व्यवहार किया। माछ के विभाग में बलवन ने धरनों का ही अनुकूलन किया। अजिया (पार्थिक-क), बिराम (भूमि-क) और

बहराम ने उन दोनों को युद्ध में हराया। १२४० ई० में रजिया और उसका प्रेमी बख्तनियार दोनों अपने ही सैनिकों द्वारा मारे गये।

(४) इल्तुतमिश के पिछले वंशज

वास्तव में इस समय चालीस तुर्की अमीरों का गुट दिल्ली की सल्तनत का संचालन कर रहा था। रजिया के बाद उस गुट में बहराम और इल्तुतमिश के दूसरे वंशजों को बारी-बारी से अपने सुविधानुसार दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। इसी गुट की इच्छा से नासिरुद्दीन महमूद १२४९ ई० में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और १२६५ ई० तक राज्य करता रहा। इल्तुतमिश के वंशजों के पिछले इतिहास को देखते हुये यह आश्चर्यजनक मात्र प्रकट है। इसका रहस्य यह था कि नासिरुद्दीन स्वभाव का दुर्बल और अमीरों की नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, इसलिये उनकी कृपा से नाममात्र के लिये इतने लम्बे काळ तक वह सुबतान बना रहा। सब बात तो यह है कि राज्य की बागडोर उसके प्रधान बजीर और अमीरों के प्रतिनिधि यलखन के हाथ में थी। मुस्लिम लेखकों ने नासिरुद्दीन के चरित्र और प्रभाव की बड़ी प्रशंसा की है। इतना तो ठीक मात्र होना है कि उस समय के मुल्तानों की अपेक्षा नासिरुद्दीन में संयम, सादगी, धार्मिकता, किसानवधारी और परिश्रम करने का अन्धका अन्धवास था। नासिरुद्दीन में एक बुद्धिमान भी थी। परिस्थिति और अपनी कमजोरी को समझते हुये उसने सारा राज्य का भार बख्तन के ऊपर छोड़ दिया, जो भीतरी उपद्रव और बाहरी आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करता रहा। नासिरुद्दीन ने अपने मरने के पहले बख्तन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश के दुर्बल वंशजों के बाद फिर एक योग्य गुलाम दिल्ली की गद्दी पर बैठा।

(५) यलखन

बख्तन तुर्कों के इश्वारी फिरके में पैदा हुआ था। उसका पिता तुर्किस्तान में १० हजार घरानों का खान था। बख्तन में ही वह मंगोखों द्वारा छद्म में कैद हुआ और गुलाम बनाया गया। धूमते-धिरते वह दिल्ली पहुँचा और इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया। अपनी प्रतिभा और योग्यता से वह धीरे-धीरे उन्नति करता गया और ४० गुलामों के गुट में शामिल हो गया। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, नासिरुद्दीन के समय में भी वास्तविक शासन यलखन के हाथ में था। सल्तनत की जो समस्याएँ इल्तुतमिश के समय में थीं, वे ही नासिरुद्दीन के शासन-काळ में भी थीं। बख्तन ने मंगोखों के आक्रमणों से भारत को बचाया, मुस्लिम अमीरों और

सूबेदारों पर नियंत्रण रखा और हिन्दुओं के विद्रोह को दबाया। कुछ समय के लिये हिन्दी मुसलमान अमीरों के पक्षों से बलबन के हाथ से सत्तमत की शक्ति बाहर निकल गयी थी। बलबन ने नासिरुद्दीन के पास अपना प्रतिनिधि भेजा और कहा—“हम मुस्लिम के विरुद्ध नहीं किन्तु आपके क़ादिर हिन्दी अमीर रैहान के खिलाफ़ हैं। यदि मुस्लिम उसको बिरुद्ध कर किसी तुर्क को ख़ीर बनायें तो हम उनके साथ हैं।” मुस्लिमों में फिर तुर्क भावना जागृत हो गयी और उसने बलबन को अपना ख़ीर बनाया।

उस समय की राजनीति और उन्ने अनुभव के बाद १२६१ ई० में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान हुआ। राज्य की डोबाडोल स्थिति में शासन करने के लिए जो गुण होना चाहिये वे सब गुण उसमें मौजूद थे। बलबन के सामने भी प्रायः वे ही समस्याएँ रहीं जो उसके पहले के सुल्तानों के समय से चली आ रही थी—(१) राज्य का पुनर्संगठन, (२) मुस्लिम अमीरों और सदाँरों का नियंत्रण, (३) हिन्दुओं का प्रभाव और (४) मंगोलों से सीमापार की रक्षा। पहले के सुल्तानों की अपेक्षा इन समस्याओं का हल बलबन ने अधिक सफलता के साथ दिया।

(क) शासन का संगठन

गद्दी पर बैठने के बाद पहले उसने राज्य-शासन का संगठन किया। बलबन का केन्द्रीय शासन एकतात्मिक और बिरुद्ध निरंकुश था। राज्य की सारी शक्ति बलबन के हाथ में थी। बाकीस तुर्की अमीरों का गुद भी उसके ऊपर दबाव डालने में असमर्थ था। बलबन अत्यन्त परिश्रमी और कठोर शासक था। उसने सत्तमत को कई सूतों में बाँटा। सैनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण पश्चिमी सूतों के ऊपर अपने क़बज़ों को शासक बनाया। सूबेदारों को बलबन ने पूरी स्वतन्त्रता नहीं दी। उनको आवश्यक कामों में सुल्तान की सलाह और अनुमति लेनी पड़ती थी। बलबन ने न्याय-विभाग का भी फिर से संगठन किया। उसके समय में, न्याय का आधार मुस्लिम कानून था। बड़े-बड़े पदों पर क़ानूनी नियुक्त थे। धीमाजी के मुकदमों में हिन्दु प्रमाओं और मुसलमान ख़रीयत के अनुसार निर्णय होता था, किन्तु ख़ोददारी के मुकदमों में सबके ऊपर क़ुरान के नियम एक समान लागू होते थे। धर्म-सात्मिक राज्य होने से हिन्दुओं के साथ पूरा न्याय होना सम्भव नहीं था; परन्तु इस मोड़ को छोड़कर बलबन ने न्याय करने में पक्षपातहीनता और कठोरता का व्यवहार किया। माक के विभाग में बलबन ने अरबों का ही अनुकरण किया। अजिया (धार्मिक-कर), ख़िराज (भूमि-कर) और

सूबेदारों पर नियंत्रण रखा और हिन्दुओं के विद्रोह को दबाया। कुछ समय के छिये हिन्दी मुसलमान अमीरों के पक्षपत्रों से बलघन के हाथ से सत्तान्त की शक्ति बाहर निकल गयी थी। बलघन ने नासिरुद्दीन के पास अपना प्रतिनिधि भेजा और कहलाया—“हम सुस्तान के विद्रोह नहीं किन्तु आपके काफिर हिन्दी अमीर रैहान के लिकाने हैं। यदि सुस्तान उसको निकाल कर किसी तुर्क को वजीर बनावे तो हम उसके साथ हैं।” सुस्तान में फिर तुर्क भावना जागृत हो गयी और उसने बलघन को अपना वजीर बनाया।

उस समय की राजनीति और कच्चे अनुभव के बाद १२९१ ई० में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलघन दिल्ली का सुस्तान हुआ। राज्य की उम्मादोल स्थिति में शासन करने के लिए जो गुण होना चाहिये वे सब गुण उसमें मौजूद थे। बलघन के सामने भी प्रायः वे ही समस्याएँ रही जो उसके पहले के सुल्तानों के समय से चली आ रही थी—(१) राज्य का पुनर्संगठन, (२) मुस्लिम अमीरों और सरदारों का नियंत्रण, (३) हिन्दुओं का दमन और (४) मंगोलों से सीमान्त की रक्षा। पहले के सुल्तानों की अपेक्षा इन समस्याओं का हल बलघन ने अधिक सफ़लता के साथ किया।

(क) शासन का संगठन

गद्दी पर बैठने के बाद पहले उसने राज्य-शासन का संगठन किया। बलघन का केन्द्रीय शासन एकात्मिक और विस्तृत निरंकुश था। राज्य की सारी शक्ति बलघन के हाथ में थी। चाहीस तुर्की अमीरों का गुद भी उसके ऊपर दबाव डालने में असमर्थ था। बलघन अथक परिश्रमी और कठोर शासक था। उसने सत्तान्त को कई सूबों में बाँटा। सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पश्चिमी सूबों के ऊपर अपने लड़कों को शासक बनाया। सूबेदारों को बलघन ने पूरी स्वतन्त्रता नहीं दी। उनको आवश्यक कार्यों में मुक्तान की सलाह और अनुमति लेनी पड़ती थी। बलघन ने न्याय-विभाग का भी फिर से संगठन किया। उसके समय में न्याय का आधार मुस्लिम कानून था। बड़े-बड़े पदों पर कामी नियुक्त थे। दीवानी के मुकदमों में हिन्दु प्रयागों और मुसलमान शरीफत के अनुसार निर्णय होता था, किन्तु फौजदारी के मुकदमों में सबके ऊपर कुरान के नियम एक समान लागू होते थे। धर्म-तान्त्रिक राज्य होने से हिन्दुओं के साथ पूरा न्याय होना सम्भव नहीं था, परन्तु इस भेद को छोड़कर बलघन ने न्याय करने में पक्षपातहीनता और कठोरता का व्यवहार किया। मार के विभाग में, बलघन ने जरबों का ही अनुकरण किया। जजिया (धार्मिक-कर), खिराज (भूमि-कर) और

सहायता आदि सरकारी भाय के मुख्य साधन थे। इसके सिवाय व्यापार, कृषि-विक्रय आदि पर और भी बहुत से फुटकर कर लगे हुये थे। बलबन ने नये ढंग के सिक्के चकाये। जागीरदारी की प्रथा पूर्ववत् थी। छुट और जमीन राज्यों से सरकारी खजाने को आमदनी होती थी। पचापि और किसी विभाग में बलबन हिन्दुओं का विश्वास नहीं करता था, फिर भी माल-विभाग में उसने बहुत से हिन्दू कर्मचारियों को रखा। बलबन इस बात को समझता था कि पशुबल के आधार पर शासन करने के लिये एक बड़ी और सुसंगठित सेना की आवश्यकता है। शुद्धसवार और पैदल सेना में ऐसे योग्य और अनुभवी मस्जिदों को नियुक्त किया जो बहुत चतुर, साहसी और विश्वासपात्र थे। बहुत से बड़े जागीरदार और सैनिक जो काम के लिये अयोग्य थे, सेना से निकाल दिये गये। अन्न-क्षेत्र बनाने के लिये कारखाने खोले गये। पुराने किलों की मरम्मत हुई और आवश्यक होने पर नये किले बनवाये गये। बलबन के पहिले करव, अफगान और तुर्कों ने देश की चोर और डाकुओं से आन्तरिक रक्षा का कोई प्रयत्न नहीं किया था। इस और सबसे पहले बलबन ने ही ध्यान दिया था। उसने बहुत से जंगलों को साफ कराया। स्थान-स्थान पर घाने और चौकियाँ स्थापित कीं और उनमें रक्षक नियुक्त किये। पुर्खिस का एक गुप्तचर-विभाग भी था। गुप्तचर सारे राज्य में फैले हुये थे, जो विशेषकर राजनीतिक अपराधों का पता लगाते थे। फिर भी इससे साधारण जनता को लाभ हुआ। बहुत से राजनीतिक ब्राह्मण, जो न केवल सरकार को परन्तु प्रजा को भी खलते थे, मार डाले गये।

(ख) मुस्लिम अमीरों और सरदारों का दमन

शासन के संगठन के बाद बलबन ने मुस्लिम अमीरों और सरदारों के दबाने का काम किया। मुस्लिम अमीरों और सरदारों का एक गुट बन गया था। यह गुट सल्तनत के लिये एक समस्या था। सुल्तान के उत्तराधिकार और शासन में यह सदैव हस्तक्षेप करता था। इस स्थिति को बलबन सहन नहीं कर सकता था। उसने अमीरों के इस गुट को तोड़ने का निश्चय किया और उनके ऊपर बड़े-बड़े प्रतिबन्ध लगाये। दाराब पीना, शुभा शेरुभा और दूसरी सामाजिक कुरीतियों को अमीरों में प्रचलित थी, उनको बन्द किया। दरबार का ऐसा कड़ा नियम बनाया कि मुल्तान से कोई भी अस्तिष्ठ बर्ताव न कर सकता था। सभी को शान्ति और गम्भीरता से बैठना पड़ता था। वह न तो किसी के साथ मजाक करता था और न हँसता ही था। इसलिये उसके दरबार में भी कोई मजाक या हँसी नहीं कर

सकता था। छोटे-छोटे मियमों के संग पर भी वह भमीरों को कड़ा बण्ड देता था। उसने चाहीस तुर्की भमीरों को धीरे-धीरे मरवा कर अपने राज्य का काँडा साफ कर दिया।

उसके समय में बंगाल के सूबेदार सादारतों और तुगारिकों ने पश्चिमोत्तर से मंगोलों के आक्रमण से काम उठाकर दिल्ली की सत्तमत से बगावत की और मुल्ताम को कर देना बन्द कर दिया। बलबन ने इस विद्रोह को बड़ी कठोरता के साथ दबाया और अपने लड़के तुगारतों को बंगाल का सूबेदार बनाया।

(ग) हिन्दुओं का दमन

सत्तमत के समाने में हिन्दू बार-बार विद्रोह करते थे। मेवात के राजपूतों ने अपना आतंक फैला रखा था। पंजाब और कच्छ के हिन्दू जमींदारों ने भी बगावत की। पंजाब के दरबारों के उपद्रव अभी भी चल रहे थे। बलबन ने जिस कठोरता और बर्बरता के साथ मुस्लिम विद्रोहों को दबाया था, उससे अधिक बर्बरता और भयंकरता के साथ हिन्दू विद्रोहियों का दमन किया। मुल्ताम की हिन्दुओं के प्रति सामान्य नीति अत्यन्त कठोर और अविश्वासपूर्ण थी। हिन्दू सभी प्रकार से अपमानित और दूषित थे। लेकिन मुल्ताम को किसी की भावना से कोई मतलब नहीं था, वह तो अपना छोटा मनबाना चाहता था।

(घ) सीमान्त की रक्षा

मंगोलों से सीमान्त की रक्षा का प्रश्न भी बलबन के लिये बड़े महत्व का था। उसने अपने अनुभव और शक्ति को इधर भी लगाया और सीमान्त की रक्षा का उचित प्रबन्ध भी किया। पहले उसने सीमान्त के दरों की पूरी किलेबन्दी की, जिससे कोई शत्रु उनसे होकर भारत में न घुस सके। दूसरे उसने सीमान्त की पदाधिकारों के समानान्तर फौजी द्वाबनिर्णय स्थापित की। तीसरे उसने फौज का भूरे सिरे से पुनर्संगठन किया और खुने हुये आदिमियों को सीमान्त की रक्षा के लिये नियुक्त किया। चौथे पंजाब में इधियार बनाने के कारनामे मोले गये। पाँचवें बलबन ने अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों को पंजाब और सीमान्त का सूबेदार बनाया। बलबन के समय में मंगोल अपने आक्रमणों में कई बार पराजित हो चुके थे, पर फिर भी वे शांत नहीं थे। १२५० ई० में उन्होंने फिर बड़े जोर से सीमांत पर आक्रमण किया। बलबन के लड़के साहजशाह मुहम्मद ने बड़ी योग्यता के साथ उनका मुकाबला करके उनको पीछे अगा दिया। परन्तु इसी पुरु में वह मारा भी गया। इस घटना से बलबन को बड़ा धक्का लगा और इज्जत तथा हुम्मी मुल्ताम की १२६१ ई० में श्राप्य हो गयी।

(४) बलबन का चरित्र

गुलाम-वंश के शासकों में बलबन सबसे योग्य और बड़ा था। उसमें शासन की प्रतिभा और सैनिक संगठन तथा सेना-संचालन की उच्च कोटि की समता थी। उसको अपने कान्धान का बड़ा गर्व था और मुक़ताम की मर्यादा का वह बहुत ध्यान रखता था। दरबार की शान-शौकत पर वह बहुत खर्च करता था। उसका राजनीतिक जीवन बड़ा कठोर था, परन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में कोमलता थी। बिलासिता उससे कोसों दूर थी। उसने खुद सराब पीना बन्द कर दिया और दूसरों के ऊपर भी प्रतिबन्ध लगाया। उसमें विद्या-प्रेम और उदारता भी थी। फिर भी राजनीतिक और धार्मिक विचारों में अपने समय और वातावरण के ऊपर नहीं था। वह पशुबल और इमन में विश्वास रखता था और दूसरों के सुख-दुःख और धार्मिक भावनाओं की उसे चिन्ता नहीं थी। राजनीति में वह किसी का विश्वास नहीं कर सका। उसके किये हिन्दू और मुसलमान दोनों से ही भय था। बलबन का व्यक्तिगत साम्राज्य-निर्माण और सम्य शासन के किये नहीं, किन्तु राज्य के पुनर्संगठन और कठोर शासन के किये प्रसिद्ध है।

(५) बलबन के वंशज और दास वंश का अंत

बलबन के मरने के बाद गुलाम-वंश की अवस्था फिर दुर्नीय हो गयी। उसका छोटा बेटा गुगरा खूब आलसी और बिलासी निकला। इसलिये मुक़ताम ने अपने प्रिय पुत्र मुहम्मद के लड़के कैकुबाद को अपना उत्तराधिकारी बनाया, किन्तु बलबन के मरने पर दिल्ली के अमीरों ने उत्तराधिकार के प्रश्न में फिर से हस्तक्षेप किया और गुगराखान के अनुमवहीन और नाबाछिग लड़के कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। कैकुबाद विकास और व्यभिचार में गोले खगाने लगा। इससे सारा शासन-ग्रन्थ धीरे-धीरे अमीरों के हाथ में चला गया। साथ ही साथ कैकुबाद जल्पाचारी भी था और अमीरों तथा सरदारों का अपमान भी करता था। इसी समय दिल्ली में तुर्क और सिरखी दो दल बन गये, जो आपस में झगड़ने लगे। जलालुद्दीन फ़ीरोज़ सिरखी, जो सिरखी दल का नेता था, बड़ा शक्तिशाली हो गया। उसने अपने एक सैनिक के द्वारा सराज के नशे में नूर कैकुबाद को मरवा डाला और उसकी लाश को बिना किसी धार्मिक क्रिया के यमुना नदी में फेंकवा दिया। इस तरह गुलाम-वंश का अन्त बड़ा दुःखान्त रहा। इसके बाद जलालुद्दीन ने १२९० ई० में एक नये राजवंश की स्थापना की।

१९ अध्याय

भारत में मुस्लिम साम्राज्य

खिलाजी वंश

जब तक उत्तर-भारत में सिन्ध, मुल्तान, पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, अजमेर तथा ग्वाल्दियर के ऊपर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो चुकी थी। कश्मीर और राजस्थान का अधिकांश, मालवा, कुम्हलखण्ड, गुजरात और आसाम मुस्लिम राज्य के बाहर थे। बिम्ब्याचक के इल्मि का भारत मुसलमानों से अभी अछूता था। इस्तुतमिश और बलबन दोनो शासक होते हुये भी मुस्लिम साम्राज्य का निर्माण न कर सके। उनका अधिकांश समय और शक्ति आसन के संगठन और सबलमत की रक्षा में खर्च हुई। सिकजी-वंश की स्थापना के बाद मुसलमानों ने उत्तर-भारत के वचे हुये प्रांतों में से बहुतों को जीता और मुस्लिम सेना बिन्ध्य पर्वत को पार करके सुदूर इल्मि में द्वारसमुद्र तक पहुँची। इस तरह उत्तर-भारत का सीमित मुस्लिम राज्य एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ।

१. अलाउद्दीन खिलाजी

दिल्ली की गद्दी पर बैठने के समय अलाउद्दीन सिकजी की अवस्था ७० वर्ष की थी। वह शरीर से कमजोर और रक्साव का कोमल और उदात्त था। वास्तव में पशुपल और कठोरता के शासन करने के लिये उसमें योग्यता नहीं थी। इसकी कमी वह दूसरे उपायों से पूरी करता था। अमीरों, दरबारियों और कर्मचारियों को संतुष्ट रखने के लिये उनपर उपाधियों और पुरस्कारों की बर्पा करता था। परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य में भीतरी उपद्रव बहुत बढ़ गये। जिस तरह मुल्तान का आन्तरिक शासन कमजोर था, वैसी ही उसकी सैनिक नीति भी असफल थी। उसने कई एक कदाह्वी भी छड़ीं, परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। वह अपनी कमजोरी को धर्मिकता से ढँकना चाहता था। यह कहता था—“काफिरों के दिलों से मुसलमानों की जान अधिक मूल्यवान है।” उसके समय में जब मंगोलों का आक्रमण हुआ, तो मंगोल-बुरी तरह से डरे और उनका नेता उलुगुर्खा अपने साथियों के साथ मुसलमान हो गया। उलुगुर्खा मंगोलों का वंशज था। इसलिये अलाउद्दीन ने अपनी कड़की का निवाह उनके साथ कर दिया और

सेना में उसको ऊँचा पद दिया। इसका फल यह हुआ कि मंगोलों के कारण दिल्ली के पड़ोस में बराबर पड़व्यन्त्र होता रहा। अलाउद्दीन की दुर्बल नीति का एक परिणाम यह भी हुआ कि उसके सूबेदार स्वतन्त्र होने की चेष्टा करने लगे। अलाउद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कश्मीर का सूबेदार था। १२९१ ई० में उसने विद्रोह किया और अपने सूबे का स्वतंत्र सुल्तान बन बैठा। उसने अपने नाम का झुतका पड़वाया और मुगीसुरीन की उपाधि धारण की। इस तरह से और भी कई उपद्रव उसके राज्य में हुए।

२. अलाउद्दीन

(१) सुल्तान होने के पहले : देवगिरि पर आक्रमण

अलाउद्दीन स्वभाव का कितना दुर्बल और सैनिक जीवन से कितना घबराने वाला था, उसका भतीजा अलाउद्दीन उतना ही साहसी, महत्वाकांक्षी और कठोर था। उसके मस्तिष्क में लक्ष्मी विजय यात्राओं का नकशा तैयार था। जब वह कश्मीर का सूबेदार था, तभी उसने मेरुता पर आक्रमण किया और वहाँ से बहुत-सा लूट का माला लेकर दिल्ली आया। वास्तव में अलाउद्दीन की जीत दक्षिण पर लगी हुयी थी। उसने देखा किया था कि हिन्दू राजे अपनी रचा के सम्बन्ध में बहुत असावधान और एक दूसरे से अलग-अलग हैं और उनके बीच में बाँकर उनको इरादा कितना आसान है।

अलाउद्दीन खिलजी

अलाउद्दीन ने पहले यात्रियों की राजधानी देवगिरि पर आक्रमण करने का निश्चय किया। ८००० जुने हुये हथसवारों को लेकर उसने दक्षिण की ओर यात्रा की और दो मास के भीतर पल्लिचपुर पहुँच गया। इस घटना से हिन्दू राजाओं की अव्यवस्था का पता चलता है। इतनी छद्मी यात्रा में अलाउद्दीन आगे बढ़ने से रोका जा सकता था; परन्तु मानो रास्ते के सभी राजे और उनके सामन्त सो रहे थे और उनके साथी पतन में उनके ऊपर जादू डाल दिया था। अलाउद्दीन ने यह प्रसिद्ध कर दिया था कि उसका चचा उससे बहुत पारान्त है, और वह स्वयं दक्षिण में मौफरी की खोज में जा रहा है। अब कि युद्ध के बादक मध्य भारत से दक्षिण की ओर उसका

१९ अध्याय

भारत में मुस्लिम साम्राज्य

खिलजी वंश

अभी तक उत्तर-भारत में सिन्ध, मुघतान, पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, अजमेर तथा ग्वाड़ियर के ऊपर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो चुकी थी। काश्मीर और राजस्थान का अधिकांश, मालवा, कुम्हलखण्ड, गुजरात और आसाम मुस्लिम राज्य के बाहर थे। विन्ध्याचल के दक्षिण का भारत मुसलमानों से अभी अछूता था। इस्लामिस्त और खलज्ज वोग्य शासक होते हुए भी मुस्लिम साम्राज्य का निर्माण न कर सके। उनका अधिकृत समय और शक्ति शासन के संगठन और सफलता की रक्षा में खर्च हुई। खिलजी-वंश की स्थापना के बाद मुसलमानों ने उत्तर-भारत के बचे हुए प्रांतों में से बहुतों को जीता और मुस्लिम सेना विन्ध्य पर्वत को पार करके सुदूर दक्षिण में द्वारसमुद्र तक पहुँची। इस तरह उत्तर-भारत का सीमित मुस्लिम राज्य एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ।

१. जलालुद्दीन खिलजी

दिहली की गद्दी पर बैठने के समय जलालुद्दीन खिलजी की अवस्था ७० वर्ष की थी। वह शरीर से कमजोर और स्वभाव का कोमल और उदार था। वास्तव में पशुपल और कठोरता के वातावरण में धामन करने के छिये उसमें योग्यता नहीं थी। इसकी कमी वह दूसरे उपायों से पूरी करता था। अमीरों, दरबारियों और कर्मचारियों को संतुष्ट रखने के छिये उनपर उपाधियों और पुरस्कारों की वर्षा करता था। परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य में भीतरी उपद्रव बहुत बढ़ गये। जिस तरह मुघतान का आन्तरिक शासन कमजोर था, वैसी ही उसकी सैनिक नीति भी असफल थी। उसने कई एक सङ्ग्रहों भी लड़ी, परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। वह अपनी कमजोरी को धार्मिकता से ढँकना चाहता था। वह कहता था—“काफ़िरो के क़िलों से मुसलमानों की जान अधिक मूल्यवान है।” उसके समय में जब मंगोलों का आक्रमण हुआ, तो मंगोल-पुरी तरह से डरे और उनका नेता उसुगान अपने सन्धियों के साथ मुसलमान हो गया। उसुगान मंगोलों का वंशज था। इसलिये जलालुद्दीन ने अपनी रुढ़ी का विवाह उसके साथ कर दिया और

सेमा में उसको ऊँचा पद दिया। इसका फल यह हुआ कि मंगोलों के कारण दिल्ली के पड़ोस में बराबर पड़्यम्य होता रहा। अलाउद्दीन की दुर्बल नीति का एक परिणाम यह भी हुआ कि उसके सूबेदार स्वतन्त्र होने की चेष्टा करने लगे। अलाउद्दीन का मतीजा अलाउद्दीन किलजी कबा-मानिकपुर का सूबेदार था। १२९१ ई० में उसने विद्रोह किया और अपने सूबे का स्वतंत्र सुल्तान बन बैठा। उसने अपने नाम का झुतवा पड़वाया और मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की। इस तरह से और भी कई उपद्रव उसके राज्य में हुए।

२. अलाउद्दीन

(१) सुल्तान होने के पहले : देवगिरि पर आक्रमण

अलाउद्दीन स्वभाव का कितना दुर्बल और सैनिक जीवन से शिथिल बनारामे वाला था, उसका मतीजा अलाउद्दीन उतना ही साहसी, महत्वाकांक्षी और कठोर था। उसके मस्तिष्क में लम्बी विजय यात्राओं का नकशा तैयार था। जब वह कबा-मानिकपुर का सूबेदार था, तभी उसने मेरुता पर आक्रमण किया और वहाँ से बहुत-सा लूट का भान्ड लेकर दिल्ली आया। वास्तव में अलाउद्दीन की ऑल इण्डिया पर लगी हुयी थी। उसने देस किया था कि हिन्दू राजे अपनी रक्षा के सम्बन्ध में बहुत असमर्थान और एक दूसरे से अलग-अलग हैं और उनके बीच में बाँकर उनके हुरामा कितना आसान है।

अलाउद्दीन खिलजी

अलाउद्दीन ने पहले थात्यों की राजधानी देवगिरि पर आक्रमण करने का निश्चय किया। ८००० जुने हुये तुलसवारों को लेकर उसने इण्डिया की ओर यात्रा की और वो मास के भीतर पल्लिकपुर पहुँच गया। इस घटना से हिन्दू राजाओं की अव्यवस्था का पता चलता है। इतनी लम्बी यात्रा में अलाउद्दीन आगे बढ़ने से रोक जा सकता था। परन्तु मामो रास्ते के सभी राजे और उनके सामन्त सो रहे थे और उनके भावी पतन ने उनके ऊपर बाढ़ डाल दिया था। अलाउद्दीन ने यह प्रसिद्ध कर दिया था कि उसका भया उससे बहुत बुरा है, और वह स्वयं इण्डिया में नौकरी की खोज में आ रहा है। अब कि पुत्र के यादक मध्य भारत से इण्डिया की ओर उमड़

रहे थे, देवगिरि के भाव्य राजा रामचन्द्र की सेना उसकी ख़री तथा लड़के के साथ तीर्थयात्रा करने बाहर गयी थी। जो थोड़ी सेना किले में थी, उसके लेकर रामचन्द्र ने अलाउद्दीन का सामना किया। किन्तु हारकर किले में शरण ली। अलाउद्दीन ने यह भी प्रसिद्ध करा दिया कि उसका चचा दिल्ली से २० हजार सवारों के साथ जा रहा है। यह सुनकर रामचन्द्र का साहस छूट गया और उसने समिध की प्रार्थना की। ५० मन सोया, ७ मन मोती, ५७ द्राघी और कई हजार घोड़े—उसने—अलाउद्दीन को दिये। इस बीच में राकरदेव बीड़ा हुआ सेना के साथ देवगिरि पहुँचा और कौटोते हुए अलाउद्दीन ने इस बार भी भाव्यों की सेना को हरा दिया। देवगिरि के किले में खाने-पीने का पूरा सामान नहीं था, इसलिये रामचन्द्र ने फिर निवृत्त होकर समिध की प्रार्थना की। अलाउद्दीन ने निम्नलिखित शर्तों पर सधि की—(१) भाव्य राजा द्वारा दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करना, (२) पृथ्वीपुर प्रान्त की पूरी जामदानी वार्षिक कर के रूप में देना और (३) ६०० मन सोना, ७ मन मोती, १ मन बहुसूख रत्न, १००० मन चाँदी तथा अन्य सामान अलग से देना। अलाउद्दीन लड़की अपार सम्पत्ति लेकर वापस आया।

(२) राज्य प्राप्ति : अलालुद्दीन का घघ

अलाउद्दीन केवल देवगिरि की लड़ से ही मन्तुष्ट न था, उसके मन में तो दिल्ली के मुस्तान होने की महत्वाकांक्षा और मार रही थी। कदा-भानिक-पुर पहुँच कर उसने अपने बड़े चचा मुस्तान अलालुद्दीन को आदर देने के लिये अपने यहाँ बुलाया। मुस्तान ने अपने बिलयी भतीजे को आशीर्वाद देने के लिए कदा की तरफ प्रस्थान किया। जब वह बड़े प्रेम से अलाउद्दीन को गले लगा रहा था, पहले से तैयार एक सैनिक ने उसका गला काटकर अलाउद्दीन के सामने रक्त दिया। अपने ऊपर उधार और कृपालु सम्पत्ति का घोसे से इस प्रकार घघ करना संसार की नीचतम हत्याओं में से है। परन्तु तुर्क राजनीति का नैतिक चरातल इनका पीया था कि इस तरह की हत्याएँ उस समय की साधारण बात हो गयी थीं। इस घटना के बाद अलाउद्दीन दिल्ली की ओर चला और अपने सगे-सुगमिष्यों को लक्ष्य कर उसने राजधानी में अपना राधाभियेक कराया।

(३) अलाउद्दीन के सामने समस्याएँ

गरी पर बैठने के समय अलाउद्दीन के सामने कई समस्याएँ थीं। इनमें से चार मुख्य थीं—(१) विदेशी आक्रमण से सल्तनत की रक्षा (२)

आन्तरिक विद्रोहों का दमन, (३) राज्य-विस्तार और (४) शासन-प्रबन्ध । उसने इन समस्याओं का हक चुकें-नीति के द्वारा किया अर्थात् उसने पशुपक्ष और कठोर दमन से काम किया ।

(क) मंगोल-आक्रमण

मंगोल कई बार हारकर भारत से छीट चुके थे, परन्तु उनकी छड़ की प्यास अभी तक नहीं बुझ सकी थी । १२९८ ई० में ट्रांसोक्सियाना के मंगोल शासक अमीर बाल्डर ने सिन्ध, मुल्तान और पंजाब को जीतना चाहा और उसकी सेनायें बालूचिस्तर तक पहुँच गयीं । अलाउद्दीन के योग्य सेनापति बलुगर्खाने ने उनको हराया और वे 'सैतान के भयानक लड़के' वापस चले गये । दूसरे वर्ष फिर मंगोलों ने साख्सीखानों की अभ्युत्थता में भारत पर आक्रमण किया । अब की बार अलाउद्दीन के दूसरे सेनापति लखनौ से उनके तुरी तरह हराया । बीस हजार मंगोल अंजीरों में जकड़ कर दिखी जाये गये और अलाउद्दीन की आज्ञा से हाथियों द्वारा रींघ कर मार डाले गये । इस तरह कई बार मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया । १३०७ ई० में मंगोलों ने इफ्खास मन्दा के सेनापतित्व में भारत पर चढ़ाई की । गान्धी मलिक तुगलक ने उनके वही कठोरता से हराया । इकबाल मन्दा और उसके साथी मार डाले गये और मंगोलों पर घोर अत्याचार किये गये । उसका परिणाम यह हुआ कि अलाउद्दीन के शासन-काल में मंगोलों को फिर भारत पर आक्रमण करने का साहस न हुआ । परन्तु अलाउद्दीन समझता था कि सिर्फ कठोर नीति से मंगोल रोके नहीं जा सकते थे, इसलिए उसने बलबल की सीमान्त नीति का व्यवस्थान किया और उसके अपूर्व कार्यों को पूरा किया । सीमान्त और पंजाब के पुराने किलों की मरम्मत कराई गयी और उनमें काफी सामान और खेनायें रक्की गयीं । सबके भी टीक की गयीं, दिनमें से होकर सामान और सेनायें आसानी से सीमा पर पहुँच सकें । हथियार और लड़ाई का सामान तैयार करने के लिये बहुत से कारखाने खोले गये । सेना की संख्या भी बढ़ापी गयी ।

(ख) आन्तरिक उपद्रवों का दमन

सीमान्त की रक्षा के साथ-साथ आन्तरिक विद्रोहों का दमन भी अलाउद्दीन ने किया । राज्य के भीतर मुस्लिम विद्रोह और हिन्दू विद्रोह दोनों से मुल्तान को जतरा था । इस समय सततता को सबसे अधिक खतरा मुसकमान अमीरों की ओर से ही था । १२९९-१३०३ ई० के बीच

जब अलाउद्दीन रणथम्भौर का घेरा कर रहा था, दिल्ली के, अमीरों और जनता ने हाजी मौला के नेतृत्व में विद्रोह किया और इकतुमिसा के एक वंशज को गद्दी पर बैठा कर उसको साहंसाह की उपाधि दी। उस विद्रोह को दबाने में सुस्तान को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन्तु अन्त में वह विजयी हुआ। आलोर के पास मय-मुस्लिमों ने विद्रोह किया। वे बड़ी निर्वयता से दबा दिये गये। बहायूँ और अकब में अलाउद्दीन के भाग्य-उमर और मंगूखा ने बगावत की। अलाउद्दीन ने उनको पकड़ कर उनकी आँखें निकलवा लीं। सबसे अधिक कड़ाई अलाउद्दीन ने अपने भतीजे आफत खाँ के दबाने में की। इन विद्रोहों और उपद्रवों के कारण जानने के लिए अलाउद्दीन ने अपने वजीरों और विद्यासपात्र सरदारों से सलाहें लीं। अलाउद्दीन ने निम्नलिखित कारणों का पता लगाया—(१) राज्य के कामों में सुस्तान की असाधधानी और उदासीनता, (२) संगठित गुप्तचर विभाग का अभाव, (३) दरबार में शराब का, और और बातचीत में संयम का अभाव, (४) मस्जिदों, धर्मियों और सरदारों में विवाद सम्बन्ध का होना (५) जनता में और विशेषकर हिन्दुओं में घम का होना। अलाउद्दीन ने विद्रोह के कारणों को दूर करने का निश्चय किया। पहले उसने व्यक्तिगत जीवन में सुधार किया। उसने शराब पीना बन्द कर दिया।

शराब के कीमती बर्तनों को तुड़वा कर फेंक दिया। अपने दरबारियों पर भी शराब पीने पर रोक लगा दी। दरबार के नियमों में उसने बलघन की नीति का अनुसरण किया। गुप्तचर विभाग का फिर से संगठन किया। मस्जिदों और सरदारों के सामाजिक व्यवहार और विवादों आदि सम्बन्धों पर प्रतिबन्ध लगाये गये। सुस्तान की वांछा के बिना वे न तो आयत में विवाद ही कर सकते थे और न प्रीतिमोक्ष। जनता से घम शोषण की नीति अलाउद्दीन को राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से मिला थी। उसने जनता को इतना द्रिष्ट बना दिया कि वह सर नहीं उठा सकती थी। विशेष कर हिन्दुओं की द्रिष्ट बनाकर बाये रस्ता उसकी निश्चित नीति थी।

(ग) राज्य-विस्तार

सुरिष्ठम साम्राज्य के निर्माण, विस्तार और संगठन का सबसे अधिक श्रेय अलाउद्दीन को है। अलाउद्दीन योग्य नैतिक नेता था। उसके मरिण्ड में दो विशाल योजनाएँ थीं—(१) पैगम्बर मुहम्मद की तरह से एक नये धर्म का प्रवर्तन और (२) महान् सिक्न्दर की सीमा एक विश्वप्राणी साम्राज्य का निर्माण करना। जब इन योजनाओं की उसने काजी अलाउल-

मुल्क के सामने रखा तो काजी ने बड़ा उचित और स्पष्ट परामर्श दिया। धर्म का प्रवर्धन केवल ईश्वरीय प्रेरणा से होता है और उसको केवल पैगम्बर ही कर सकते हैं; किसी शासक या सुल्तान को इस का स्वप्न नहीं देखना चाहिये। विश्व-विजय के सम्बन्ध में उसने सलाह दी कि सारे संसार को जीतने की असम्भव योजना को छोड़कर अफगानिस्तान को पहले पूरे हिन्दुस्तान को जीतना चाहिये। काजी की ये बातें अफगानिस्तान के मन में बैठ गयीं और पूरी तैयारी के साथ सारे भारत के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न उसने प्रारम्भ किया।

उत्तर भारत में कई ऐसे प्रान्त थे जिन पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार नहीं हो पाया था। अफगानिस्तान ने पहले उन्हीं के जीतने का आयोजन किया। उसके सेनापति उलुगखान और नसरतखान ने १२९९ ई० में गुजरात और कच्छमात पर आक्रमण किया और बड़े राजा कर्ण को हरा कर उन पर अधिकार कर लिया। गुजरात की सुर्त में सबसे बहुमुख्य चीज थी मलिक काफूर नामक एक हिजरा हिन्दू गुलाम, जो अपनी सुन्दरता के कारण सुल्तान के लिए एक हजार बीनार में बरीदा गया। यह हिजरा सयाना होने पर अफगानिस्तान का सेनापति हुआ और उसकी तरफ से दक्षिण और सुदूर दक्षिण पर विजय प्राप्त किया। गुजरात जीतने के बाद सुल्तान का ध्यान राजस्थान की तरफ गया। रणथम्भौर के प्रसिद्ध किले से उठकर कई बार मुकं लौट आये थे। १३०३ ई० में अफगानिस्तान के प्रसिद्ध सेनापति उलुगखान और नसरतखान ने इस किले का घेरा किया। उनको सफलता न मिलती हुई वेककर अफगानिस्तान स्वयं सेना लेकर वहाँ पहुँचा। घोर युद्ध के बाद अफगानिस्तान को सफलता मिली।

रणथम्भौर की जीत से प्रोत्साहित होकर अफगानिस्तान ने १३०३ ई० में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ का किला राजपूताने में सबसे प्रसिद्ध और दृढ़ था। अभी तक किसी मुसलमान आक्रमणकारी ने उस पर चढ़ाई करने का साहस नहीं किया था। इस आक्रमण की रोमांचकारी कहानी फिरीस्ता ने लिखी है और मलिक मुहम्मद जायसी ने भी इस पर एक काव्य की रचना की। यह कहानी अतिरंजित होते हुए भी विस्फुल्ल काव्यमय नहीं मालूम पड़ती। राणा रतनसिंह की रानी पद्मिनी सारे देश में अपने रूप के लिए प्रसिद्ध थी। अफगानिस्तान राज्य के लोग, साहित्यिक कामों में रुचि और पद्मिनी के रूप के आकर्षण से चित्तौड़ पर चढ़ गया। अफगानिस्तान ने राजा से कहा कि यदि यह शीशे में भी पद्मिनी का मुख

उसे देखने दे, तो यह चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं करेगा। राजा ने अपनी सरलता और उदारता के कारण यह बात मान ली। अछाउहीन अकेले ही गढ़ में बूझा लिया गया। शीघ्र में पश्चिमी का मुँह देनने के बाद जब अछाउहीन लौट रहा था, तब राजा रतनसिंह उसे पहुँचाने उसके शिविर तक गया। अछाउहीन ने बोले से उसको बन्दी बना लिया और चित्तौड़ में यह कहला भेजा कि जब तक पश्चिमी उसके पास नहीं भेजी जायेगी, वह राजा को नहीं छोड़ेगा। पश्चिमी ने यह साहस और मुहिमानी से काम लिया। उसने अछाउहीन के पास यह समाचार भेजा कि ६०० दासियों के साथ मैं पाछकी में आ रही हूँ। प्रत्येक पाछकी में एक और राजपूत बैठा था, और डोनेवाले भी और राजपूत सिपाही थे। अछाउहीन के शिविर में पहुँचकर पश्चिमी ने एक दम से राजा रतनसिंह वाले कैम्प पर छापा मारा और उन्हें कैद से मुक्त किया। इसके बाद तुकों और राजपूतों में घोर युद्ध हुआ। अन्त में राजपूत हार गये और लगभग १० हजार सैनिक मारे गये। रानी पश्चिमी ने अपनी मान-रक्षा के लिए अपनी सखियों के साथ बलुती हुई चिता में जलकर जौहर किया। अछाउहीन ने गढ़ में प्रवेश किया किन्तु पश्चिमी की राख के सिवाय और कुछ हाथ न आया। अछाउहीन ने अपने घेरे लिवल्लों को चित्तौड़ का शासक बनाया। राजपूतों के दबाव के कारण १३११ ई० में लिवल्लों को चित्तौड़ छोड़ना पड़ा और अछाउहीन ने चित्तौड़ को माणदेव नामक सोनगरा सरदार को दे दिया, जिसको हराकर राजा हुस्सैन ने अछाउहीन के जीवन काठ में ही उससे छीन लिया। चित्तौड़ विजय के दो वर्ष बाद १३०५ ई० में अछाउहीन ने मालवा की ओर प्रस्थान किया। धीरे-धीरे उज्जैन, धारा, मल्हड़गढ़ और चन्देरी के राज्य दिल्ली की सत्तनत में मिला दिये गये। इस समय राजस्थान के कुछ भागों को छोड़कर भाग्य सारे उत्तर-भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गयी।

उत्तर-भारत में अपना साम्राज्य फैलाने के बाद अछाउहीन के दिये यह बिकरुल स्वाभाविक ही था कि वह विजयाचल को पार कर दक्षिण पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करे। १३०६ ई० में अछाउहीन ने देवगिरि पर फिर आक्रमण किया। गुजरात के सूबेदार अष्टपर्णी और मलिक कापूर देवगिरि पर विजय करने के दिये भेजे गये। मलिक कापूर ने देवगिरि के राजा रामचन्द्र को पकड़कर दिल्ली भेज दिया और पल्लिपुर के ऊपर एक मुस्लिम सूबेदार नियुक्त किया। आश्चर्य की बात मालूम होती है कि अछाउहीन ने रामचन्द्र के साथ उदारता का चर्चाप दिया और उमरो रायरायान

की उपाधि देकर देवगिरि वापिस भेज दिया। संगमरमर अछाउहीन भी दक्षिण भारत पर सीमा शासन नहीं करना चाहता था और दक्षिण के जीतने में रामचन्द्र को सहायक बनाना चाहता था। १३०९ ई० में मलिक काफूर देवगिरि से आग्रह की राजधानी धारंगढ़ की ओर बढ़ा। वहाँ पर काकतीय राजा प्रतापवर्धन शासन करता था। देवगिरि के पतन के बाद दक्षिण में हिन्दू शक्ति की रीढ़ टूट गयी थी। इस परिस्थिति में दक्षिण के छोटे-छोटे राजा मलिक काफूर का सामना करने में असमर्थ थे। उन्हें घेरे के बाद प्रतापवर्धन ने आत्मसमर्पण कर दिया और सन्धि की प्रार्थना की। मलिक काफूर हजारों ऊँटों के ऊपर छद्म का माछ छद्मे हुए दिल्ली वापिस आया। देवगिरि के पाद्यों और द्वारसमुद्र के होयसालों में शत्रुता थी। अपनी पराजय के बाद देवगिरि के पाद्यों ने काफूर को द्वारसमुद्र पर आक्रमण करने को प्रोत्साहित किया। धारंगढ़ की विजय ने उसे और भी उत्तेजित किया। १३१० ई० में द्वारसमुद्र को मलिक काफूर ने जीत लिया। इसके बाद मलिक काफूर पाण्ड्यराज की ओर बढ़ा। पाण्ड्य राजा कुलशेखर के दो लड़के सुन्दर पाण्ड्य और भीर पाण्ड्य आपस में उत्तराधिकार के लिये लड़ रहे थे। मलिक काफूर के लिए यह पड़ा सुन्दर अवसर था। सुन्दर पाण्ड्य की सहायता करने के बहाने से उसने पाण्ड्य-राज्य की राजधानी मदुरा पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया। इसके बाद काफूर ने कारोमंडल और मल्लबार को जीता। वह रामेश्वर के मन्दिर तक पहुँचा और वहाँ भी छद्म मचायी। सारा दक्षिण और सुदूर-दक्षिण जीतने के बाद अब अछाउहीन को देवगिरि के पाद्यों की सहायता की जरूरत नहीं थी, इसलिये उसने चौथी बार १३१२ ई० में देवगिरि पर आक्रमण करने के लिये मलिक काफूर को फिर भेजा। शंकरदेव युद्ध में सारा गया और पाद्यों का राज्य दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया। इन विजयों के फलस्वरूप उत्तर में राजस्थान के कुछ भाग, काश्मीर और आसाम को छोड़कर प्रायः सारे उत्तर-भारत और दक्षिण और सुदूर-दक्षिण के अधिकांश पर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया।

(ग.) शासन-प्रबन्ध

मुस्लिम साम्राज्य के निर्माण के साथ-साथ अछाउहीन ने शासन-प्रबन्ध की ओर भी समुचित ध्यान दिया। वह विचित्र निरंकुश और एकतात्रिक शासक था। अपने शासन-प्रबन्ध में वह बाहरी हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकता था। राजनैतिक मामलों में अपने ऊपर कुरान और खलीफा का नियंत्रण

भी उसको पसंद नहीं था। उसका कहना था—“कानून मुस्लान की इच्छा पर अवलम्बित है। पैगम्बर की इच्छा से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है...। मैं नहीं जानता कि यह शरीयत के अनुसार है या नहीं। मैं जिस चीज को राज्य के लिये हितकर अथवा परिस्थिति के अनुकूल समझता हूँ उसको करता हूँ। कयामत के दिन क्या होगा, मुझको मालूम नहीं।” इससे एक बात प्रकट होती है कि जब मुस्लिम शासकों के पैर भारत में दृढ़ हो गए और खिलाफत की दाकि धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगी, तब वे धीरे-धीरे खिलाफत से अपने को स्वतंत्र करने लगे और भारत में नयी परिस्थिति के अनुसार उन्होंने शासन की व्यवस्था की।

राज्य का प्रमुख अधिकारी सुल्तान था। वह सिद्दायत और व्यवहार में बहुत कुछ निरंकुश था; परन्तु काजियों और बज्जियों से सलाह करता था और कभी-कभी वह उनकी बातें मानता भी था। सुल्तान का मुख्य काम था सेना का संगठन और निरीक्षण तथा विशेष युद्धों में उसका संचालन, अधिकारियों की नियुक्ति और खसाने की वेस-नेर तथा सैनिक और राजनैतिक अपराधियों के छिपे दण्ड देना। केन्द्रीय शासन का संगठन किस प्रकार हुआ था, इसके बारे में विशेष मालूम नहीं। परन्तु शासन कई भागों में बँटा हुआ था और उनके अभ्यर्थों की सहायता से सारा केन्द्रीय शासन संचालित होता था। मोटे तौर पर साम्राज्य दो भागों में बँटा हुआ था—(१) वह भाग जिस पर सुल्तान सीधे शासन करता था। (२) वह भाग जहाँ स्थानीय राजे अर्धीन करके ढोब दिये गए थे और जिनसे साम्राज्य को कर और उपहार मिलते थे। साम्राज्य का पहला भाग कई सूबों में बँटा हुआ था जिनके ऊपर सूबेदार सुल्तान की ओर से शासन करते थे।

अछाउद्दीन सैनिक बल में विश्वास करता था और सैनिक-दाकि को दृढ़ करने के छिपे उसने किये चकवत्ये। छद्मार्थ के हथियार और सरमाज बनवाने के लिये कारवाने लोखे और श्याथी सेना की संख्या बढ़ा दी। चलपन की तरह उसने भी सेना का सुधार किया और उसने योग्य सैनिकों और अधिकारियों की नियुक्ति की। परन्तु इतनी दूरी और योग्य सेना के त्रिपाद के लिये बहुत धन की आवश्यकता थी। न तो सरकारी नजाने से इतना धन प्राप्त किया जा सकता था और न करों के बोझ से दूरी दुर्ग प्रमा पर नये कर लगाये जा सकते थे। इसलिए अछाउद्दीन ने जीवन के छिपे आवश्यक सामग्रियों के ऊपर सरकार का नियंत्रण रखा और उनका मुख्य इतना धन दिया कि कम बेतन देकर भी सैनिक और दूसरे कर्मचारी आराम से रहे जा सकें।

एक सैनिक का वार्षिक वेतन २३४ टंका (१ टंका = लगभग १ रुपया) था ।
ज्ञान के सामानों का मुख्य निम्न प्रकार था :-

सामान	तौल	मूल्य
(१) गोई	१ मन	७॥ बीतल (१ बीतल =
(२) चना	१ मन	५ बीतल एक पैसा)
(३) जौ	१ मन	४ बीतल
(४) चावल	१ मन	५ बीतल
(५) उई	१ मन	५ बीतल
(६) धी	२॥ सेर	१ बीतल
(७) गुड़	१ सेर	१३ बीतल
(८) चीनी	१ सेर	११३ बीतल
(९) जमक	२॥ मन	५ बीतल

सेना के साथ-साथ जाम्बरिक रक्षा के लिये पुलिस-विभाग का संगठन भी किया गया था । इसमें भी अछाठहीन ने वरुधन का ही अनुकरण किया । अछाठहीन के शासन में गुप्तचर-विभाग पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि यह सम्बेद, दमन, और कठोरता पर अवलम्बित था ।

राज्य के आय का मुख्य साधन भूमि-कर था जिसको खिराज कहते थे । किसान प्रायः हिन्दू थे, इसलिये उनको पवाने के लिये भूमि-कर बढ़ाकर उपज का ५० प्रतिशत कर दिया गया । आय का दूसरा बड़ा साधन जमिया (धार्मिक कर) था । लूट और सम्पत्ति की जप्तरी से भी सरकारी खजाने में काफी धन आता था । अधीन राज्यों से वार्षिक कर मिलता था । व्यापार और क्रय-विक्रय के ऊपर कर से काफी आमदनी होती थी । कर बढ़ी कच्चाई के साथ वसूक्त होता था अछाठहीन की वार्षिक नीति और योजना युद्ध के आतावरण से प्रभावित थी । बहुत बड़ी सेना रक्षना उसके लिये जरूरी था, इसलिये उसने पनावरी डंग से सामानों का मुख्य घटा दिया । इस योजना में न तो प्रभावित की भाषना थी और न दूरदर्शिता । इसमें शासन की सुविधा का ही अधिक ध्यान था । सारा निर्बंधन-विभाग खीयाने रियासत और शाहनाय मंडी नामक अधिकारियों के हाथ में था । उनके कार्यालय में व्यापार के लिये अनुमति पत्र देने का रजिस्टर होता था । प्रत्येक व्यापारी को अपनी रजिस्ट्री कराना और आज्ञापत्र लेना आवश्यक होता था । राज्य की ओर से सामान करीबने के लिये पेशगी मिलती थी । अनाज सरकारी मंडियों में इकट्ठा होता था । कोई किसान १० मन से अधिक अनाज अपने पास नहीं

रख सकता था। सभी सामानों का मूल्य मिश्रित था। कुछ सामानों का मूल्य सेना-विभाग के साथ दिया जा चुका है। साग, फल, सेल, मिट्टई और विमाती के सामानों के भाव भी बँधे थे। ज्ञानवरों और दास-वासियों के मूल्य भी सरकार की ओर से तय थे। नियंत्रण के निषम चर्चे कहे थे और उनके उत्सव करने पर बड़ा कठोर बण्य दिया जाता था, जिससे होवाने रियासत और शहमाय मंडी भी नहीं बन सकते थे।

पहले के सुखानों के समान अलाउद्दीन की न्याय-व्यवस्था भी कुरान और शरीयत पर व्यवस्थित थी और न्याय काजियों द्वारा होता था। अलाउद्दीन केवल राजनैतिक मामलों में अपना विसेपाधिकार चाहता था। कानून कठोर थे, जो हिन्दू और सुखलमान सब पर बड़ाई से लागू किये जाते थे। शासन में निर्माण-विभाग का संगठन भी किया गया था। इन विभाग की अध्यक्षता में सिरी और साहपुर आदि नगर बसाये गये, कुतबी इमारतों की मरम्मत की गयी और नयी इमारतें बनायी गयी। हुनुबमीनार के अनुकरण पर अलाउद्दीन ने एक मीनार बनवाना आरम्भ किया, जो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है।

अलाउद्दीन पहले निरक्षर था। पीछे उसने कुछ फारसी सीख ली और उसमें विद्याभेस भी उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वह विद्वानों, संतों और कलाविदों का आदर करता था। संगीत को भी उसके दरबार में प्रभय मिला। अमीर तुसरो और शिवाउद्दीन बरमी जैसे प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार उसके दरबार में रहते थे। शेख मिजामुद्दीन भीलिया और सेल दकुनुद्दीन जैसे संतों का भी वह आदर करता था। ऐसे लोगों का पालन-पोषण करने के लिए वृत्ति, पेंसन, पुरस्कार आदि के लिये एक सरकारी विभाग बना हुआ था।

(४) अलाउद्दीन का चरित्र और मन्त

चरित्र की दृष्टि से अलाउद्दीन को भारतीय इतिहास में बहुत नीचा स्थान मिल सकता है। अकबर जैसे अनपढ़ व्यक्तियों में जो स्वाभाविक प्रतिभा, समझदारी, ज्ञान-विश्वास आदि गुण पाये जाते हैं, अलाउद्दीन में उनका अभाव पाया जाता है। उसमें शूरता और कीरता अवश्य थी, किन्तु वह बड़ा कठोर और निर्मम था। स्वभाव से वह छोटी, अनसरबारी, भूल, विरहासपाशी और अत्यन्त क्रूर था। सामन्य में उसका मुख्य उद्देश्य प्रजाशासन और प्रभारंजन नहीं किन्तु उसका अपना म्यार्थ था। उसकी सत्कृता के लिये बहुत कुछ उस समय की परिस्थिति सहायक सिद्ध हुई। अलाउद्दीन के अंत

की ही उसे उसके कर्मों और नीति का फल मिलने लगा। मीठरी पद्यों में और विमोहों से उसका शासन खोलखा हो गया—“लक्ष्मी अपने स्वभाव के अनुरूप खंचल सिख हुई; भाग्य ने उसका विनाश करने के लिये अपनी छल-चार खींची। एक समय का प्राक्किशाली सम्राट अपने ही सामने अपने जीवन कार्य को नष्ट होते देखकर खोप से अपना मांस अपने पाँतों काटता था।” घुड़पे में वह रोगी हो गया था, उसकी विमताओं ने उसकी मृत्यु को और भी निकट हुआ लिया। १३१६ ई० में उसका वैधान्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उसके प्रिय गुलाम मलिक काफूर ने ही उसको मार-दे-दिया था।

३. अलाउद्दीन के वंशज : खिजली वंश का अंत

अलाउद्दीन के मरने के साथ ही दिल्ली में फिर अराजकता फैल गयी। अलाउद्दीन के समय में ही मलिक काफूर बड़ा प्रभावशाली हो गया था। स्वयं सुल्तान बनने की महत्वाकांक्षा से उसने अलाउद्दीन के सारे परिवार को नष्ट करना प्रारम्भ किया, परन्तु अलाउद्दीन के लड़कों में मुबारक अपनी बालाकी से बच गया। ३५ दिन के शासन के बाद मलिक काफूर उसके द्वारा मारा गया। परन्तु मुबारक भी अपने राज्य को सम्हाल न सका। वह अपनी प्रारम्भिक सफलता के बाद बिल्कुल भिलायी और अपने प्रिय दिवंगे गुलाम सुसर के हाथ की कठपुतली बन गया। सुसर भी मलिक काफूर के समान महत्वाकांक्षी निकला। उसने मुबारक को मारकर अपने को सुल्तान घोषित किया और नासिद्दीन सुसर शाह की उपाधि धारण की। सुल्तान होने पर उसकी हिन्दू भावना जागृत हुई और उसने सुसक्तानों पर अत्याचार किया। इससे सुसक्तान मलिक, सदाँ और सुवेदार बहुत क्रुद्ध हुए। पंजाब के सुवेदार गाजी मलिक तुगलक ने दिल्ली पर आक्रमण कर सुसर को मार डाला और स्वयं सुल्तान बन बैठा। भारतीय इतिहास में यही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

२० अध्याय

तुर्क-साम्राज्य की चरमसीमा और उसका हास

तुगलक-वंश

१. गयासुद्दीन तुगलक

गयासुद्दीन तुगलक का पिता करीन तुर्क था, जो पंजाब में आकर बस गया था और एक व्यापारी से विवाह कर लिया था। गयासुद्दीन इसी स्त्री से पैदा हुआ था। इसलिये उसके स्वभाव में अपनी माँ की नम्रता और कोमलता और पिता की शक्ति और साहस दोनों प्रकार के गुण वर्तमान थे। परन्तु उसके शरीर में आधा हिन्दू रक्त होते हुये भी तुर्की राज के प्रति यही भक्ति थी। जब नव-मुस्लिम मलिक काफूर और तुसरो से दिल्ली सल्तनत को खतरा उत्पन्न हुआ, तब गाबी-तुगलक (जो भागे पड़कर गयासुद्दीन-तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ) ने तुसरो काह को मारकर दिल्ली के तुर्क साम्राज्य का पुनरुद्धार किया। गयासुद्दीन के नामने दो समस्याएँ थीं—(१) लक्ष्मणदेव के पुत्र तुर्क-साम्राज्य की रक्षा और (२) शासन सुधार द्वारा राज्य में शान्ति स्थापित करना। बड़ी सावधानी और दक्षता के साथ गयासुद्दीन ने इनका सामना किया। उसने नरमी और उदारता की नीति से सब अधिकारियों, जमीनों और सदाचारियों को सुख कर दिया।

गयासुद्दीन ने आन्तरिक असन्तोष को चतुराई और उदारता से शान्त किया। परन्तु दूर के प्रायों में दिल्ली सल्तनत के प्रति जो विद्रोह पड़े हुये थे, उनको उसने सैनिक बल के द्वारा दबाया। उससे दिल्ली और बंगाल के विद्रोहों को दबाना से दमन किया। गयासुद्दीन ने अपनी नरम नीति के द्वारा शासन का संगठन भी किया “न तो मरकरी विधान में कोई रचनात्मक परिवर्तन हुआ और न कोई नयी योजना चलायी गयी, जैसी कि उसके प्रतिभावाली युव के समय जारी की गयी थी। किन्तु उसका शासन ग्याय और उदारता के सिद्धान्त पर अवलम्बित था और अपने विषयों के कानू बनाने में बड़ जवता की अपेक्षा करने की भावना से प्रेरित था।” अपने छोटे से शासन-काल में उसने दिल्ली साम्राज्य के ऊपर

पड़ी गहरी कलंक-काकिमा को दूर करने के लिये काफी प्रयत्न किया। उसे पासन और युद्ध दोनों में ही सफलता मिली। परन्तु अन्त में उसका ही प्रिय और सगा सम्बन्धी उसकी मृत्यु का कारण बना। जब वह बंगाल से विजयी होकर अन् १३१४ ई० में दिल्ली आया तब उसके लड़के जुमाशाह (मुहम्मद तुगलक) ने उसके स्वागत के लिए भूमधाम से तैयारी की। अपने पिता का अभिनन्दन करने के लिये उसने एक बारादरी बनवायी। जब स्वागत के उत्सव में सभी जतिथि भोजन कर रहे थे, सब बारादरी की छत मुस्ताम और उसके एक छोटे लड़के के ऊपर गिर पड़ी और दोनों की इससे तुरन्त मृत्यु हो गयी। इसमें जुमाशाह का पड़पन्ना था। पड़ी जुमाशाह मुहम्मद तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा।

२. मुहम्मद तुगलक

(१) राज्यारोहण और व्यक्तित्व

विजयवासी मुहम्मद तुगलक १३२५ ई० में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसके कुछ संबंधियों ने उसके उत्तराधिकार का विरोध किया। उनमें संगर का सुबेदार गुर्खास मुवम था। वह जीते जी पकड़कर मुहम्मद तुगलक के सामने लाया गया। मुहम्मद ने उसकी आल-लिचवाही और उसका मौत पकड़ाकर उसकी बीबी और बच्चों को ज़ाने के लिए भेजा। इन घटनाओं से मुहम्मद के राज्य-कोम, अधीरता और क्रोध का पता लगाता है। किन्तु मुहम्मद का व्यक्तित्व और भी अधिक पेशीदा था, जो इतिहासकारों के लिये अब भी एक पहेली बना हुआ है। एक ओर उसमें मस्तिष्क और हृदय के ऊँचे गुण थे, दूसरी ओर उसके स्वभाव में पागल उद्वान, व्यवहार-हीनता, अधीरता, क्रूरता और क्रूरता थी। इस कारण से कुछ विद्वान् उसको 'विरोधी गुणों की गहरी' कहते हैं, और कुछ लोग उसकी तुलना इङ्ग्लैण्ड के राजा प्रथम जेम्स से करते हैं, जो "अपने समय के ईसाई जगत का सबसे बुद्धिमान मूर्ख था।" इसमें सन्देह नहीं कि अब तक दिल्ली की गद्दी पर अन्तिम मुसलमान शासक बैठे थे, उनमें मुहम्मद तुगलक सबसे अधिक विद्वान् था। वह अपने युग के सभी सामाजिक शास्त्रों, साहित्य और कला में निपुण था। फारसी काव्य का वह गम्भीर ज्ञेयक, सैली पर उसका पूर्ण अधिकार और आयण-कला में वह बड़ा कुशल था। साय ही दर्शन, संस्कृत, ज्योतिष, गणित और विज्ञान का ज्ञाता भी। निबन्ध-रचना और सुलेख में उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी। बरनी के अनुसार मुहम्मद "सृष्टि का वास्तविक आश्चर्य था, जिसकी योग्यता पर अरस्तू और अफलातून भी

आश्रयचक्रित हो जाते।" यह उद्धार यानी भी था, जिसके दरवाजे पर मिथारियों और याचकों की भीड़ लगी रहती थी। अपने व्यक्तिगत जीवन में यह सच्चा सुसलमान था और कुरामधारीक की शिक्षाओं का पालन करता था। यह सुधारवादी था और हिन्दुओं के साथ सहनशीलता का व्यवहार करता था। उसके जीवन की विचित्र पहेली को इमनबुत्ता ने नीचे लिखे शब्दों में प्रस्तुत किया है। "मुहम्मद ऐसा व्यक्ति है, जो सबसे अधिक दान देता और रक्त बहाना पसन्द करता है। उसके दरवाजे पर दरिद्र यानी और यानी दरिद्र होते हुए खड़े जाते हैं। प्रिय से प्रिय व्यक्ति उसके हाथों सत्पु वन्द पाते हैं। उसके उद्धार और बीरोपित कम तथा उसकी कठोर और हिसात्मक कृतिवाँ लोगों में काफ़ी बढ़नाम है।"

(२) योजनाएँ

ऐसे उच्छेद हुए स्वयं को लेकर तुगलक ने अपना शासन शुरू किया। उसके भस्तिष्क में बहुत से स्वप्न, योजनाएँ और सुधार भरे हुए थे। वह प्रायः किसी से परामर्श नहीं करता था और यदि किसी से परामर्श किया भी, तो भी अपने मन की करता था। अपने विचारों और विचारों का उसे बड़ा धुरामह था। अपने साम्राज्य की शासन बढ़ाने के लिए और स्वयं उसका पक्ष पाने के लिये उसने कई योजनाएँ बनायीं, जिनके अर्थकर सुपरिचित हुए। उनका विवरण नीचे दिया जाता है :

(क) दो-आब में कर-बुद्धि

गयासुद्दीन ने अपनी किन्नायतकारी और उद्धार आर्थिक व्यवस्था में किसानों के ऊपर से करों का भार बढ़ाकर भी सरकारी खजाने की रक्षा सुधार की थी। मुहम्मद तुगलक मस्जिदों और सड़कों को उपहार, पुरस्कार, दान आदि देकर उनकी प्रशंसा करना चाहता था। दरबार की सजायद और शान-शौकत के लिये भी उसे बहुत धन चाहिये था। इसके अतिरिक्त अपनी दूसरी योजनाओं की पूर्ति के लिये भी उसे बहुत धन की आवश्यकता थी। कर बढ़ाने के अतिरिक्त उसके पास दूसरा कोई उपाय न था। गंगा-यमुना दो-आब पर भूमि-कर बेहिसाब बढ़ा दिया और साथ ही बहुत से पुत्रहर कर भी लगाये। इन करों से छूट मिलना असम्भव था। इस आर्थिक व्यवस्था का परिणाम तुरा तुला और प्रजा तबाह हो गयी। दुर्भाग्यवश कर उस समय लगाये गये जब कि दो-आब में अकाल पड़ा हुआ था। लोगों की कठिमाई हमसे और बढ़ गयी। बहुत देर बाद सुल्तान ने कुछ मोदने और किसानों को तकली देने की व्यवस्था की। परन्तु जनता इससे लाभ न

बड़ा सच्ची और बहुत से लोग भूख की क्वाक में पल मरे। सुल्तान ने असमय में कर बढ़ाने और बड़ी बेर से सहायता पहुँचाने दोनों में गलती की।

(ख) राजधानी-परिवर्तन

सुल्तान की दूसरी योजना राजधानी बदलने की थी। उसने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद (देवगिरि) के जाने की घोषणा की। दौलताबाद के पक्ष में सुल्तान को कई बातें दिखायी पड़ती थीं। एक तो दौलताबाद सुन्दर नगर था। दूसरे दौलताबाद का किला दुर्गम और अमेद्य था। वह एक ऊँची पहाड़ी के ऊपर स्थित था, जिसके किनारों को घिसबाकर सुल्तान ने इतना चिकना करवा दिया था, कि उसपर साँप भी रेंग कर नहीं चढ़ सकता था। दौलताबाद की स्थिति भी केन्द्रीय थी, जहाँ से साम्राज्य के सभी सुबे लगभग समान दूरी पर थे। विशेषकर दक्षिण-दिग्गज के बाद देवगिरि का महत्व बढ़ गया था। मंगोलों के आक्रमणों से भी वह सुरक्षित था। परन्तु इन सुविधाओं को देखने में भी सुल्तान मंगोल और गणित से प्रभावित था; भारत की वास्तविक सैनिक और राजनैतिक स्थिति और इतिहास पर उसने पूरा ध्यान नहीं दिया। दिल्ली सल्तनत की स्थिति और रक्षा के लिये दो बातें आवश्यक थीं—(१) बाहरी आक्रमणों से पश्चिमोत्तर सीमान्त की रक्षा और (२) उत्तर भारत के मैदान पर पूरा और दृढ़ अधिकार। ये दोनों काम जितनी आसानी के साथ दिल्ली से हो सकते थे, उतनी सरलता के साथ देवगिरि से कभी नहीं। दिल्ली स्वयं भारत की रक्षा-पंक्ति के एक दरवाजे पर स्थित है। इसको अधिकार में रखते हुए भारत की रक्षा और उस पर शासन ठीक तरह से हो सकता था। यहाँ से दूर के प्रान्तों के उपद्रव को शान्त करना भी असम्भव नहीं था। “अपनी योजना के पक्ष और विपक्ष की बातों पर बिना विचार किये ही सुल्तान ने दिल्ली को नष्ट कर दिया, जो पिछले लगभग २०० वर्षों से फूलीफली थी और बगदाद और काहिरा का मुकाबिला करती थी। दिल्ली सहर निर्जन और धीराम कर दिया गया। एक दिल्ली और कुत्ता भी यहाँ न रह गया। निवासियों के हुंदा अपने परिवार के साथ कुत्ती इव्य से बिलस होकर दिल्ली छोड़कर चले। बहुत से रास्ते में ही मर गये और जो दौलताबाद पहुँचे भी, वे रास्ते के कष्ट को सहन नहीं कर सके और कराहते हुए भीत की ओर जाने लगे। काफिरों के मुक्क दौलताबाद के चारों तरफ मुसलमानों की कर्में फैल गयीं। सुल्तान प्रवासियों के साथ बड़ा उदार था। रास्ते और दौलताबाद में उनके लिये अच्छा प्रणय भी था, परन्तु वे स्वभाव के कोमल थे; अतः प्रवास सहन नहीं कर सकते थे।

आश्चर्यचकित हो जाते।" वह उदार दानी भी था, जिसके दरवाजे पर भिक्षारियों और पाषाणों की भीड़ लगी रहती थी। अपने व्यक्तिगत जीवन में वह सच्चा सुसज्जन था और कुरामशरीफ की शिष्टाचारों का पालन करता था। वह सुधारवादी था और हिन्दुओं के साथ सहनशीलता का व्यवहार करता था। उसके जीवन की विभिन्न पहेली को इन्मदुता ने नीचे लिखे शब्दों में प्रस्तुत किया है। "मुहम्मद ऐसा व्यक्ति है, जो सबसे बढ़कर दान देना और रक्त बहाना पसन्द करता है। उसके दरवाजे पर दरिद्र धनी और धनी दरिद्र दोनों हुये देखे जाते हैं। प्रिय से प्रिय व्यक्ति उसके हाथों मृत्यु इच्छा पाते हैं। उसके उदार और धीरोचित काम तथा उसकी कठोर और हिसारमक कृतियों लोगों में काफी बदनाम हैं।"

(२) योजनायें

ऐसे उल्लेख हुये स्वभाव को लेकर तुगलक ने अपना शासन शुरू किया। उसके मस्तिष्क में बहुत से स्वप्न, योजनायें और सुधार भरे हुए थे। वह प्रायः किसी से परामर्श नहीं करता था और यदि किसी से परामर्श किया भी, तो भी अपने मन की करता था। अपने विचारों और किस्मों का उसे बड़ा भ्राम्रह था। अपने साम्राज्य की शान बढ़ाने के लिये और स्वयं उसका यश पाने के लिये उसने कई योजनायें चलायीं, जिनके भयंकर दुष्परिणाम हुये। उनका विवरण नीचे दिया जाता है :

(क) दो-आब में कर-वृद्धि

गयासुद्दीन ने अपनी किरायतगारी और उदार आर्थिक व्यवस्था से किसानों के ऊपर से करों का भार बढ़ाकर भी सरकारी खजाने की इजाजत ली थी। मुहम्मद तुगलक मलिकों और सर्दारों को उपहार, पुरस्कार, दान आदि देकर उनको प्रसन्न करना चाहता था। दरबार की सजावट और साम शौकत के लिये भी उसे बहुत धन चाहिये था। इसके अतिरिक्त अपनी दूसरी योजनाओं की पूर्ति के लिये भी उसे बहुत धन की आवश्यकता थी। कर बढ़ाने के अतिरिक्त उसके पास दूसरा कोई उपाय न था। गंगा-यमुना दो-आब पर भूमि-कर बेहिसाब बढ़ा दिया और साथ ही बहुत से फुटकर कर भी लगाये। इन करों से खूब मिळना असम्भव था। इस आर्थिक व्यवस्था का परिणाम घुरा हुआ और प्रजा तबाह हो गयी। बुरागण्यता कर उस समय स्थापित गये जब कि दो-आब में जकाज पका हुआ था। लोगों की कठिनाई इससे और बढ़ गयी। बहुत देर बाद तुगलक ने उन्हें मोचने और किसानों को तकाबी देने की व्यवस्था की। परन्तु जनता इससे लाभ न

उठा सकी और बहुत से लोग भूख की ज्वाला में जल भरे। सुल्तान ने
असमय में कर बढ़ाये और बड़ी देर से सहायता पहुँचाने दोनों में गवती की।

(ख) राजधानी-परिवर्तन

सुल्तान की दूसरी योजना राजधानी बदलने की थी। उसने सशक्त
की राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद (देवगिरि) के जाने की घोषणा
की। दौलताबाद के पक्ष में सुल्तान को कई बातें दिखायी पड़ती थी।
पहले तो दौलताबाद सुन्दर नगर था। दूसरे दौलताबाद का किला दुर्गम और
अमेद्य था। वह एक ऊँची पहाड़ी के ऊपर स्थित था, जिसके किनारों को
भिसबाकर सुल्तान ने इतना चिकना करवा दिया था, कि उसपर साँप भी
रेंग कर नहीं चढ़ सकता था। दौलताबाद की स्थिति भी केन्द्रीय थी, जहाँ
से साम्राज्य के सभी सूबे लगभग समान दूरी पर थे। विशेषकर दक्षिण-विजय
के बाद देवगिरि का महत्व बढ़ गया था। मंगोलों के आक्रमणों से भी वह
सुरक्षित था। परन्तु इन सुविधाओं को देखने में भी सुल्तान भूगोल और
गणित से प्रभावित था। भारत की वास्तविक सैनिक और राजनैतिक स्थिति
और इतिहास पर उसने पूरा ध्यान नहीं दिया। दिल्ली सल्तनत की स्थिति
और रक्षा के लिये दो बातें आवश्यक थीं—(१) बाहरी आक्रमणों से पश्चिमो-
त्तर सीमान्त की रक्षा और (२) उत्तर भारत के मैदान पर पूरा और दृढ़
अधिकार। ये दोनों काम जितनी आसानी के साथ दिल्ली से हो सकते थे,
उतनी सरलता के साथ देवगिरि से कभी नहीं। दिल्ली स्वयं भारत की रक्षा-
पंक्ति के एक इराक़े पर स्थित है। इसको अधिकार में रखते हुए भारत की
रक्षा और उस पर शासन ठीक तरह से हो सकता था। यहाँ से दूर के प्रान्तों
के उपद्रव को शान्त करना भी असम्भव नहीं था। “अपनी योजना के पक्ष
और विपक्ष की बातों पर बिना विचार किये ही सुल्तान ने दिल्ली को गिरा कर
दिया, जो पिछले लगभग २०० वर्षों से पृथ्वीपट्टी थी और गंगवाह और
काहिरा का मुकामिका बनती थी। दिल्ली बाहर निर्जन और गीरान कर दिया
गया। एक दिल्ली और क़ुत्ता भी यहाँ न रह गया। गिवागियों के झुंड अपने
परिवार के साथ कुत्ता छवप से निवृत्त होकर दिल्ली छोड़कर चले। बहुत से
रास्ते में ही मर गये और जो दौलताबाद पहुँचे भी, वे रास्ते के कष्ट को सहन
नहीं कर सके और कराहते हुए भीत की ओर जाने लगे। काहिरों के मुबक
दौलताबाद के चारों तरफ़ मुसलमानों की कब्रें फैल गयीं। सुल्तान प्रवागियों
के साथ बड़ा उदार था। रास्ते और दौलताबाद में उनके लिये अच्छा प्रबन्ध
भी था, परन्तु वे स्वभाव के कोमल थे; अतः प्रयास सफल नहीं कर

उस मूर्तिपूजक देश में वे नष्ट होने लगे और योद्धे से बच रहे, जो लौटकर फिर अपने देश (विह्वी) में आये।" वास्तव में राजधानी का बहकावा सुवर्ण की पथप्रद शक्ति का एक बहुत बड़ा स्मारक था। इसमें यही शक्ति, सामन और समय का मास हुआ और फिर विह्वी की धसाने और संग्रहणने में कई वर्ष लगा गये।

(ग) मंगोल-आक्रमण को रोकने का नया ढंग

मुहम्मद तुगलक की किशोरवर्षी और कुपासन से पश्चिमोत्तर का सीमान्त फिर एक बार सतरे में पड़ गया। मंगोलों के आक्रमण शुरू हो गये। वे समगान, सुवर्ण और पंजाब को रींढ़ते हुये विह्वी के पड़ोस तक पहुँच गये। उनका सामना करने के लिये सुल्तान जरा भी तैयार न था, क्योंकि देवगिरि आने और वहाँ से वापस आने में उसकी शक्ति बहुत बिलर गयी थी। बलबन और अछाउद्दीन ने अपने सैनिक बल से मंगोलों को हराया था। मुहम्मद ने उनकी छद्म की ध्वास को बहुत सा धूस बेकर बुझाना चाहा। उसकी बुद्धि में यह बात नहीं आयी कि यह धूस देने की दुर्बल नीति मंगोलों की मूस को और जगा देगी। मुहम्मद का ध्यान अपनी नीति की कमजोरी पर नहीं उसकी नवीनता पर था।

(घ) संकेत-मुद्रा का प्रचार

सुल्तान की बहुत सी योजनाओं ने सरकारी खजाना खाली कर दिया। अब प्रश्न यह था कि सरकार की आर्थिक अवस्था कैसे सुधारी जाय ? अछाउद्दीन ने सामान और उसके मूल्य पर निबंधन करके अपना खर्च पूरा किया था। मुहम्मद के उपशाठ विभाग में एक नवी योजना पनपी। उसने ताँबे की संकेत-मुद्रा का प्रचार किया। इसका मतलब यह था कि ताँबे पर चाँदी और सोने के सिक्कों के मूल्य अंकित होंगे और सरकारी भाड़ा से ऊँचे मूल्य पर ताँबे के सिक्कों को स्वीकार करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से टकसाल और सिक्कों के उछाल पर सरकारी निबंधन नहीं था। इसका फल यह हुआ कि दरेक छुहारे की दुकान टकसाल बन गयी। कालों और करोड़ों सिक्के ताँबे के बन गये। सरकार के पास जो चाँदी और सोना था, वह दूसरों के पास पहुँच गया और उसके बदले में सारा ताँबा सरकारी खजाने में भर गया। कई इतिहासकारों ने मुहम्मद तुगलक की संकेत-मुद्रा की अर्थशास्त्र के सिद्धान्त पर प्रशंसा की है और उस समय के लोगों की निष्ठा की है जो उसका महत्व नहीं समझ सकते थे। परन्तु सवाल तो यह है कि उस समय की परिस्थिति में ताँबे की संकेत-मुद्रा चलाया ठीक था या नहीं ? वास्तव में

संकेत मुद्रा चलाकर मुहम्मद ने बहुत बड़ी भूक की। इस मूर्खता के होते हुए भी मुहम्मद तुगलक मुद्राकला का बहुत बड़ा सुधारक था। उसके पहले विही के सुबतानों के सिक्के मढ़े और कलाहीन होते थे। मुहम्मद ने कई प्रकार के और सुन्दर सिक्कों को चलावाया। प्रसिद्ध मुद्रा-शास्त्री टॉमस और ब्राउन ने उसे 'मुद्रा-शास्त्र का रामा' कहा है।

(क) विजय-योजना

मुहम्मद तुगलक के मन में संसार को जीतने का स्वप्न खोर मार रहा था। उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी सिकन्दर का अनुकरण करने का विचार किया था, परन्तु वह मनस्वी होते हुए भी चतुर था। इसलिये अपने कामों की सलाह से उसने वह विचार छोड़ दिया। मुहम्मद तुगलक को सलाह देने का किसी को साहस नहीं होता था। अपनी विश्व-विजय की योजना में मुहम्मद ने पहले सुरासाग और फिर चीन पर आक्रमण करने का आयोजन किया। एक बहुत बड़ी सेना विजय करने के लिये भेजी गयी जो रास्ते की कठिनाइयों से बहुत कुछ नष्ट हो गयी। वास्तव में सब सारे देश में असन्तोष और विद्रोह की आग भड़क रही थी, तो सारे संसार को जीतने का स्वप्न मूर्खता के सिवाय और क्या हो सकता है? कुछ इतिहासकारों ने फिरिखा द्वारा वर्णित चीन-विजय का दूसरा अर्थ लगाया है। उनके अनुसार मुहम्मद ने किसी हिमालय के प्रान्त पर आक्रमण किया था। परन्तु हिमालय जीतना भी कम दुस्साहस का काम नहीं था और उस समय की परिस्थिति में अव्यावहारिक था।

मुहम्मद तुगलक की योजनाओं की असफलता के कई कारण थे। बहुत कुछ उसका व्यक्तित्व इसके लिये जिम्मेवार था। उसमें कई एक भारी दुर्गुण थे, जो योजना और शासन के लिये पड़ते थे। एक तो वह बहुत क्रोधात्मक था। परिस्थिति और वातावरण का विचार लिये बिना ही पड़ी-बड़ी योजनाओं को चलाता था। दूसरे, उसका स्वभाव बहुत ही अहंकारी था और चाहता था कि उसकी सभी बातें मान ली जाएँ। तीसरे, उसमें धीरज का अभाव था। दूसरों को अपनी बात समझने का अवसर नहीं देता था। चौथे, विद्वान होते हुए भी उसमें विवेक का अभाव और कुचर्चों में आसक्ति थी। किसी प्रश्न पर वह निष्पक्ष होकर विचार नहीं कर सकता था। पाँचवें, दिल्ली के सुबतानों के लिये मुख्य तुलकमिर्जाबी और श्रेष्ठ की भाषा उसमें बहुत थी। गंगासुदीन ने मुहम्मद तुगलक के लिये बहुत अच्छी बपीती

बोधी थी। सुधरा शासन और प्रायः शान्त साम्राज्य उसको मिला था। अपने स्वभाव और व्यक्तित्व के कारण य केवल उसने अपने जीवन को नसफ्त पनापा, परन्तु सारी प्रजा को भी सुखी बना डाला। उसके शासन-काल का इतिहास एक कठण-कहानी है।

(३) शासन-सुधार

मुहम्मद ने अपने शासन में सुधार और परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उसके समय का शासन इस्लामी धर्म और मुस्लिमों से बहुत ही प्रभावित था। मुसलमानों और मुन्जानों की परबाइ किये बिना उसने शासन को उनके प्रभाव से मुक्त करने की चेष्टा की। इन बातों से मुहम्मद मुगलक की उदारता और पक्षपातहीनता का कुछ संकेत मिलता है। हिन्दुओं की धार्मिक आयनामों का ध्यान उसने शासन में रखा, सरकारी नौकरियों में उनको स्थान दिया और कुछ ऊँचे पदों पर भी उनको रखा। हिन्दुओं में प्रचलित सती प्रथा को भी इसने रोक्य। राजस्थान के राजाओं से उसने वैद-काव्य न की। इस नीति से उस समय मुसलमान उससे असन्तुष्ट हो गये। अभी तक न्याय विभाग काबियों और मुस्तिर्यों के हाथों में था। किन्तु मुहम्मद ने अपील की अदालत का प्रथम न्यायाधीश अपने को बनाया। मुक्तान न्याय की व्यवस्था में बड़ी विलचस्पी देता था। सरकारी नौकरियों में कर्मचारियों की नियुक्तियों में बह योग्यता का विशेष न्यास करता था। यदि किसी पद के लिए कोई योग्य हिन्दुस्तानी नहीं मिलता था तो वह बिदेसियों की भी नियुक्ति योग्यता के आधार पर करता था। परन्तु शासन के ये सुधार उनकी योजनाओं के सामने फीके पड़ गये और जनता उनका पूरा काम न उठा सकी।

(४) योजनाओं का परिणाम

मुहम्मद की योजनाओं का परिणाम यह हुआ कि सारे देश में असन्तोष और संप्रभुय शुरू हो गये। सिन्ध में लुटेरों ने उपद्रव मचा रखा था। मुहम्मद सेना लेकर वहाँ पहुँचा। यदुतों को मार डाला और क्षेत्र को इस्लाम ग्रहण करने को विवस किया। इस समय सिन्ध का प्रान्त सरतगत के बाहर जाने से बच गया। सुदूर दक्षिण में संगठित हिन्दू विद्रोह हुआ। १३४६ ई० में इरसमुय के होयसालों के पतन के बाद विजयनगर में एक हिन्दू शक्ति का उदय हुआ, जिसने भासपास के सारे प्रान्तों पर अपना अधिकार मना डिया। धीरे-धीरे दीछयाबाद और गुजरात भी दिङ्गी सत्तनय के हाथ से निकल गये। इरिण में १३४० ई० में हसमरांगू ने यदमन

राज्य की स्थापना की। इन उपद्रवों के सम्बन्ध में मुहम्मद तुगलक को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। १३५१ ई० में वह सिन्ध में बीमार पड़ा और थकित और चिन्तित अवस्था में अपने बिसरे हुए साम्राज्य को छोड़कर इस संसार से चक चला।

३. फिरोज तुगलक

मुहम्मद तुगलक निस्सम्तान मरा था। अपने मरने के पहिले अपने चचा राजा के लड़के फिरोज को, जो एक राजपूत की से उत्पन्न हुआ था, अपना उत्तराधिकारी चुना था। फिरोज स्वभाव से धार्मिक और राज्य के प्रति उदासीन था। वह पड़ोसियों से डरता था, परन्तु सर्दारों और सेना के दबाव हावने पर फिरोज ने सुल्तान बनना स्वीकार कर लिया।

(१) समस्याएँ

फिरोज के सामने तीन मुख्य समस्याएँ थीं—(क) स्वतन्त्र हुये प्रान्तों को फिर से जीतने का प्रयत्न करना और नये विद्रोहों को दबाना। (ख) मुहम्मद तुगलक के शासन से पीड़ित प्रजा को सुख पहुँचाना और (ग) शासन-व्यवस्था का संगठन करना।

(क) स्वतन्त्र प्रान्तों को वश में करने का प्रयत्न

मुहम्मद तुगलक के समय में जो प्रान्त स्वतन्त्र हो गये थे, उनके बारे में फिरोज ने सन्तोष कर लिया। उसमें न तो लड़ाई के लिये इच्छा थी और न चाफि ही। इस दिशा में उसने बलबल की नीति का अनुकरण किया और अपने बचे हुये राज्य को दृढ़ करने की कोसिश की। परन्तु जहाँ युद्ध करना अत्यन्त आवश्यक हो गया वहाँ पर उसने अपने सैनिक कर्तव्य का पालन भी किया। फिरोज को सबसे पहले बंगाल पर आक्रमण करना पड़ा। वहाँ के सूबेदार इकियास शाह ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर ली थी। फिरोज बड़ी सैन्यी के साथ तिरहुत होते हुये बंगाल पहुँचा और विद्रोह को शान्त कर दिया। बंगाल के ऊपर सैनिक विजय के बाद फिरोज की राजनैतिक और धार्मिक महत्वाकांक्षा कुछ बढ़ी। बंगाल से लौटती बार उड़ीसा में जाजनगर के राजा पर उसने चढ़ाई की। उसने भगवान् पुरी के मन्दिर और मूर्ति को तोड़ा और मूर्ति के टुकड़े को समुद्र में बहा दिया। राजा ने हार मानकर समीप कर ली। उड़ीसा के अन्य राजाओं और जमीन्दारों को भीतया हुआ फिरोज दिल्ली वापिस आया।

इसके बाद फीरोज ने कांगड़ा की घाटी में मगरकोट और सिन्ध में विद्रोहों को शान्त किया और दिल्ली सल्तनत की शक्ति बढ़ा दी।

(ख) पीड़ित प्रजा को सुख पहुँचाना

मुहम्मद तुगलक की राजशाही और कठोरता से बहुत लोगों को बेच दुखा था। फीरोज अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार यह समझता था कि हम सबका पाप मुहम्मद को छोड़ा और वह उसकी सत्ता के पाप से मुक्त करना चाहता था। इसलिये जिस किसी की सम्पत्ति नष्ट हुई हो, या और कोई मुकदमा हुआ हो, या कोई गिरफ्तार मार काटा गया हो, फीरोज ने सब की क्षतिपूर्ति की और उनसे इसके प्रमाणपत्र लिये। इस प्रकार सब प्रमाण-पत्र इकट्ठे कर मुहम्मद की कब्र में गाड़ दिये गये, जिससे कब्र के बिना मुहम्मद तुगलक को पना मिल सके। इसके सिवाय प्रजा के ऊपर लकाबी के राज का जो भार बढ़ रहा था, उसको फीरोज ने हटा कर दिया।

(ग) शासन-व्यवस्था

फीरोज में बलबल की दृष्टि, अछाउद्दीन की शक्ति और मुहम्मद तुगलक की प्रतिभा नहीं थी। उसकी संकीर्ण धार्मिक-नीति ने उसकी शासन-व्यवस्था का महत्व सारी जनता के लिये कम कर दिया था। फिर भी वह बात माननी पड़ेगी कि फीरोज उन इस्लामिक सुस्किम का सब से हैं, जिन्होंने प्रजा की भलाई की दृष्टि से शासन किया था। शासन के ऊँचे आदर्श के साथ फीरोज में उसके लिये रुचि और समता भी थी।

फीरोज तुगलक के समय में भी केन्द्रीय शासन एकतात्मिक और निरंकुश था। मुहम्मद तुगलक ने उसको कुछ धर्मनिरपेक्ष बंधों का प्रयान किया था। फीरोज ने फिर उसको धर्म-सांकेतिक बना दिया क्योंकि शासन के ऊपर कुलग, सौजन्य और मुद्राओं का प्रभाव बढ़ गया। परन्तु इसके साथ ही साथ शासन में एक तरह की आधुनिकता और सादगी भी आ गयी। फीरोज ने प्रांतीय शासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। अछाउद्दीन और मुहम्मद तुगलक के समय में सूबेदार की नियुक्ति सुल्तान करता था और उनको सरकारी खजाने से नियमित वेतन मिलता था। फीरोज तुगलक ने इस प्रथा को अलग कर फिर जागीरदारी-प्रथा चलायी। जागीरदारों के साथ-साथ अस्थायी सैनिक अधिकारियों के लिये जागीरें दी गयीं। साम्राज्य के ऊपर इसका प्रभाव बुरा पड़ा। भूमि और सेना दोनों जागीरदारों के हाथों में होने से उनकी शक्ति बढ़ गयी और वे स्वतन्त्र होने

की चेष्टा करने लगे। माल-विभाग में भी फिरोज ने सुधार किया। "फिरोज ने पैगम्बर के नियमों को अपना पथ-प्रदर्शक बनाया..." उनके प्रतिष्ठित जो कर थे, उनको बंद कर दिया। उचित सरकारी करों के सिवाय प्रजा से और फुटकर कर वसूल नहीं होते थे।" कुरान के अनुसार बिराज, जकात, ग्राम और जमिया चार प्रकार के कर वसूल होते थे। फिरोज इन नियमों का इतना पावम्ब था, कि वह नहरों द्वारा सिंचाई कर कर लेने को भी तैयार न था, पर उबमाओं के व्यवस्था देने पर उसने सिंचाई कर स्वीकार किया। मुहम्मद तुगलक के समय के २९ सरकारी कर बन्द कर दिये गये। मुसलमान सैनिकों की छुट्टी का ३१५ सरकार लेती थी और ११५ उनको मिलता था, फिरोज ने कुरान के अनुसार यह अनुपात उल्टा दिया। सेती और किसानों का फिरोज बहुत ध्यान रखता था। सेती की उन्नति के किये उसने नहरें बनवाई और इसके ऊपर बहुत कम कर वसूल किया। न्याय-विभाग का संगठन भी इस्लामी नियमों के अनुसार किया गया। भद्रावृत्तों में सुफ़ी कानून की व्यवस्था करता था और काजी निर्णय सुनाता था। इस न्याय-विभाग में मुस्लिम और गैर-मुस्लिम का भेद था, किन्तु फिरोज ने न्याय के लिये सबसे बड़ा काम यह किया कि उसने दण्ड की कठोरता को कम किया और न्याय के नाम पर जो अमानुषिक पातनायें थी जाती थीं, उनको उसने बन्द कर दिया। फज्रुल्ले-फिरोज़ी के अनुसार "हाथ, पैर, कान और नाक का काटना, आँखों का निकालना, गरम और पिघला हुआ, रागा गले से उधारना, हाथ और पैर की रेंगुलियों को मुँगरी से घोंसना, जीवित पुरुष को आग में जलाना, हाथ, पैर और छाती में कोहे के सींकचे धुसेटना, जादूमियों को आरे से चीरना आदि कई प्रकार की सजायें प्रचलित थीं... किन्तु महान् और दयालु ईश्वर ने मुस्को बनाया। मैं उसका शासक, मुसलमानों की अवैध हरया और उनके ऊपर-वा किसी भी मनुष्य के ऊपर किसी प्रकार की पातना को रोकने का प्रयत्न करता हुआ उसकी दया की याचना और आशा करता हूँ।"

मकाठरीन के समय में जो सैनिक-सुधार किये गये थे उनको फिरोज ने फिर उल्टा दिया। सैनिक संगठन का आधार जागीरदारी प्रथा थी। जागीरदार सेनायें रखते थे और युद्ध के समय सुल्तान की सैनिक सहायता करते थे। सैनिकों को जागीर के साथ भत्ता भी मिलता था। सरकारी सेना में लगभग ८० या ९० हजार भुजसधार थे और जागीरदारों की सेना में लगभग २ लाख। सैनिकों को अच्छे-अच्छे घोड़े रखने होते थे और उनकी परीक्षा तथा रजिस्ट्री करानी पड़ती थी। सिपाहियों के साथ उदारता का व्यवहार होता था।

परम्पु फिरोज की उदारता के कारण सेना में बहुत से बड़े और भयोस्व सैनिक घुस गये, जिससे सेना कमजोर पड़ गयी।

फिरोज तुगलक स्वयं बड़ा भारी विद्वान् न था और न मुदम्मद तुगलक के समान उसमें साहित्यिक प्रतिभा ही थी। फिर भी वह विद्या का प्रेमी था और उसके प्रचार के लिये उसने व्यवस्था की। अपने बंगूरी महल में वह विद्वानों को भिक्षुओं के समान बुलाता था और उनका उचित आदर करता था। दोनों और विद्वानों को सरकार की ओर से वृत्तियाँ मिलती थीं। उसके दरबार में जियावरनी और समसे-सिराज, अफी, आदि प्रसिद्ध लेखक रहते थे। धर्म-विज्ञान और कानून पर उसके समय में कई एक ग्रन्थ लिखे गये। संस्कृत के बहुत से ग्रन्थों का फारसी में अनुबाव कराया गया। सरकार की ओर से बहुत से मन्दिर तोड़े गये। पुरानी इमारतों और स्मारकों की रक्षा का फिरोज को बड़ा ध्यान था और इसके लिये उसने एक विभाग कोट रखा था। अशोक के दो पत्थर के स्तम्भों को टोपरा और मोठ से उठाकर फिरोज ने उनको दिल्ली में लजा दिया। उनमें से एक आज भी फिरोज कोटला में लका है। उसको नगर घसाने और इमारतें निर्माण करने का भी बड़ा शौक था। फिरोजाबाद, फतवाबाद, बीनपुर, हिसार, फिरोजपुर आदि कई नगर बसाये। फिरोज ने ४ मसजिदें, ३० राजमदल, २०० सरायें, ५ बड़े जहाजघर, ५ औषधालय, १०० मकबरे, १० स्नानघर, १० स्मारक-स्तम्भ और १०० छतों का निर्माण कराया। फिरोज ने भवनों की सुन्दरता पर भी काफी ध्यान दिया। उसके समय में कई एक महारों और सड़कों भी बनायी गयीं। एक नहर बमुना नदी से निकलकर हिसार फिरोजा तक जाती थी और पूर्वी पंजाब को सींचती थी। उसने कई बगीचे भी बगबाये। स्वास्थ्य और औषध-विभाग पर सरकार खर्च करती थी। हिक्मत और तिम्र (चैतन्य और आपुर्नेवशास्त्र) में सुव्रतान की विशेष रुचि थी। उसने दिल्ली में वाक्फतख्त की स्थापना की थी और दूसरे नगरों में भी सरकार की ओर से वाक्फतख्त लुके थे, जहाँ रोगियों को मुफ्त दवा और भोजन मिलता था। गरीबों और बेकारों की सहायता के लिये दान-विभाग खुला हुआ था, जिसके मुख्य कार्यालय को दीयाने खैरात कहते थे। गरीब मुसलमानों की रुबकियों के बिबाहों में सरकार की ओर से सहायता मिलती थी।

गुलामों को अपने संरक्षण में रखने और उनके भरण-पोषण में फिरोज की बड़ी रुचि थी। वह गुलामी-प्रथा को इस्लाम प्रचार का एक साधन भी मानता था, क्योंकि गुलाम मिश्रित रूप से सुसंस्थान हो जाते थे। गुलामों

की संख्या बढ़ते-बढ़ते एक लाख अस्सी हजार हो गयी। उनकी देखरेख के लिये एक स्वतंत्र विभाग बोलना पड़ा। सरकार के ऊपर यह एक बहुत बड़ा बोझ था। राजधानी में विकासिता और व्यभिचार फैलाने का यह एक प्रमुख साधन हो गया और राजनीतिक पक्षबंध का बहुत बड़ा अड़्डा।

(२) फिरोज की धार्मिक नीति

यदि फिरोज तुगलक की सारी प्रजा सुन्नी मुसलमान होती तो वह एक आदर्श शासक माना जाता। परन्तु उसके धार्मिक विश्वास ने उसकी शासन-पद्धति को प्रभावित के लिये संकीर्ण बना दिया। वह न केवल हिन्दुओं के लिये अनुदार था, परन्तु गैर-सुन्नी मुसलमानों के साथ भी। उसने स्वयं लिखा है 'साधारणतः हिन्दुओं के ऊपर कठोर दण्ड को मैंने मना किया, परन्तु उनके मन्दिरों और मूर्तियों को मैंने तोड़ा और उनके स्थान पर अपनी मसजिदें स्थापित की।' नये मन्दिरों का बनाना उसने बन्द कर दिया। प्राकृण अभी तक अभिया कर से मुक्त थे, परन्तु फिरोज ने उनके ऊपर भी अभिया कर लगाया। एक प्राकृण को उसने इसलिये जीवित बलबा दिया, कि उसने हुके आग अपने विश्वास के अनुसार पूजा करने का अपराध किया था। शिया मुसलमानों के साथ वह अपने वर्चस्व का इस प्रकार वर्णन करता है। 'मैंने उन सभी को पकड़ा और उनपर गुमराही का बोझ लगाया। जो बहुत उत्साही थे उनको मैंने प्राणदण्ड दिया। मैंने उनकी किताबों को आग जलता के बीच जका दिया और ईश्वर की कृपा से इस सम्प्रदाय का प्रभाव दब गया।' सच बात तो यह है, कि मुस्लिम जगत में अभी तक धार्मिक उदारता का पुग बहुत दूर था और फिरोज तुगलक इसका अपवाद नहीं था।

(३) फिरोज के अंतिम दिन और तुर्यस्य वंशज

फिरोज के अंतिम दिन बहुत ही दुःखमय थे। एक तो वह यूँ ही बला था। दूसरे, उसके परिवार में उत्तराधिकार के लिये पक्षबंध चल रहे थे। उसने अपने पोते तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी चुना। सन् १३८८ ई० में ८० वर्ष का बूढ़ा और जर्र फिरोज इस संसार से चला गया। इसके बाद उसके वंश की बही दसा हुई, जो यलयन के बाद गुलाम-वंश और अलाउद्दीन के बाद जिलजी-वंश की हुई थी। फिरोज के दुर्बल उत्तराधिकारी अमीरों और सदासों के हाथों में गिरने थे। फतह खाँ, अबूबकर, मुहम्मद आदि कई शासक गरीब पर बैठे। मुहम्मद का लड़का इमार्तु सिकन्दरशाह

परन्तु फिरोज की उदारता के कारण सेना में बहुत से बड़े और उपयोग्य सैनिक घुस गये, जिससे सेना कमजोर पड़ गयी ।

फिरोज तुगलक स्वयं बड़ा भारी विद्वान् न था और न मुहम्मद तुगलक के समान उसमें साहित्यिक प्रतिभा ही थी । फिर भी वह विद्या का प्रेमी था और उसके प्रचार के लिये उसने व्यवस्था की । अपने अंगूरी महल में वह विद्वानों को भिक्षा देकर बुलाता था और उनका उचित आदर करता था । दोनों और विद्वानों को सरकार की ओर से वृत्तियाँ मिलती थीं । उसके दरबार में विद्याधरजी और समसे-सिराज, अफी, भावि, प्रसिद्ध लेखक रहते थे । धर्म-विज्ञान और कानून पर उसके समय में कई एक ग्रन्थ लिखे गये । संस्कृत के बहुत से ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद कराया गया । सरकार की ओर से बहुत से मन्दिर तोड़े गये । पुरानी इमारतों और स्मारकों की रक्षा का फिरोज को बड़ा ध्यान था और उसके लिये उसने एक विभाग बोल रखा था । अशोक के दो पत्थर के स्तम्भों को टोपरा और मोरठ से उद्धार फिरोज ने उनको दिल्ली में लड़ा किया । उनमें से एक आज भी फिरोज कोटला में खड़ा है । उसको नगर घसाने और इमारतें निर्माण करने का भी बड़ा शौक था । फिरोजाबाद, कतदाबाद, बीनपुर, हिसार, फिरोजपुर आदि कई नगर बसाये । फिरोज ने ४ मसजिदें, ३० राजमहल, २०० सराये, ५ बड़े बछाहाय, ५ औपचालय, १०० मकबरे, १० खानाबद, १० स्मारक-स्तम्भ और १०० पुकों का निर्माण कराया । फिरोज ने भवनों की सुन्दरता पर भी काफी ध्यान दिया । उसके समय में कई एक नहरें और सड़कें भी बनायी गयीं । एक नहर यमुना नदी से निकलकर हिसार फिरोजा तक जाती थी और पूर्वी पंजाब को सींचती थी । उसने कई बगीचे भी उगवाये । स्वास्थ्य और औषध-विभाग पर सरकार खर्च करती थी । हिकमत और तिब्ब (वैद्यक और आयुर्वेदशास्त्र) में मुस्लिम की विशेष रुचि थी । उसने दिल्ली में शास्त्रशास्त्र की स्थापना की थी और दूसरे नगरों में भी सरकार की ओर से शाफाखानें खुले थे, जहाँ रोगियों को मुफ्त दवा और भोजन मिलता था । गरीबों और बूढ़ों की सहायता के लिये दान-विभाग खुला हुआ था, जिसके मुख्य कार्यालय को दीयाने खौरात कहते थे । गरीब मुसलमानों की लड़कियों के विवाहों में सरकार की ओर से सहायता मिलती थी ।

गुलामी को अपने संरक्षण में रखने और उनके अन्न-पोषण में फिरोज की बड़ी रुचि थी । वह गुलामी-ग्रन्थ को इस्लाम प्रचार का एक साधन भी मानता था, क्योंकि गुलाम विभिन्न रूप से मुसलमान हो जाते थे । गुलामी

की संख्या बढ़ते-बढ़ते एक लाख अस्सी हजार हो गयी। उनकी देखरेख के लिये एक स्वतंत्र विभाग खोला गया। सरकार के ऊपर यह एक बहुत बड़ा बोझ था। राजधानी में बिठासिता और ब्यभिचार फैलाने का यह एक प्रमुख साधन हो गया और राजनीतिक पद्धति का बहुत बड़ा नुक़्सा।

(२) फिरोज की धार्मिक नीति

यदि फिरोज तुगलक की सारी प्रजा सुधी मुसलमान होती तो वह एक आदर्श शासक माना जाता। परन्तु उसके धार्मिक विश्वास ने उसकी शासन-पद्धति को प्रभावित के लिये संकीर्ण बना दिया। वह न केवल हिन्दुओं के लिये अनुदार था, परन्तु गैर-मुस्ली मुसलमानों के साथ भी। उसने स्वयं लिखा है 'साम्राज्यता हिन्दुओं के ऊपर कठोर दण्ड को मीनें बना किया, परन्तु उनके मन्त्रियों और मूर्तियों को मीनें तोड़ा और उनके स्थान पर अपनी मसजिदें स्थापित कीं।' अये मन्त्रियों का बनाना उसने यन्द कर दिया। ब्राह्मण अभी तक जजिया कर से मुक्त थे; परन्तु फिरोज ने उनके ऊपर भी जजिया कर लगाया। एक ब्राह्मण को उसने इसलिये अतिरिक्त जजिया दिया, कि उसने झूठे आश्रम अपने विश्वास के अनुसार पूजा करने का अपराध किया था। शिया मुसलमानों के साथ वह अपने वर्चस्व का इस प्रकार वर्णन करता है। 'मीनें उन सभी को पकड़ा और उनपर गुमराही का बोझ लगाया। जो बहुत उत्साही थे उनके मीनें प्राणदण्ड दिया। मीनें उनकी किताबों को आग जनता के बीच बका दिया और ईश्वर की कृपा से इस सग्नदाय का प्रभाव दूर गया।' सच यात तो यह है, कि मुस्लिम जगत् में अभी तक धार्मिक उदारता का युग बहुत दूर था और फिरोज तुगलक इसका अपवाद नहीं था।

(३) फिरोज के अन्तिम दिन और दुर्गल वंशज

फिरोज के अन्तिम दिन बहुत ही दुःखमय थे। एक तो वह पड़ा हो चला था। दूसरे, उसके परिवार में उत्तराधिकार के लिये पद्धति चल रहे थे। उसने अपने पोते तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी चुना। सन् १३८८ ई० में ८० वर्ष का बूढ़ा और चर्जर फिरोज इस संसार से चला गया। इसके बाद उसके वंश की वही बसा हुई, जो बलघन के बाद गुलाम-वंश और अलाउद्दीन के बाद खिलजी-वंश की हुई थी। फिरोज के दुर्गल उत्तराधिकारी अमीरों और सन्तों के हाथों में मिलीये थे। फज्रुल्ला, अबूल्फत्त, मुहम्मद आदि कई शासक गद्दी पर बैठे। मुहम्मद का एकमात्र सिक्कदरशाह

की उपाधि धारण कर गयी पर बैठे, किन्तु छह हफ्ते के बाद ही मार डाला गया। उसके बाद मुहम्मद का छोटा बच्चा महमूद गयी पर बैठे। इस समय तक दिल्ली की सत्ततगत बहुत ही कमजोर हो गयी थी। जीनपुर, मालवा, गुजरात आदि सूबे स्वतंत्र हो गये। ऐसी परिस्थिति में १३९८ ई० में भारत के ऊपर तैमूर का आक्रमण हुआ।

४. तैमूर का आक्रमण

तैमूर एक तुर्क-वंश में उत्पन्न हुआ था। यद्यपि वह एक पाँव से लँगवा था, परन्तु लड़कपन से ही उसके स्वभाव में अद्भुत सैनिक प्रतिभा और भयंकर क्रोधरता थी। उसकी गणना संसार के सैनिक विजेताओं में की जाती है। अपनी योग्यता से वह समरकन्द का अमीर हो गया और ३३ वर्ष की अवस्था में सुबुकी की चंगताई शाखा का बेतुल्य ग्रहण किया। उसने बहुत जल्दी फारस, ईराक और पश्चिमी एशिया के देशों को रौंद डाला और अफगानिस्तान पर भी अपना अधिकार कर लिया। अब उसके बढ़ाव का सीधा रास्ता भारत की ओर संकेत कर रहा था।

(१) आक्रमण का कारण

भारतवर्ष बराबर मध्य-एशिया के भूले और सुमरकन्द सुदूरों को अपनी ओर खींचता रहा है। भारत की सड़ का आक्रमण तैमूर के लिये काफ़ी था। भारत के ऊपर चढ़ाई करने के सम्बन्ध में वह किलता है—‘हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करने में मेरा उद्देश्य है—काफ़िरों के विरुद्ध आक्रमण करना, पैगम्बर की आज्ञा के अनुसार उनको सच्चे धर्म में दीक्षित करना, मूर्ति पूजा और कुप्रथा की अपवित्रता से देश को पवित्र करना और मन्त्रियों तथा मूर्तियों को तोड़ना, जिससे हम गाजी, मुजाहिद और ईश्वर के सामने धर्म के सैनिक और प्रचारक बन सकें।’ दिल्ली के सुल्तान हिन्दुस्तान के कुप्रथा को दूर करने में असमर्थ थे, इसलिये तैमूर ने सुल्तान और हिन्दुओं दोनों को दण्ड देना आवश्यक समझा। उसके कामों को देखते से साफ़ हो जायगा, कि उसके उद्देश्यों में लोभ और धर्मांधता मुख्य थे। वास्तव में दिल्ली सल्तनत की कमजोरी ने उसको इस देश में बुलाया। धर्म का प्रचार तो एक बहाना मात्र था।

तैमूर ने पहले सीमांत और पश्चिमी पंजाब पर आक्रमण करके मुस्ताफ़ि फाजुली को यहाँ का शासक बनाया; परन्तु यहाँ की जनता ने विरोध करके उसको मार डाला। इस समाचार को सुनकर वह हिन्दुस्तान पर इस प्रकार दृढ़ पड़ा जैसे भेड़िया भेड़ों पर। वह अटक, सुल्तान, दीपावपुर,

मरने, सरसुती होता हुआ दिह्नी के पक्षों में पहुँच गया। रास्ते में उसने अक्षिकाण्ड, गर-हत्या, अराजकता, अकाल और बीमारी का भीषण द्रव्य उपस्थित किया। दिह्नी पहुँचते-पहुँचते उसके पास एक काल से अधिक बन्नी इकट्ठे हो गये, जिसको अपने-अमीरों की राय से उसने मरवा-झाका। अब तैमूर दिह्नी के पास पहुँच गया, वह सुब्तान महमूद और उसके सेनापति मल्तू इकबाल ने तैमूर से कबाई की तैयारी की, परन्तु उनके सिपाही इस तरह भागे जैसे सिंह के सामने से हिरण। तैमूर ने दिह्नी में प्रवेश किया। 'यह ईश्वर की इच्छा थी, कि इस नगर को नष्ट किया जाय और इसके निवासियों को दण्ड दिया जाय...शुक्रवार की सारी रात लूट और अक्षिकाण्ड जारी रहा...सारा राजमहल नष्ट किया गया। मारे हुये हिन्दुओं के सिरों के सन्तम बनाये गये और उनके शरीर चिकारी जानवरों और बिरियों के छिये फेंक दिये गये। जो हिन्दु घुस्सु से बचे, वे बन्दी बनाये गये। कई हजार कारीगरों का अपहरण किया गया और तैमूर ने उनके अमीरों में बाँट दिया। पत्थर के काम करनेवाले कारीगरों को विजेता तैमूर ने समरकन्द में एक बिसाल मसजिद बनाने के छिये सुरक्षित रखा।' दिह्नी में तैमूर के नाम से खुशवा पका गया। दिह्नी के आसपास के प्रदेशों को उसने लूटा और बर्बाद किया। पचरी हिन्दुस्तान के बहुत बड़े भाग को नष्ट-भट करने के बाद तैमूर ने बुखारा के सुबेदार-सिद्ध-साँ-को-बुखारा, बीवालपुर और लाहौर के सुबों का आमीरदार बनाया और स्वयं अपनी राजधानी समरकन्द को छोड़ गया।

(२) आक्रमण का परिणाम

दिह्नी की सत्तमत में जो अराजकता और बिजोह फैल रहे थे, उनको तैमूर के आक्रमण ने और बढ़ा दिया और बुखारा की रही सही शक्ति और धादर भी जाता रहा। सत्तमत के टुकड़े-टुकड़े होने शुरू हो गये। तैमूर का आक्रमण वास्तव में एक भयंकर बीबी प्रकोप था। इसकी बख़्तरता और परंपरता से न केवल सत्तमत की कमर टूट गयी किन्तु प्रजा की भी पकी तबाही हुई। देश में अकाल और रोग फैल गये। मनुष्य और जानवर मरने लगे। खेती, उद्योग-धन्धे और व्यापार भीपट हो गये। सारी प्रजा अराजकता, रोग और भूत से ग्रस्त थी। तैमूर के लौट जाने पर १३९९ ई० में मुहम्मद के बचेरे भाई नुसरत शाह ने दिह्नी को अपने अपिष्वर में कर लिया, परन्तु इकबाल साँ ने फिर महमूद को दिह्नी का बुखारा बनाया। इस तरह अमीरों और सदरों के हाथों में दिह्नी की सत्तमत लिखबाद बन गयी।

१४१२ ई० में महमूद का वेहाम्त हो गया और इसके साथ ही भारत में तुर्कों का साम्राज्य भी गढ़ हो गया। दिल्ली के अमीरों और सदाँरों ने दोस्ताने धर्म को अपना मेठा चुना। दिल्ली की स्थिति से छाम उठाकर मुल्तान का सूबेदार और ऐमूर का प्रतिनिधि खिष्म खान दिल्ली पहुँचा। १४१४ ई० में दोस्ताने धर्म को हराकर दिल्ली में उसने एक नये राजवंश की स्थापना की।

२१ अध्याय

दिल्ली सल्तनत का पतन

तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली की सल्तनत अपने पहले के रूप की ब्यापमात्र थी। सल्तनत का बिसरना तो मुहम्मद तुगलक के अन्तिम दिनों में ही शुरू हो गया था। फिरोज तुगलक अपनी कमजोर नीति के कारण बिचिख प्रान्तों को फिर दिल्ली साम्राज्य में न मिला सका। उसके उत्तराधिकारी भीर भी कमजोर हुये और उनके समय में दिल्ली सल्तनत के घूरों के घूबे उससे बाहर निकल गये। तैमूर के आक्रमण ने विघटन की क्रिया को और पूरा कर दिया। दिल्ली सल्तनत के रहे-सहे प्रान्त भी स्वतंत्र हो गये। जिस समय मुवताब का सूबेदार किज़्र खाँ दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उस समय दिल्ली सल्तनत का अधिकार केवल दिल्ली की आसपास की भूमि पर था। दिल्ली सल्तनत का उबार करना सरक काम न था। सैयद-वंश में इसके लिये बिबकुल शक्ति न थी। खोदी-वंश कुछ अधिक सक्तिमान् था, परन्तु उसे बहुत थोड़ी सफलता मिली। सन् १४१४ ई० से लेकर १५१९ ई० तक सल्तनत केवल दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेशों में ही टिमटिमाती रही। १५२६ ई० में जब भारत के ऊपर मुगल आक्रमण हुआ, तब वह उसका सामना न कर सकी और उसका अन्त हो गया।

१. सैयद-वंश

(१) बिख्र खाँ

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, वह १४१४ ई० में दीकत खाँ को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और तथाकथित सैयद-वंश की स्थापना की। वास्तव में बिख्र खाँ सैयद नहीं था। भारत में मुस्लिम सत्ता के प्रति गिरती हुई भ्रजा को फिर जगाने के लिये उसने अपने बंस को सैयद-वंस घोषित किया। वह अपनी कमजोरियों को समझता था और इसलिये वह अपने को तैमूर का प्रतिनिधि कहता था। उसके सामने दो समस्याएँ थी—(१) यमुना-गंगा के दोबाब में हिन्दू जमींदारों के विद्रोह को दबाना और (२) दिल्ली के आसपास के प्रान्तों पर सल्तनत के छड़कवाते हुये आधिपत्य को

फिर से कायम करना। उसने पहले दहेलुलण्ड, कम्पिऊ, ब्वालिपर, कन्नौज, इटावा, बियावा आदि पर अपनी सत्ता जमा ली। दिल्ली के आसपास मेवातियों ने बार-बार विद्रोह किया और पश्चिमोत्तर सीमा पर घबलरों के आक्रमण और लूट-पाट शुरू हो गये थे। अपने शासन के सात वर्षों में उसने इन विद्रोहों को दबाया। १४९१ ई० में बहामनीयार पड़ा और फिर न उठ सका। स्वभाव से सिद्ध खां ब्यासु शासक था। उसने कभी भी अन्धधरमक रक्षपात नहीं किया, और न तो बबका लेने के लिये अथवा आतंक फैलाने के लिये किसी पर धर्याचार किया। किन्तु उसके समय में राजनीतिक परिस्थिति इतनी डार्वोडोल थी कि न तो वह सफलतः से निकले हुये मामलों को वापिस ले सका और न शासन में ही किसी भी प्रकार का सुधार कर सका।

(२) सुधारक शाह

१४९१ में वह गद्दी पर बैठा। सुधारक ने सर्दारों को अपने पक्ष में करने के लिये उनको जागीरें दीं; परन्तु प्रसन्न करने की नीति उस समय सफळ नहीं हो सकती थी। उसके समय में भी हो-आव में विद्रोह हुये और पञ्जाब और सरहिन्द में अशांति मची रही। उपद्रवों को दान्त करने के बाद सुधारक ने अपने शासन में सुधार करने का प्रयास किया। कई बमीर सरदार उसके विरुद्ध पक्षपात करने लगे। एक दिन सुल्तान जब सुधारकावाद का निरीक्षण कर रहा था, उसके वजीर सुझार ने उसका काम तमाम कर दिया।

(३) सुधारक के वंशज

सुधारक के बाद सैयद-वंश के शासक विरहूक अवश्य और निकम्मे थे। उनके समय में दिल्ली की सफलतन भी भी सुर्बल और जीव होती गयी। साथ ही मामलों में विद्रोह और उपद्रव शुरू हो गये और सूफेदार अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। ऐसी परिस्थिति में अन्तिम सैयद सुल्तान अल्लाउद्दीन शाह शाह गद्दी पर बैठा। वह बहुत ही विद्यासी तथा आसमी था। शासन की कठिनाइयों से वह बड़ा घबराता था। दिल्ली की इसा पक्षपातों के कारण घेचीही होती जा रही थी। १४९० ई० में उसने लाहौर और सरहिन्द के अफगान सूफेदार जहाँगिर लोदी को सुल्तान और दिल्ली के शासन का भार उसे सौंपकर अपनी निजी जागीर बहापूर् में जा गया। धीरे-धीरे उसका सम्पर्क और पाक दिल्ली से विरहूक उठ गयी। १४९८ ई० में बहलोळ ने आलमशाह का नाम सुल्तानी चुनने से निकास दिया और अपने को स्वतंत्र सुल्तान घोषित किया।

२. लोधी-वंश

(१) बहलोख-लोधी

समस्याएँ— जिस समय बहलोख विष्णी का सुवतान हुआ उस समय सत्तनत की अवस्था बड़ी शोचनीय थी। उसके सामने कई समस्याएँ खड़ी थीं—

(क) अफगान सरदारों को सन्तुष्ट रखना और अपने विरोधी अमीरों का दमन करना। (ख) दो-आब और आसपास के प्रदेशों में सत्तनत की उन्नति हुई घाक को जमाना। (ग) स्वतंत्र हुए प्रांतों को फिर से जीतना। (घ) विष्णी सत्तनत के लिये अपने प्रतिद्वन्द्वी जौनपुर के सर्की सुवतानों के साथ युद्ध।

अफगान सरदार आपसी समता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बड़े प्रेमी थे। वे इस बात को सहन नहीं कर सकते थे कि उन्हीं में से कोई एक सुवतान बल जाय। सरदारों को सैनिक बल से दबाया सम्भव नहीं था, इसलिये बहलोख ने उनके साथ नरमी और शिष्टाचार की नीति का अवलम्बन किया। 'सामाजिक समाजों में वह कमी राजसिंहासन पर नहीं बैठता था और न अपने आने के समय अमीरों तथा सरदारों को खड़ा होने देता था।... सरदारों के साथ वह भाई-भारे का बर्ताव करता था।' बहलोख को सबसे अधिक कतरा अपने बगीर कमालुलमुल्क से था। पहले झूठी मझता से बहलोख ने उसका विश्वास प्राप्त किया, फिर जबसंर पाकर उसे गिरफ्तार किया तथा जेल में डाल दिया। इस तरह सुवतान ने अपने विरोधियों को एक-एक करके नष्ट किया।

दो-आब और आसपास के प्रदेशों में अपनी घाक जमाने में बहलोख को सफलता मिली। उसकी सैनिक शक्ति सैन्य सुवतानों से कहीं अधिक थी। पिछले कई शासन-कारकों से यह प्रदेश विष्णी के अधीन होते-हुए भी उपद्रवों के घर बन गये थे। इन प्रदेशों के शासक हो जाने से शुह-शासन में बहलोख को काफी सुविधा हुई। पश्चिमोत्तर प्रांत पर उसने विशेष ध्यान रखा। स्वयं उसकी शक्ति का आधार उधर ही था। पाहरी आक्रमणों से सत्तनत की दशा के लिये भी सीमाम्त को अपने अधिकार में रखना आवश्यक था। बहम जेबल पंजाब और सीमाम्त को अधीन करने में सफल हुआ किन्तु म्वाकियर, मेवात तथा सिन्ध को भी अपने अधिकार में कर दिया। इससे बहलोख की घाक कम गयी।

जौनपुर के साथ युद्ध के दो मुख्य कारण थे—(१) वहीं का सुवतान

महमूदशाह अख्तियार सैयद सुल्तान अल्ताउद्दीन आकमशाह का बन्धु था। वह समझता था, कि दिल्ली की गद्दी पर उसका दावा है। (२) जो सक्तिमान राज्यों की प्रतियोगिता थी, जो एक दूसरे के अस्तित्व को सहन नहीं कर सकते थे। महमूद ने अपनी खी की प्रेरणा से दिल्ली पर चढ़ाई की, परन्तु कुछ जमीनों के बीच-बचाव करने से दोनों पक्षों में सन्धि हो गयी। जब महमूद के कुछ दिनों के बाद हुसैनशाह जौनपुर की गद्दी पर बैठा तो, जौनपुर और दिल्ली का सम्बन्ध बहुत जराब हो गया। बर्मासान छड़ाई हुई, परन्तु अन्त में हुसैनशाह हार गया। बहलोल जौनपुर पहुँचा। उसने हुसैन को जौनपुर से निकाल दिया और अपने लड़के बारबक को जौनपुर का शासक बनाया। इस प्रकार पश्चिम में पंजाब से लेकर जौनपुर और उत्तर में सरहिन्द से लेकर ग्वालिपर तक बहलोल ने सशक्तता का आधिपत्य फिर स्थापित कर लिया। १४४८ ई० में वह उजर से बीमार पड़ गया और जंगलों में उसका वैदाम्त हो गया।

२. सिकन्दर लोदी

(अ) प्रारम्भिक जीवन और राज्यारोहण

बहलोल लोदी की एक सुनार जाति की स्त्री से सिकन्दर पैदा हुआ था। उसके बचपन का नाम निजामुद्दीन लोदी था। शुरू से ही वह बड़ा योग्य तथा बलशाली मानस पक्का था। उत्तराधिकार के लिये जो छड़ाई हुई, उसमें उसने बारबकशाह की वंशा दिया। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर उसने सिकन्दर की उपाधि धारण की।

सिकन्दर ने सबसे पहले राज्य के संगठन तथा पुनर्स्थापन पर ध्यान दिया। पहले अपने भाई बारबक से उसे नियतवा पड़ा। बारबक सिकन्दर से असन्तुष्ट था और जौनपुर में उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। छड़ाई में बारबक हारा। सिकन्दर ने उसको एक बार जमा किया। बुबारा उसने जब फिर विद्रोह किया तो उसको हराकर सिकन्दरला ने जमाखला सारंगरानी को जौनपुर का सूबेदार बनाया। बंगाल के मुस्लिम सूबेदार से भी सिकन्दर की छड़ाई हुई और सन्धि की शर्तों के अनुसार बिहार का बहुत बड़ा भाग दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया। सिकन्दर आसपास के राजपूत राज्यों में से धौलपुर, जयपुर और चम्बेरी को दराने और उनसे वार्षिक कर वसूल करने में सफल हुआ। परन्तु रणजयपुर और ग्वालिपर के विरुद्ध उसे सफलता नहीं मिली। ग्वालिपर का राजा मानसिंह

इस समय बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसी के साथ युद्ध की तैयारी में १५१० ई० में सिकन्दर बीमार पड़ा और मर गया।

अफगान अमीरों तथा सरदारों के साथ बहुछोटा ने नरमी का व्यवहार किया था। किन्तु सिकन्दर ने उनके साथ कड़ाई की। निरीक्षण करने पर उसे मालूम हुआ कि अफगान आगीरदारों ने वर्षों का कर सरकारी खजाने में जमा नहीं किया था। सिकन्दर ने उनसे घकाया कर वसूल करने का प्रयत्न किया। अफगान सरदार इससे बहुत ही अप्रसन्न हुये और मुस्तान के विरुद्ध पक्षबन्ध करने लगे। सिकन्दर ने कड़ी सावधानी तथा सख्ती से इन पक्षधरों को दबाया। इसके बाद उसने कबूल, हराबा, कोयल, सम्भल, गियामा, आदि स्थानों में हिन्दू राजाओं तथा अफगान आगीरदारों का वसन किया। इस सिकन्दर ने सिकन्दर ने अनुभव किया कि इन प्रान्तों को बल में रखने के लिये दिल्ली के दक्षिण में भी सल्तनत का एक केन्द्र होना चाहिये। इस विचार से उसने १५२३ ई० में यमुना के किनारे आगरा नामक नगर बसाया और अपनी फौजी छावनी स्थापित की।

दिल्ली के अन्तिम मुस्तानों में शासन की दृष्टि से सिकन्दर सबसे अधिक योग्य था। शासन के दौरे और नीति में उसने कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया, किन्तु समय की बिगड़ी हुई परिस्थिति में राज्य-प्रबन्ध को केन्द्रित करने और अपने अधिकार को बढाने में वह सफल रहा। आगीरदारी-प्रथा को उसने तोड़ा नहीं, परन्तु उसने आगीरदारों पर बहुत बड़ा नियंत्रण रखा। उनके हिसाब-किताब की जाँच-पड़ताल की, तथा उनसे नियमित कर वसूल किया। उसके करमान सल्तनत के सभी भागों में समय-समय पर पहुँचाते थे, जिनसे प्रजा के ऊपर राज्य का आतंक तथा घबराहट बढ़ा। सूबेदारों तथा आगीरदारों की सेना से भी सम्पर्क रखा था। सरकार की आर्थिक अवस्था पर उसका विशेष ध्यान था। उसने व्याप-व्यय की जाँच कराई। हिसाब-किताब के मामले में किसी के साथ वह रियायत नहीं करता था। गरीब किसानों तथा गरीब व्यापारियों की रक्षा का भी प्रयत्न किया और जनता के ऊपर से सरकारी जुर्गना उठा दी। सिकन्दर की व्याप-व्ययस्था में काफी कड़ाई थी। प्रजा के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिये पुलिस-विभाग का भी संगठन किया तथा अपराधों का पता लगाने के लिये गुप्तचरों की नियुक्तियाँ कीं। मुस्तान प्रतिवर्ष गरीबों और अशक्त लोगों की एक सूची तैयार करता था और वर्ष में ६ माह के लिये उनकी जीविका का प्रबन्ध करता था। वर्षों के अवसर पर कैदियों को बह जेल से छोड़ देता था।

किसी की आगीर बिना किसी विचार के नहीं घुमी जाती थी और न तो किसी प्रचलित प्रथा का ही भंग होता था।

(भा) धार्मिक अनुदारता

सिकन्दर यद्यपि एक योग्य शासक था, परन्तु उसकी धार्मिक नीति अनुदार, संकीर्ण और पक्षपातपूर्ण थी। फिरोज-तुगलक की तरह वह भी हिन्दू माता से उत्पन्न हुआ था, परन्तु अपने नये धर्म के प्रति बहुत उन्मत्त होने के कारण उसने हिन्दुओं के साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया। उसने राज्य की धर्मसांघिक नीति का फिरोज से भी अधिक दृढ़ता के साथ पालन किया। मथुरा, पौलपुर, नागौर आदि स्थानों में उसने मन्दिरों और मूर्तियों आदि का विध्वंस किया। उसके समय में मन्दिर बनाने का कड़ा निषेध था। हिन्दू अपने बहुत से पवित्र स्थानों पर नहीं रहते थे। हिन्दुओं को दाढ़ी और मूँछ बनाने की मनाही थी। अनुदारता में यह औरंगजेब से भी आगे था। बंगाल के एक ब्राह्मण ने सुले आम इस बात को कहा कि इस्लाम तथा हिन्दूधर्म दोनों ही सच्चे धर्म हैं और वास्तव में वे दो मार्ग हैं, जिनके द्वारा ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है। इसपर कहर मुसलमान बहुत अप्रसन्न हुए। सिकन्दर ने बंगाल के सूबेदार को आज्ञा दी कि अपराधी को सबर अदालत दिल्ली में भेज दे। सिकन्दर ने कानियों व मुस्लिमों से पूछा कि ब्राह्मण को ऐसा प्रचार करने का अधिकार है या नहीं? उन्होंने उत्तर दिया कि जब ब्राह्मण ने इस्लाम की सच्चाई को मान लिया है, तो उसे था तो इस्लाम स्वीकार करना चाहिये था मृत्यु। सिकन्दर को यह निर्णय पसन्द आया और उसने ब्राह्मण को मृत्युदण्ड दिया, क्योंकि उसने अपने धर्म को छोड़ने से इनकार कर दिया था।

(३) इब्राहीम लोदी

(अ) स्थिराय और असफलता

१५१७ ई० में सिकन्दर के मरने के बाद उसका सड़का इब्राहीम लोदी पर बैठा। उसके लोदी पर बैठने के साथ ही सत्तमत्त में विद्रोह आरम्भ हो गये। सिकन्दर न अपनी सैनिक शक्ति और बटोरता के द्वारा विद्रोही सत्तियों को दबा सके था। इब्राहीम योग्यता और चरित्र में अपने पिता से बहुत निपटी भेणी था था। उसने अपने पगण्डी, बिड़चिड़े और दूरी स्वाभाव के कारण अपने स्वाभिमान और सत्तमत्ताप्राप्त अमीरों और सत्तारों को असन्तुष्ट कर दिया। सत्तमत्त के बहुसंख्यक निवासी हिन्दू सिकन्दर की धर्माध्यता से अप्रसन्न थे

और अपने विभिन्न धार्मिक विभासों और प्रथाओं पर बर्खास्त करनेवाले विदेशी शासन को दृष्टि से देखते थे। वे अक्सर की तक में बैठे थे। सल्तनत के जागीरदारों और जमीन्दारों में भी सल्तनत की अवहेलना का साथ बढ़ता जा रहा था। इब्राहीम के सामने समस्या फटित थी। उसके पास इसका हक नहीं था, क्योंकि न तो वह काफी शक्तिमान था, न उदार और न नीति-निपुण ही। इसलिये इब्राहीम के समय में कबलवासी हुई सल्तनत एक ही विदेशी आक्रमण के सामने गिर गयी।

(आ) शासन-व्यवस्था

इब्राहीम राज्य की एकता और संगठन को संहाल न सका, फिर भी वह प्रजा की भलाई पर ध्यान देता था। उसके समय में खेती की अवस्था बहुत अच्छी थी। अनाज बहुत होता था और बहुत सस्ता मिलता था। सरकार अनाज के रूप में ही मुमि-कर बसूल करती थी और सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी अनाज के रूप में दिया जाता था। कोई भी अच्छा कर्मचारी ५ टंक मासिक पर मिल सकता था। अनाज की सस्ती केवल प्रजा-हित की दृष्टि से ही नहीं किन्तु शासन की सुविधा की दृष्टि से भी थी। शासन के किसी और क्षेत्र में सुधार अथवा परिवर्तन नहीं हुआ।

(इ) सरदारों में असन्तोष

कोही-वंश के अफगान सरदार इब्राहीम से बहुत असन्तुष्ट थे। उन्होंने पर्याप्त करके इब्राहीम के भाई अल्लास को अपनी ओर मिला दिया। वह कछपी का सूबेदार था और अफगान सरदारों की सहायता से उसने जौनपुर पर अधिकार कर दिया और मुस्तान होने का दावा किया। इब्राहीम ने उसको दबाया और उसका बध कर दिया। इब्राहीम ने अपने पिता की नीति का अनुसरण करते हुये अफगान सूबेदारों और अमीरों के साथ असामयिक और अनुचित कबाई का व्यवहार किया। इन सरदारों में से दूरियाखों के लड़के महमूदशाह ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और मुहम्मदशाह के नाम से सिक्के भी चलाये। पंजाब के सूबेदार योद्धाओं के साथ इब्राहीम का दुर्व्यवहार घातक सिद्ध हुआ। इब्राहीम ने दौलतखानों को अपने दरबार में बुलाया। अपने अपमान की भावना-से उसने अपने पुत्र दिलावरखों को दिल्ली भेजा। जिसके साथ इब्राहीम ने बड़ा दुर्व्यवहार किया। इब्राहीम के शासन में दौलतखानों को अपने सम्मान और सुरक्षा का भरोसा न रहा। उसने अपने लड़के दिलावरखों को काबुल के मुगल शासक बाबर के पास भारत

पर आक्रमण करने के लिये विमंग्रण भेजा, जो असुक्तता से ऐसे अवसर की पाट खो रहा था।

(ई) मुगल-आक्रमण

१५१९ ई० में दिल्ली के ऊपर बाबर का आक्रमण हुआ। इसके सामने बिलहरी और कमजोर दिल्ली की सशस्त्रत उद्वर न सकी। इमाहीम युद्ध में मारा गया और उसके वंश का अन्त हो गया।

३. दिल्ली सल्तनत का विघटन : उसके कारण

दिल्ली सल्तनत के ह्रास और पतन के कई कारण थे। एक कारण आन्तरिक था, जो सल्तनत के स्वरूप और रचना में ही वर्तमान था और उसके रहते हुये सल्तनत कभी रचायी नहीं हो सकती थी। दूसरा कारण तात्कालिक था जो उस समय की परिस्थिति से उत्पन्न हुआ था।

(१) दिल्ली सल्तनत का सैनिक स्वरूप

दिल्ली सल्तनत का स्वरूप सैनिक था। सेवा के बल पर यह स्थापित हुई थी, और अन्त तक उसी पर अवलम्बित थी। सुल्तानों का एकमात्र उद्देश्य था, किसी भी प्रकार से भारतवर्ष पर अपना अधिकार जमाना और कठोर से कठोर साधनों के द्वारा प्रजा को दबा रक्खना। यह ठीक है कि मध्यकाल में शासन-प्रणाली में प्रजा का ह्रास नहीं होता था, फिर भी कोई योग्य और दूरदर्शी शासक जनमत और जनता की सद्गुणमूर्ति की अवहेलना नहीं कर सकता था। एक ही सुलतानों को छोड़कर किसी ने भी प्रजा हित की ओर ध्यान नहीं दिया। प्रजा सल्तनत को आतंक, घप और घृणा के साथ देखती रही और उसके अन्त की कामना करती थी।

(२) विदेशीयता

सल्तनत का विदेशी बाना भी उसके विनाश का कारण हुआ। सुल्तानों ने भारतीयों के आदर्शों, विद्याओं और भावनाओं से कभी भी सद्गुणमूर्ति न लिया। जो कोई शासक या व्याप में आकर मुसलमान हो जाता था, उसी के साथ मुस्लिम शासक अपना सम्पर्क रखते थे। परन्तु बहुमतवक हिन्दू जनता के साथ उनकी कोई आत्मीयता न थी; यहाँ तक कि हिन्दी-मुसलमानों और चाहरी-मुसलमानों में भी भेदभाव था। ऐसी परिस्थिति में सल्तनत की जब भारत-भूमि में दूर तक नहीं जा सकती थी।

(३) विधर्मीयता :

दिल्ली के सुल्तान भारतीय धर्म से भिन्न धर्म को मानते थे । उनका राज्य भी धर्मताम्रिक था । वे अरब में विकसित इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार भारतीय प्रजा पर शासन करते थे । मुस्लिम और गैर-मुस्लिम का भेद भी बड़ा था, और इसके कारण सामान्य प्रजा के साथ भ्याय नहीं हो सकता था । दिल्ली के सुल्तानों ने अपने धर्म इस्लाम को भारतीय प्रजा पर छावने की भी कोशिश की और धर्म-प्रचार के नाम पर बड़े-बड़े व्यर्थों पर हुये । इस प्रकार से अपमानित और पीड़ित प्रजा से सल्तनत सहयोग और सहायता की आशा कैसे कर सकती थी ?

(४) ढीला संगठन और विकेन्द्रीकरण

सल्तनत का ढीला संगठन और विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति भी उसके पतन में सहायक सिद्ध हुई । बड़े साम्राज्य को सहायने के लिये सल्तनत का संगठन ठीक न था । दूर-दूर के प्रांत अब भी बचकर पाते थे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते थे । सुल्तान-पद की अस्थिर कल्पना, व्यक्तियों की स्वातन्त्र्य-प्रेम और जागीरदारी-प्रथा भी विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाती थी ।

(५) परस्पर झगड़े और पक्ष्यंत्र

मुस्लिम राजवंशों, अमीरों, सरदारों, सूबेदारों और जागीरदारों के आपसी झगड़ों और पक्ष्यंत्रों ने सल्तनत को भीतर से कोरछा कर दिया । जब तक मुसलमान हिन्दुओं से लड़ते रहे, तब तक उनमें एकता थी । जब मुस्लिम सत्ता की स्थापना भारत में हो गयी तब मुसलमानों में-व्यक्तिगत स्वार्थ और महारकाबा की भावना बढ गयी । इसका फल यह हुआ कि राजधानी और प्रांतों में समी अगह पक्ष्यंत्र और संघर्ष होने लगे और सल्तनत विघ्न-भिन्न होती गयी ।

(६) नैतिक और शारीरिक पतन

भारत में आने के बाद मुसलमानों का नैतिक और शारीरिक पतन भी हुआ । अब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया, तो उनमें धार्मिक भावना और उत्तेजना थी और वे अपने विश्वास के अनुसार त्याग और बलिदान करने की भी तैयार थे । धीरे-धीरे भारतीय नगरों और मन्दिरों की सूझ, मुक्त की सम्पत्ति, दास-प्रथा और इनसे उत्पन्न हुई बिकृतिता ने मुस्लिम शासकों और सैनिकों की धार्मिक भावना को शिथिल कर दिया और उनके

धारीर को दुर्बल : इसलिये वे कठिन राजनीतिक और सैनिक परिस्थितियों को सहाल नहीं सके ।

(७) हिन्दुओं से संघर्ष

भारत की हिन्दू जनता का सततनत से बराबर संघर्ष चकता रहा । एशिया और अफ्रिका के और देशों में जहाँ इस्लाम की सेना गयी, वहाँ की प्रायः सारी जनता ने इस्लाम ग्रहण कर लिया । इससे न केवल इस्लाम की धार्मिक विजय हुई, किन्तु उसकी राजनीतिक समस्या भी हल हो गयी । परन्तु भारत में उस समय एक दूसरा ही दरम था । इस्लाम अपने कठोर आक्रमणों और अत्याचारों से भी न तो सारे देश को जीत सका और न विजित प्रदेशों की सारी जनता को सुसह्यमान बना सका । देश की बहुसंख्यक जनता ने अपना राजनीतिक और धार्मिक समर्पण कभी सुसह्यमानों के भागे नहीं किया । सततनत के विभाष का यह बराबर प्रयत्न करती रही ।

(८) मुहम्मद तुगलक की योजनायें और फिरोज की दुर्बल नीति

मुहम्मद तुगलक की असफल योजनायें और फिरोज की दुर्बल नीति ने साम्राज्य के ढाँचे और शक्ति को कमजोर बना दिया था । मुहम्मद तुगलक की योजनाओं से प्रजा को बड़ा कष्ट हुआ और सरकारी शक्ति और साधनों का अपव्यय । यदि मुहम्मद तुगलक का उपराधिकारी कोई शक्तिमान शासक होता तो परिस्थिति सुधर भी जाती । परन्तु फिरोज तुगलक की धार्मिकता और स्वभाव की दुर्बलता ने सततनत के विघटन को प्रोत्साहन दिया ।

(९) दुर्बल घंटाज

फिरोज तुगलक के बाद के दुर्बल और अव्यय सुखताओं में राज्य-संगठन और राज्य-संचालन की क्षमता न थी और वे विघटन हुये साम्राज्य को सहाल नहीं सके ।

(१०) विदेशी आक्रमण

इस परिस्थिति में विदेशी आक्रमणों ने सततनत की जड़ टिका दी और उसका अन्त कर दिया । तैमूर के आक्रमण से सततनत को इतना बड़ा धक्का लगा कि फिर उसका पुनरुत्थान न हो सका । १५१९ ई० में तैमूर के संतज पावर का आक्रमण सततनत के छिपे घातक मित्र हुआ । वह उसके सामने ऐसी गिरी कि फिर उठ न सकी ।

४. प्रांतीय मुस्लिम राज्यों की स्थापना

जब स्वतंत्रता का का दास शुरू हुआ तब उसके पुर के सुर्खों में मुस्लिम सुबेदारों और सरदारों ने विद्रोह किया और सस्तगत से अलग होकर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। इनमें से कुछ राज्य तो बड़े सत्तिसाही और प्रसिद्ध हुए और उन्होंने राज्य-शासन, साहित्य, कला आदि के विकास में काफी योग दिया।

(१) बंगाल

बंगाल पहले सस्तगत का सूबा था। १२४० ई० में वहाँ का सुबेदार इलियासखान स्वतंत्र शासक हो गया। वह बहुत योग्य शासक था। उसके पुत्र सिकन्दर को इमारतें बनाने का बड़ा शौक था। उसने अपनी नयी राजधानी पाण्डुआ को कई सुन्दर मकानों से सुशोभित किया। उनमें से बदीमा मसजिद बंगाल में मुस्लिम वास्तु-कला का बहुत सुन्दर नमूना है। इलियास के बंशजों को दबाकर हिन्दू राजा गणेश अय्या कंस ने बंगाल के ऊपर कुछ दिनों तक शासन किया। परन्तु उसके बंशज मुसलमान हो गये। कुछ दिनों के बाद अरब सैयद हुसैनशाह ने एक नया राजवंश चलाया। वह बड़ा योग्य और लोकप्रिय शासक था। उसका लड़का नुसरत १५२६ में बाबर के आक्रमण तक जीवित था और उसने मुगल विजेता से सन्धि कर ली। बंगाल के मुस्लिम शासकों में कई एक बिद्या के प्रेमी और कला के आभ्यस्ता हुए। उन्होंने बहुत सी मसजिदें, बनबायीं जिनके ऊपर हिन्दू स्थापत्य-कला का प्रभाव है। उन्होंने फारसी और अरबी के अध्ययन के साथ-साथ बंगाली साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया। नुसरतशाह की आजा से महाभारत का बंगाली अनुवाद किया गया।

(२) जौनपुर

दूसरा प्रसिद्ध मुस्लिम राज्य जौनपुर का था। १२६० ई० में फिरोज गुजलक ने बंगाल की चढ़ाई से छीरते समय पुराने हिन्दू नगर के स्थान पर जौनपुर को अपने भाई जूनाखान के नाम पर बसाया था। १३९० ई० में तैमूर के आक्रमण के बाद वहाँ का सुबेदार खेयाजा खान स्वतंत्र हो गया और उसने अताबक-ए-जाजम की उपाधि धारण की। १४०९ ई० में सिकन्दर कोदी ने फिर जौनपुर को अपने अधिकार में लिया, किन्तु इसके बाद जौनपुर की अवस्था फिर विद्रोहात्मक हो गयी। जौनपुर के सर्खी-मुस्तान बिद्या और कला के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने अरबी और फारसी के अध्ययन और प्रचार की व्यवस्था की। इमामीय के समय में जौनपुर अपनी बिद्या के

लिये प्रसिद्ध था। हुसेनशाह संगीत का बड़ा भारी शौकीन था। जौनपुर के सुषतानों की सबसे बड़ी रीन उनका वास्तु-कला है। उन्होंने बहुत से राजमहल, मकबरे और मसजिदें बनवायीं। उनकी मसजिदों में अताउद्दीनी-मसजिद आज भी सुरक्षित है। १४०८ ई० में अहमदिका देवी के मन्दिर को गिराकर इमादुद्दीन ने इस मसजिद को बनाया था।

(३) मालवा

मालवा में परमार राजाओं की शक्ति नष्ट होने पर १२१५ ई० में पहले पहल इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया 'और मलवा के मन्दिर को तोड़ा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मालवा दिल्ली सल्तनत में शामिल हुआ। तैमूर के आक्रमण के बाद फिरोज तुगलक के आगीरदार दिलावरखाँ गोरी ने मालवा में अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की और चार अपनी राजधानी बनायी। उसके लड़के अकफखाँ ने हुशंगशाह की पक्षी चारन की। चार दिल्ही और दौलताबाद को मिटाने वाले रातों पर पकती थी। इसलिये उसने अपनी राजधानी मांडो (मांडवागढ़) में हटा ली। उसको इमारतों का बड़ा शौक था, इसलिये उसने कई सुन्दर भवनों से मांडो को अलंकृत किया। गुजरात के आक्रमणों से मालवा की स्थिति गड़बड़ हो गयी। हुशंगशाह का लड़का बिरहुल अयोग्य और बिकला था। उसके मंत्री महमूदखाँ ने उसे बिल देकर मार डाला और १४१९ ई० में मालवा का सुल्तान बन बैठा। महमूदखाँ खिलजी तुर्क था। वह योग्य और श्वायस्त्रि शासक था। वह दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था, परन्तु बहुलोक की तैयारी और गुजरात के इबाब के कारण उसे सफलता नहीं मिली। मैवाड़ का राजा कुम्भा महमूद का कहर शाय था। राजा कुम्भा ने उसको हराकर बिचीड़ में एक बिसाल पित्रय-स्तम्भ बनवाया जो आज भी वर्तमान है। महमूद के उत्तराधिकारियों का इतिहास उनकी विध्वंसिता और पतन की कहानी है। महमूद का लड़का, गयासुद्दीन बिरहुल बिकला था। उसके पुत्र नासिरुद्दीन ने उसे बिल देकर मार डाला। नासिरुद्दीन भी बड़ा अत्याचारी और बिकला निकला। उसके दरम में १५०० छिपी थी। जब वह सराब के गले में जल-विहार के लिये उज्जैन के कादियरह नामक झील में उतरता था, तो किसी को इस बात का साहम नहीं होता था कि उसे बाहर निकाले। अन्त में वह अपनी जल-विहार में डूबकर मर गया। उसके पाँच मालवा की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गयी और वहाँ पर राजपूतों का प्रभाव बढ़ गया। इस बात को सुलतमान अमीर पतन

नहीं करते थे। राजपूतों के विरुद्ध माछवा के सुल्तानों ने गुजरात के सुल्तान बहादुरशाह से सहायता मांगी। १५३१ ई० में सहायता के बड़े बहादुरशाह ने माछवा पर अधिकार कर दिया।

परमार राजाओं के समय में माछवा के तीन प्रसिद्ध नगर—घारा, उम्मेन और माण्डवगढ़, विद्या और कला के केन्द्र थे। उनमें अनेक मन्दिर, विद्यालय, राजप्रासाद, उपवन और सरोवर बने हुए थे। उनको नष्ट करके मुस्लिम शासकों ने जो कुछ बनाया वह अपेक्षाकृत बहुत कम है। घारा और उम्मेन में उनकी कृतिपों सुरक्षित नहीं हैं। किन्तु मांडो में उनके कुछ मन्त्रे पाये जाते हैं। जामा मस्जिद, हिंदोका-महल, बहाब-महल, हुसंगशाह का मंडरा, बहाबहादुरसमती के महल मांडो के प्रसिद्ध स्मारकों में से हैं। ये प्रायः दिल्ली की मुस्लिम वास्तुकला के अनुकरण पर बने हैं।

(४) गुजरात

अकालीन दिल्ली ने १२९० ई० में गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाया और तैमूर के आक्रमण के समय तक वह दिल्ली सल्तनत का एक सूबा बना रहा। गुजरात के सूबेदार खफरखाने ने १४०१ ई० में अपने को दिल्ली सल्तनत से बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया और अपने बड़े चातारखाने को नासिरुद्दीन मुहम्मदखान की उपाधि देकर गुजरात का सुल्तान बनाया। इस वंश का पहला सचिमान और प्रसिद्ध शासक अहमदशाह था। उसने साबरमती के बायें किनारे अहमदाबाद नाम का नगर बसाकर उसको अपनी राजधानी बनायी। वह सफल योद्धा और योग्य शासक था। उसकी सेनायें माछवा, जसीरगढ़, राजपूताना और आसपास के प्रदेशों में बराबर सफल रहीं। धार्मिक मामलों में वह क्रिश्चियन तुगलक के समान अनुदार था। वह आधीबन हिन्दू मन्दिरों और मूर्तियों को तोड़ता और बकाय हिन्दुओं को मुसलमान बनाता रहा। अहमदशाह के बाद उसका पोता सुलतान महमूद-खेगद (दो गढ़—खम्पानेर और जूनागढ़ जीतनेवाला) ५२ वर्ष तक राज्य करता रहा। वह अपने वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह बड़ा भीमकाय और वीरहावी था। उसने जूनागढ़ और खम्पानेर पर अपना अधिकार समाया। अन्तर्प्रान्तीय राजनीति में उसने बहमनी सुल्तान निजामशाह को माछवा के सुल्तान महमूद खिलजी के आक्रमण से बचाया। उसी के समय में पुर्तगाळी पश्चिमी समुद्र के किनारे जाये। इस घटना की गम्भीरता को महमूद समझता था। उसने एक लब्धस्त जल-सेना का निर्माण किया और पुर्तगाळियों को हराया। किन्तु फिर दूसरी बहाली छवाई में

पुर्नगाछी सेनापति अछबुक्क ने उसमें दूध को छीन दिया। महमूद-फगढ़ के बाद गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान बहादुरशाह हुआ। मेवाड़ और दूसरे राजपूत राज्यों से उस का युद्ध चलता रहा। मालवा को जीतकर उसने अपने राज्य में मिला दिया। १५३९ ई० में वह मुगल बादशाह हुमायूँ से हार गया और गुजरात की स्वतंत्र सल्तनत का अन्त हो गया।

(५) सिन्ध, मुस्तान और काश्मीर

यहाँ भी स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। इन प्रांतों में काश्मीर का इतिहास अनोरसक है। अन्तिम स्नेहारा राजा सुहदेव के मुस्लिम सेनापति शाहमीर ने १३३९ ई० में काश्मीर में मुस्लिम राज्य की स्थापना की। गरी पर बैठकर उसने शामसुद्दीन की उपाधि धारण की। काश्मीर के शासक दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र बने रहे। काश्मीर के मुस्लिम शासकों में सिकन्दर (१३८९-१४०६) सबसे अधिक चर्चा में था। उसने अनेक सुन्दर मन्दिरों और विहारों का नष्ट किया और काश्मीर की अधिकांश जनता को इस्लाम स्वीकार करने के लिये विवश किया। किन्तु सिकन्दर के ही वंश में जैन-उल-आयद्दीन नाम का दूसरा मुस्लिम शासक (१४१०-१४३० ई०) हुआ, जो बड़ा ही योग्य, सदाचारी और धार्मिक मामलों में बड़ा ही उदार था। उसके राज्य में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता थी। गैर-मुस्लिमों पर से ज़िजिया कर उठा दिया गया। सिकन्दर द्वारा निर्वासित ब्राह्मणों को वापस काश्मीर बुलाया गया। हिन्दू मन्दिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार की भी अनुमति दी गयी। उसने गोवध बन्द किया। साहित्य, चित्रकला और संगीत को प्रोत्साहन दिया। संस्कृत, अरबी और फारसी के अनेक ग्रंथों का अनुवाद उसने करवाया। अकबर के पहले तक काश्मीर का राज्य स्वतंत्र बना रहा।

(६) दक्षिण

जिस तरह उत्तर भारत में कई प्रांतीय मुस्लिम राज्यों की स्थापना हुई, उसी तरह दक्षिण भारत में भी खानदेश में, जो भौगोलिक और नैतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, फ़िरोज़ तुगलक की शक्ति के बाद स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना हुयी। इसका संस्थापक मलिक काजली था। अकबर के पहले तक यह राज्य भी स्वतंत्र रहा। यहाँ के शासकों ने बाहरी युद्ध में बहुत कम भाग लिया, अतः दानदेश राज्य में उद्योगधर्मों की वृद्धि हुई और प्रजा सुखी थी।

दक्षिण का सबसे प्रसिद्ध मुस्लिम राज्य यहमनी-राज्य था। मुहम्मद तुगलक की योजनाओं की असफलता के कारण दक्षिण में विद्रोह हुआ। इस समय दक्षिण के मुसलमानों में दो दल हो गये थे। सुन्नी और शैरी मुसलमानों का एक दल था और विदेशी भूमिपूजकों का दूसरा। विदेशी जमीनों में अधिकार दिया ये भी वे ईरान से आये थे। धीरे-धीरे दक्षिण में उनका एक गुट बन गया। दिल्ली की सुन्नी सल्तनत से वह गुट स्वतंत्र होना चाहता था। मुहम्मद तुगलक के शासन-काल में उसके यह अवसर मिला। विदेशी गुट ने इस्माइल मलिक को अपना मुख्तार चुना और एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा की। इस्माइल राज्य से उदासीन था, इसलिये १३४० ई० में इसलाम नामक एक योग्य सैनिक उसकी जगह दक्षिण का मुख्तार चुना गया। बही यहमनी वंश का संस्थापक था। वह अपने को ईरान के बादशाह यहमन-बिन-इस्फंदियार का वंशज मानता था, इसलिये उसने अपने वंश का नाम बहमनी रखा। इस वंश में इसलाम के बाद मुहम्मद मुजाहिदशाह, ताजुद्दीन, फिरोजशाह, अहमदशाह, अलाउद्दीन, वृत्तीय मुहम्मद, आदि कई एक शासक हुए, जिन्होंने बहमनी राज्य का विस्तार और उसके शासन का संगठन किया। उनके पीछे बहमनी मुख्तार धीरे-धीरे फैलायी होते गये। सौभाग्य से मुहम्मद की ख्याजा महमूद-गावाम नामक एक योग्य मंत्री मिल गया था, जो सैनिक संगठन और राज्य-शासन दोनों में ही निपुण था। माल के महकमों में उसने बहुत से सुधार किये और सल्तनत की गिरती हुई अवस्था को सुधार। परन्तु धीरे-धीरे बहमनी राज्य का हास होता गया। १५१९ ई० में बहमनी-वंश का अन्त हो गया और उसके स्थान पर नीचे किये पाँच छोटे-छोटे प्रान्तीय राज्यों की स्थापना हुई :

- (क) बरार का ईमादशाही वंश।
- (ख) अहमदनगर का निजामशाही वंश।
- (ग) बीजापुर का आदिलशाही वंश।
- (घ) गोल्कुरा का कुतुबशाही वंश।
- (च) बीदर का बरीदशाही वंश।

इन वंशों की आपस में लड़ाइयाँ होती रहीं। इनका सबसे बड़ा काम था, विजयनगर के हिन्दू राज्य के साथ संघर्ष। इनकी मिली हुई शक्ति ने १५६५ ई० में ताळीकोट की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को हराया। परन्तु अपनी आन्तरिक कमजोरियों से वे राज्य भी कमजोर हो गये और मुगल साम्राज्य में विलीन होते गये।

२२ अध्याय

हिन्दू-राज्यों का संघर्ष और पुनरुत्थान

हिन्दू राज्य यद्यपि अपनी आन्तरिक कमजोरियों के कारण मुस्लिम आक्रमण-कारियों को अपने देश में घुसने और फैलने से उस प्रकार नहीं रोक सके, जिस प्रकार युरोपीयों ने अरबों के प्रसार को रोका था और पीछे तुर्कों को भी कमजोर युरोप से निकालकर उसके पूर्वी छोर पर लाकर झोड़ दिया। फिर भी अफ्रिका और एशिया के और देशों का अनुसरण न करते हुए भारतीयों ने सम्पूर्ण देश के ऊपर इस्लामी सत्ता को न कायम होने दिया और इस्लाम का प्रचार तो मुसलमानों के साम्रैतिक विस्तार से बहुत ही कम हुआ। बहुत से हिन्दू राजाओं ने तो पराजित होने पर भी आत्मसमर्पण नहीं किया। जहाँ सम्भव हुआ वहाँ वे अपने छोटे हुए राज्य को घापस लेने के लिये विदेशी सेना से लड़ते रहे और कई स्थानों पर वे सफल भी हुए। जहाँ उनका राज्य लो गया, वहाँ से थोड़ा इधर-उधर हटकर या तो उन्होंने लड़ाई का दूसरा मोर्चा खड़ा किया था अपने मूल स्थानों से खिसककर हिमाचल, विन्ध्यवाचल, राजपूताना, मध्यभारत, उड़ीसा आदि के बीहड़ स्थानों में या मुस्लिम राजधानियों से दूर सुदूर दक्षिण में नये राज्यों की स्थापना की। हममग एक गातामि के संघर्ष के बाद यदि भारत के नक्से पर नजर डालें, तो पाँच साम्रैतिक पैटियाँ दिखाई पड़ती हैं—(१) हिमाचल की पैटी—इसके पश्चिमोत्तर काश्मीर में १६३९ ई० तक हिन्दू सत्ता बनी रही, पर हिन्दू राजा के एक मुस्लिम कर्मचारी ने इसी वर्ष वहाँ मुस्लिम राज्य स्थापित किया। काश्मीर के पूर्व खम्मू, बौगडा, नेपाळ, भूटान, कामरूप और आसाम में हिन्दू राज्य अब भी वर्तमान थे। (२) उत्तर भारत के मैदान की पैटी—इसमें प्रायः पूरी मुस्लिम सत्ता स्थापित थी, फिर भी स्थानीय हिन्दू राजा और जमीन्दार समय समय पर विद्रोह करते रहे। (३) तीसरी पैटी में राजपूताना और विन्ध्य मैलछ के प्रदेश थे। इनमें अजमेर, गुजरात और मालवा को दोबहर क्रमशः सारे राजपूताना पर हिन्दू राज्य थे। मुन्दैलगाह के दक्षिण और बघेलखण्ड में भी हिन्दू सत्ता जीवित थी। पूरे गोंडवाने पर हिन्दुओं का राज्य था। उड़ीसा में भी हिन्दू राजा राज्य कर रहे थे। (४) चौथी पैटी दक्षिण भारत की थी। इसमें आन्ध्र और परिपमी घाटी में हिन्दू राज्य अब भी बचे थे। (५) पाँचवी पैटी कृष्णा के दक्षिण में विजयनगर का साम्राज्य था। इस

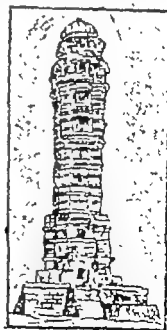
प्रकार पहली, तीसरी और पाँचवीं पेटियों में हिन्दू राज्य अथ भी वर्तमान थे, उनमें से कई अभितमान और उच्चतिशील थे।

१. हिमालय-शृंखला

हिमालय-शृंखला के हिन्दू राज्यों में जम्मू, काँगड़ा और उनके आसपास के छोटे-छोटे हिन्दू राज्यों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। परन्तु नेपाल और आसाम का इतिहास राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन राज्यों ने विदेशी आक्रमणकारियों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया।

२. राजस्थान और विन्ध्यमेखला

राजस्थान और विन्ध्यमेखला के हिन्दू राज्यों में रणथम्भौर का उल्लेख पहले किया जा सकता है। पृथ्वीराज की हार के बाद विजयी सत्यनरा ने रणथम्भौर पर भयानक आक्रमण किये, परन्तु हिन्दुओं के संघर्ष के प्रतीक रूप में यहाँ का युग अच्छा बना रहा। यहाँ का राजा हम्मीरदेव अपने वंश का सबसे वीर और प्रतापी राजा था। कवि जयचन्द्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ हम्मीर महाकाव्य में उसके विजयों और कीर्ति का वर्णन किया है। राजस्थान के दूसरे राज्य मेवाड़ का इतिहास संसार में प्रसिद्ध है। दशवीं शताब्दि के मध्य में गुहड़वंश (गुहिल) नाम के सूर्यवंशी क्षत्रिय ने एक राजवंश की स्थापना की, जो उसके नाम पर गुहड़वंश कहलाया। इस वंश का आठवाँ राजा शाह्याराज (७३७-७५३) बड़ा वीर, विजयी और प्रतापी हुआ। उसने मेवाड़ पर अपना अधिकार जमाया और सिन्ध के थरवों को परिचय में दूना रखा। दशवीं शताब्दि के मध्य में राजा अणोसिंह के मरने के बाद मेवाड़ में गुहड़वंश की दो शाखाएँ हो गयीं, रायल और सीसोदिया। रायल वंश में ही आगे चलकर रतनसिंह चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठे। उनकी रानी पद्मिनी की कहानी भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। जो भयानक

राजा कुम्भा का अजरमन्दिर

सुख हुआ था, उसका वर्णन किया जा चुका है। मेवाड़ के इतिहास में इस घटना को 'प्रथम शाका' कहते हैं। रतनसिंह के बाद चित्तौड़ में सिसोदिया बंश आ गया। राजा हुम्मीर ने चित्तौड़ गढ़ को वापिस लिवा। १३२६ ई० के लगभग उन्होंने चित्तौड़ के किले में अपना साम्राज्यिक करारा और राजा की उपाधि धारण की। आगे चलकर महाराणा कुम्भा भवना कुम्भकर्ण (१३२३-१३९८ ई० तक) इस बंश में प्रसिद्ध शासक हुए। वे बड़े योद्धा, विजयी, चढ़ा और विद्या और कला के प्रेमी थे। इनकी सबसे बड़ी विषय मालवा के सुल्तान-महमूद लिकनी के ऊपर हुई। इस घटना की स्मृति में राजा कुम्भा ने चित्तौड़ में बहुत ऊँचा जय-स्तम्भ बनवाया, जो आज तक वर्तमान है। मेवाड़ द्वारा मुस्लिम सत्ता का विरोध जारी रहा। १५०९ ई० में राजा रायमल की मृत्यु के बाद राजासंग्रामसिंह (सांगा) २० वर्ष की अवस्था में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। मेवाड़ के राजाओं में संग्रामसिंह, सबसे बड़े योद्धा, वीर, और प्रतापी हुए। उन्होंने एक प्रबल सेना का संगठन किया, और राजस्थान के हिन्दू राजाओं का एक सुसंगठित संघ बनाया। कोटी-बंदा के समय जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था, तब महाराणा सांगा की गमना हिन्दुस्तान की बड़ी सक्तियों में थी। उन्होंने पठानों के साथ, संघ बना कर बाबर का सामना किया।

मेवाड़ के अतिरिक्त उत्तर भारत के हिन्दू राज्यों में मारवाड़ और उड़ीसा के राज्य प्रसिद्ध थे। मारवाड़, राजस्थान के पश्चिमोत्तर में स्थित था। सल्तनत के समय में सिन्ध, गुजरात और मुल्तान के मुस्लिम सूबों और फिर मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ था, इसलिये मारवाड़ हम पड़ोसी राज्यों से बराबर लड़ता रहा। उड़ीसा का राज्य, उत्तर भारत के दक्षिण-पूर्व कोने में पड़ता था, इसलिये भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित भी था। दिल्ली की सल्तनत इसके उत्तरी छोर को छूती थी, परन्तु इस पर अधिकार नहीं जमा सकती थी।

३. विजयनगर का साम्राज्य

(१) परिस्थिति

विजयनगर-साम्राज्य का उद्भव और विस्तार भारत के उस भाग में हुआ जहाँ प्राचीन काल में पल्लव, चोल, पाण्ड्य, होयसाल और केरल राजवंश थे। पूर्व प्रायद्वीपों से सुवर्ण-वणिज के राज्य पृथ-पृथ करके गढ़ होते गये। यद्यपि दिल्ली की सल्तनत इस सभी प्रदेशों पर अपना अधिकार न जमा सकी, फिर भी मद्रास में एक मुस्लिम राज्य

मुसलमानों के

भयंकर जाटमणों और आत्माचारों ने वहाँ की हिन्दू जनता में एक विचित्र भातंक पैदा कर दिया था। इस परिस्थिति में विजयनगर का उदय दिल्ली सल्तनत के हास के कारण नहीं, परन्तु सारे भारतवर्ष में मुस्लिम सत्ता के विस्तार की प्रतिक्रिया में हुआ। वारंगल के राजा द्वितीय प्रतापरुद्र और द्वारसमुद्र के राजा धीर वल्लास ने, जो आग वहाँ की जनता के हृदय में बछायी वह कई शताब्दियों तक न बुझ सकी। पहले उसने मद्रास के मुस्लिम राज्य का अन्त किया, फिर विजयनगर राज्य की स्थापना में कारण बनी और तुर्कों से सुदूर-वर्षिण की रक्षा करती रही।

(२) उदय और विकास

विजयनगर राज्य की स्थापना के बारे में कई कथाने प्रचलित हैं। हरिहर और बुक्क नाम के दो भाई वारंगल के राजा के यहाँ सेना और साहू-बिभाग में कर्मचारी थे। मुहम्मद तुगलक के समय में विजयनगर के प्रांतीयों के आसपास हरिहर और बुक्क ने अपना अधिकार कर लिया और १३१५ ई० में विजयनगर राज्य की स्थापना की। इनमें हरिहर राजा हुआ और बुक्क उसका मंत्री। इन भाइयों के परम हितैषी और सहायक ब्राह्मण विद्वान्, माधवाचार्य विद्यारण्य थे। उसकी तुलना आप्पक्य और समर्थगुरु रामदास से की जा सकती है। हरिहर ने वर्षिण के छोटे-छोटे राज्यों को जीत लिया। उसने सुदूर-वर्षिण में मुस्लिम सत्ता को वहाँ से निकालने के लिये एक संघ बनाया। उसके जीवन-काल में ही विजयनगर का राज्य उत्तर में कृष्णा से लेकर वर्षिण में कावेरी तक और पश्चिम में पश्चिम समुद्र से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैल गया। उसको विद्या और कला से बड़ा प्रेम था। उसने विजयनगर में कई मन्त्रालयों को बनवाया। अपने गुरु श्री माधवाचार्य विद्यारण्य के आदर में उसने एक विशाल मन्दिर बनवाया, जो आज भी द्विपी (विजयनगर) नामक स्थान में वर्तमान है। हरिहर के बाद उसका भाई अफक द्वितीय, प्रथम देवराय, द्वितीय देवराय आदि कई राजा हुये। इनके शासन-काल में दो बार उल्लेखनीय हैं। एक तो राज्य का विस्तार, संगठन, विद्या, कला को प्रथम और दूसरी, पद्मनी-राज्य से बराबर युद्ध।

१४८९ ई० में हरिहर और बुक्क के वंश का अन्त हो गया और इसके बाद तुलुय-वंश की स्थापना हुई। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और योग्य राजा कृष्णदेव राय था, जिसने १५०९ से लेकर १५३० ई० तक राज्य किया। उसका पहला काम था राज्य का विस्तार और उसका

सुख हुआ था। उसका वर्णन किया जा चुका है। मेवाड़ के इतिहास में इस घटना को 'प्रथम शाका' कहते हैं। रतनसिंह के बाद धिचौड़ में सिसोदिया वंश आ गया। राजा हुम्मीर ने धिचौड़ गढ़ को वापिस लिवा। १२२९ ई० के लगभग उन्होंने धिचौड़ के किस्ते में अपना राज्याभिषेक कराया और राजा की उपाधि धारण की। आगे चलकर महाराणा कुम्भा भयवा कुम्भकर्ण (१२३३-१२९८ ई० तक) इस वंश में प्रसिद्ध शासक हुये। वे बड़े मोढ़ा, विजयी, सदा और विद्या और कला के प्रेमी थे। इनकी सबसे बड़ी विजय माळवा के सुल्तान-महमूद-खिलजी के ऊपर हुई। इस घटना की स्मृति में राजा कुम्भा ने धिचौड़ में बहुत ऊँचा जय-स्तम्भ बनवाया, जो आज तक बर्चमान है। मेवाड़ द्वारा मुस्लिम सत्ता का विरोध जारी रहा। १५०९ ई० में राजा रायमल की मृत्यु के बाद राजासंभ्रांसिंह (सांगा) २० वर्ष की अवस्था में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। मेवाड़ के राजाओं में संभ्रांसिंह सबसे बड़े मोढ़ा, धीर, और प्रतापी हुये। उन्होंने एक प्रबल सेना का संगठन किया, और राजस्थान के हिन्दू राजाओं का एक सुसंगठित संघ बनाया। छोटी-बड़ के समय जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था, तब महाराणा सांगा की राज्या हिन्दुस्तान की बड़ी शक्तियों में थी। उन्होंने पड़ोस के साथ-संघ बना कर बाबर का सामना किया।

मेवाड़ के अतिरिक्त छत्तर भारत के हिन्दू राज्यों में मारवाड़ और उड़ीसा के राज्य प्रसिद्ध थे। मारवाड़, राजस्थान के पश्चिमोत्तर में स्थित था। सल्तनत के समय में सिन्ध, गुजरात और मुल्तान के मुस्लिम सूबों और फिर मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ था, इसलिये मारवाड़ इन पड़ोसी राज्यों से बराबर लड़ता रहा। उड़ीसा का राज्य, उत्तर भारत के दक्षिण-पूर्व कोने में पड़ता था, इसलिये भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित भी था। दिल्ली की सल्तनत इसके उत्तरी तौर को छूती थी, परन्तु इस पर अधिकार नहीं बना सकती थी।

३. विजयनगर का साम्राज्य

(१) परिस्थिति

विजयनगर-साम्राज्य का उदय और विस्तार भारत के उस भाग में हुआ जहाँ प्राचीन काल में पल्लव, चोल, पाण्ड्य, होयसाल और केरल राज्य थे। पूर्व आक्रमणों से सुदूर-दक्षिण के राज्य एक-एक करके नष्ट होते गये। बचपि दिल्ली की सल्तनत इस समी प्रदेशों पर अपना पूरा अधिकार जमा सकी, फिर भी सुरुआत में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। मुसलमानों के

सयंकर आक्रमणों और अत्याचारों ने यहाँ की हिन्दू जनता में एक विशिष्ट भावतक पैदा कर दिया था। इस परिस्थिति में विजयनगर का उदय विश्वी सत्तमत्वं के हास के कारण नहीं, परन्तु सारे भारतवर्ष में मुस्लिम सत्ता के विस्तार की प्रतिक्रिया में हुआ। वारंगल के राजा द्वितीय प्रतापरुद्र और द्वारसमुद्र के राजा धीर वत्सल ने, जो आग वहाँ की जनता के हृदय में जलाने की बहुत शतावधियों तक म-बुल सक्ती। पहले उसने महुरा के मुस्लिम राज्य का अन्त किया, फिर विजयनगर राज्य की स्थापना में कारण बनी और तुर्कों से सुदूर-दक्षिण की रक्षा करती रही।

(२) उदय और विकास

विजयनगर राज्य की स्थापना के बारे में कई कथाएँ प्रचलित हैं। हरिहर और बुक नाम के दो भाई वारंगल के राजा के वहाँ सेना और माल-विभाग में कर्मचारी थे। मुहम्मद तुगलक के समय में विजयनगर के प्रान्तों के आसपास हरिहर और बुक ने अपना अधिकार कर लिया और १३३५ ई० में विजयनगर राज्य की स्थापना की। इनमें हरिहर राजा हुआ और बुक उसका मंत्री। इन भाइयों के परम-हितैषी और सहायक ब्राह्मण, विद्वान्, माधवाचार्य विद्यारण्य थे। उसकी तुलना व्यापक्य और समर्थगुप्त रामबास से की जा सकती है। हरिहर ने दक्षिण के छोटे-छोटे राज्यों को जीत लिया। उसने सुदूर-दक्षिण में मुस्लिम सत्ता को वहाँ से निकालने के लिये एक संघ बनाया। उसके जीवन-काल में ही विजयनगर का राज्य उत्तर में कृष्णा से लेकर दक्षिण में कावेरी तक और पश्चिम में पश्चिम समुद्र से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैल गया। उसको बिधा और कळा से बड़ा प्रेम था। उसने विजयनगर में कई भवनों को बनवाया। अपने गुरु श्री माधवाचार्य विद्यारण्य के आदर में उसने एक विशाल मन्दिर बनवाया, जो आज भी हैम्पी (विजयनगर) नामक स्थान में वर्तमान है। हरिहर के बाद उसका भाई यक्ष द्वितीय, प्रथम देवराय, द्वितीय देवराय आदि कई राजा हुए। इनके शासन-काल में दो बातें उल्लेखनीय हैं। एक तो राज्य का विस्तार, संगठन, बिधा, कळा को प्रथम और दूसरी पहलानी-राज्य से बराबर युद्ध।

१४८९ ई० में हरिहर और बुक के वंश का अन्त हो गया और इसके बाद तुलुय-वंश की स्थापना हुई। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और योग्य राजा कृष्णदेव राय था, जिसने १५०९ से लेकर १५३० ई० तक राज्य किया। उसका पहला काम था राज्य का विस्तार और उसका

मुझ हुआ था, उसका वर्णन किया जा चुका है। मेवाड़ के इतिहास में इस घटना को 'प्रथम शाका' कहते हैं। रतनसिंह के बाद धिचौड़ में सिसोदिया चढ़ा जा गया। राजा हम्मीर ने धिचौड़ गढ़ को वापिस लिया। १३९९ ई० के लगभग उन्होंने धिचौड़ के किस्से में अपना राज्याभिषेक कराया और राजा की उपाधि धारण की। आगे चलकर महाराणा कुम्भा भवशकुम्भकर्ण (१३९३-१३९८ ई० तक) इस वध में प्रसिद्ध सासक हुए। वे बड़े योद्धा, विजयी, सवार और विद्या और कला के प्रेमी थे। इनकी सबसे बड़ी विजय माळवा के सुल्तान-महमूद खिलजी के ऊपर हुई। इस घटना की स्मृति में राजा कुम्भा ने धिचौड़ में बहुत ऊँचा जय-स्तम्भ बनवाया, जो आज तक बर्तमान है। मेवाड़ द्वारा मुस्लिम सत्ता का विरोध जारी रहा। १५०९ ई० में राजा रायमल की मृत्यु के बाद राजासंग्रामसिंह (संगी) २० वर्ष की अवस्था में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। मेवाड़ के राजाओं में संग्रामसिंह सबसे बड़े योद्धा, वीर, और प्रतापी हुये। उन्होंने एक प्रबल सेना का संगठन किया, और राजस्थान के हिन्दू-राजाओं का एक सुसंगठित संघ बनाया। छोटी-बड़ के समय जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था, तब महाराणा संगी की राजमाहिम्नुस्तान की बड़ी सक्तियों में थी। उन्होंने पठानों के साथ संबंध बना कर बाबर का सामना किया।

मेवाड़ के अतिरिक्त उत्तर भारत के हिन्दू राज्यों में मारवाड़ और उड़ीसा के राज्य प्रसिद्ध थे। मारवाड़, राजस्थान के पश्चिमोत्तर में स्थित था। सल्तनत के समय में सिन्ध, गुजरात और मुल्तान के मुस्लिम राज्यों और फिर मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ था, इसलिए मारवाड़ इन पड़ोसी राज्यों से बराबर लड़ता रहा। उड़ीसा का राज्य, उत्तर भारत के दक्षिण-पूर्व कोने में पड़ता था, इसलिए भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित भी था। दिल्ली की सल्तनत इसके उत्तरी छोर को घुसी थी, परन्तु इस पर अधिकार नहीं जमा सकती थी।

३. विजयनगर का साम्राज्य

(१) परिस्थिति

विजयनगर-साम्राज्य का उद्भव और विस्तार भारत के उस भाग में हुआ जहाँ प्राचीन काल में पल्लव, चोल, पाण्ड्य, होयसाल और केरल राज्य थे। पूर्व आक्रमणों से सुदूर-दक्षिण के राज्य एक-एक करके नष्ट होते गये। जबकि दिल्ली की सल्तनत इस सभी प्रदेशों पर अपनी पूरा अधिकार ब जमा सकी, फिर भी मद्रास में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। मुसलमानों के

भयंकर आक्रमणों और अत्याचारों ने वहाँ की हिन्दू जनता में एक विचित्र आतंक पैदा कर दिया था। इस परिस्थिति में विजयनगर का उदय बिड़ी सशक्तता के हास के कारण नहीं, परन्तु सारे भारतवर्ष में मुस्लिम सत्ता के विस्तार की प्रतिक्रिया में हुआ। वारंगल के राजा द्वितीय प्रतापराय और द्वारसमुद्र के राजा वीर वल्लभ ने, जो भाग वहाँ की जनता के हृदय में अछापी वह कई शताब्दियों तक न भुल सकी। पहले उसने मयुरा के मुस्लिम राज्य का अन्त किया, फिर विजयनगर राज्य की स्थापना में कारण बनी और तुर्कों से सुदूर-दक्षिण की रक्षा करती रही।

(२) उदय और विकास

विजयनगर राज्य की स्थापना के बारे में कई कथाएँ प्रचलित हैं। हरिहर और बुक्क नाम के दो भाई वारंगल के राजा के वहाँ सेना और माल-विभाग में कर्मचारी थे। मुहम्मद तुगलक के समय में विजयनगर के प्रांतों के नासपास हरिहर और बुक्क ने अपना अधिकार कर लिया और १३१५ ई० में विजयनगर राज्य की स्थापना की। इनमें हरिहर राजा हुआ और बुक्क उसका मंत्री। इन भाइयों के परम हितैषी और सहायक ब्राह्मण-विद्वान्, साधवाचार्य विद्यारण्य थे। उसकी तुलना चाणक्य और समर्थगुद-रामदास से की जा सकती है। हरिहर ने दक्षिण के छोटे-छोटे राज्यों को जीत लिया। उसने सुदूर-दक्षिण में मुस्लिम सत्ता को वहाँ से निकालने के लिये एक संघ बनाया। उसके जीवन-काल में ही विजयनगर का राज्य उत्तर में कृष्णा से लेकर दक्षिण में कावेरी तक और पश्चिम में पश्चिम समुद्र से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैल गया। उसको बिधा और कला से बड़ा प्रेम था। उसने विजयनगर में कई मन्तों को बनवाया। अपने गुह श्री साधवाचार्य विद्यारण्य के आदर में उसने एक विशाल मन्दिर बनवाया, जो आज भी हैम्पी (विजयनगर) नामक स्थान में वर्तमान है। हरिहर के बाद उसका भाई बप्पक द्वितीय, प्रथम देवराय, द्वितीय देवराय आदि कई राजा हुए। इनके शासन-काल में दो बातें उल्लेखनीय हैं। एक तो राज्य का विस्तार, संगठन, बिधा, कला को प्रथम और दूसरी पहलमी-राज्य से बराबर युद्ध।

१४८६ ई० में हरिहर और बुक्क के वंश का अन्त हो गया और इसके बाद तुलुस-वंश की स्थापना हुई। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और योग्य राजा कृष्णदेव राय था, जिसने १५०९ से लेकर १५३० ई० तक राज्य किया। उसका पहला काम था राज्य का विस्तार और उसके

संगठन। उसने पूरे सुदूर-वर्षिण पर अधिकार किया। इसके बाद उड़ीसा के राजा को हराकर उसकी कबूकी से विवाह किया। उसका सबसे प्रसिद्ध पुत्र बीजापुर के सुवतान इस्माइल आदिलशाह के साथ १५१० ई० में हुआ। इसके फलस्वरूप कृष्णा और तुंगभद्रा के दो-आध पर विजयनगर का अधिकार हो गया। कृष्णदेवराय के समय के पहले ही पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाळी आ चुके थे। साथ में उनके साथ व्यापारिक और राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित किया। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर का साम्राज्य अपने उत्कर्ष और समृद्धि की सीमा पर पहुँच गया। वह एक सफल योद्धा, योग्य शासक, कला और विद्या का आनन्ददाता और धार्मिक मामलों में बड़ा उदार था।

(३) ह्रास

१५६० ई० में कृष्णदेवराय का देहान्त हो गया। उसके बाद विजयनगर का ह्रास शुरू हो गया। अश्वमेधराय, सदाशिव राय, रामराय, आदि कई राजा हुए। इनकी कमजोरियों से काम उठाकर अहमदनगर-साम्राज्य के पतन पर स्थापित हुए वर्षिण के मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर को घेरना शुरू किया। इसी प्रक्रिया का फल था १५६५ ई० में ताळीकोट का युद्ध। इस कबाई का मूल कारण वर्षिण भारत में मुस्लिम और हिन्दू सत्तियों का एक दूसरे को नष्ट करने का प्रयत्न था, जो पिछली कई सताव्दियों से चर रहा था। १५६२ ई० में इस्लामी सत्ता की रक्षा के लिये मुसलमान राज्यों का एक संघ धर्म के आधार पर बना और विजयनगर पर आक्रमण की तैयारी हो गयी। पूरी तैयारी के बाद बीजापुर, अहमदनगर, गोकुण्डा और बीदर के मुस्लिम राज्यों की इस्लामी सेना कृष्णा के उत्तरी तट पर ताळीकोट के मैदान में इकट्ठी हुई। विजयनगर के राजा सदाशिव राय और रामराय दोनों ने असाधारणी और आवश्यकता से अधिक नज़रबंदियाँ दीं। उसने भी एक विशाल सेना के साथ, जिसमें ९ और १० छात्रों के बीच सैनिक थे, ताळीकोट की ओर प्रस्थान किया, परन्तु विजयनगर की सेना में सामान्यसेना अधिक थी और उसके हथियार पुराने ढंग के थे। मुस्लिम सेना की शक्ति अच्छे सुइसनार, तेज धनुर्धारी और तोपें थीं। सबका के ऊपर साधन और तैयारी की विजय अवसरवादी थी। विजयनगर की सेना हार गयी और ९० वर्ष का बूढ़ा किन्तु अभिमानी रामराय युद्ध में मारा गया। मुस्लिम सेना ने विजयनगर पर अधिकार कर लिया। सैनिकों ने विध्वंस के साथ लोगों का बंध किया, तथा मन्दिरों और

महलों को तोड़कर गिरा दिया। सारे संसार के इतिहास में किसी ऐसे साम्राज्य नगर का इतना बड़ा विध्वंस नहीं हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासकार वी० ए० स्मिथ ने विजयनगर के हुखाम्त विनाश की तुलना तुर्कों द्वारा वेल्सकेम के विध्वंस से की है। मुसलमानों ने विजयनगर का विध्वंस तो कर दिया, किन्तु उस विजय से उन्होंने कोई ठोस काम नहीं उठाया। विजयनगर का साम्राज्य छोटे-छोटे स्थानीय हिन्दू राज्यों में बंट गया।

(४) विजयनगर का शासन-प्रबन्ध

मध्य-युग के शासन-प्रबन्ध के अनुसार विजयनगर का साम्राज्य एकतांत्रिक था। सम्राट के हाथ में राज्य की सारी शक्तियाँ केन्द्रित थीं। परम्परा और धार्मिक विश्वासों के सिवाय उसके ऊपर और कोई बन्धन नहीं था। राजा के मुख्य कार्यों में सेना का संगठन और संचालन, शासन-प्रबन्ध, अर्थ-विभाग का निरीक्षण और न्याय थे। उसके परामर्श देने और सहायता करने के लिये एक मंत्रिमण्डल था, जिसमें प्रधानमंत्री, क्षेत्र-मंत्री, व्यापार-मंत्री, रक्षा-मंत्री, परराष्ट्र-मंत्री आदि थे। राजा प्रभावशाली सामन्तों, ब्राह्मणों और विद्वानों से भी परामर्श करता था। सामन्त राज्यों को छोड़कर साम्राज्य का शासन केन्द्रित था।

साम्राज्य दो प्रकार के प्रदेशों में बंटा हुआ था। साम्राज्य के जिस भाग पर सम्राट का सीधा अधिकार था, वह कई मण्डलों अथवा प्रान्तों में बंटा हुआ था। मण्डलों के शासक महामण्डलेश्वर कहलाते थे। मण्डल कई नाडुओं और नाडु कई स्थलों में विभक्त थे। साम्राज्य का दूसरा भाग सामन्तों के अधीन था। सामन्त अपने भीतरी प्रबन्ध में स्वतंत्र थे। उन्हें सम्राट को एक निश्चित कर और निश्चित सेना देने की पद्धति थी। शासन की सबसे छोटी इकाई गाँव था। इसका प्रबन्ध ग्रामसभा करती थी। ग्रामसभा के हाथ में गाँव की रक्षा, मुकुंदमों का फैसला, सार्वजनिक हित के काम, मनोरंजन, धार्मिक आयोजन, सरकारी-कर वसूल करना, आदि काम थे।

सारा शासन कई विभागों में बंटा हुआ था। इनमें से एक मुख्य विभाग माल-विभाग था। भूमि-कर उपज का चौथाई भाग लिया जाता था, शायद षट्वाँ के अधिक कर के कारण भूमि-कर इतने भाग से बढ़ाकर एक-चौथाई कर दिया गया था। भूमि के ऊपर किसानों का अधिकार था, किन्तु राजाओं के अधिकार में भी भूमि का एक ऐसा भाग होता था,

जिनको ये भूमि या दान के रूप में दे सकते थे। भूमि-कर एकदम सिक्कों में देना पड़ता था। जनाज (धान) का मास रुपये का ३३ $\frac{1}{3}$ सेर था। सिंघाई के छिये सरकार की ओर से शीक, चाँप और गहरे बनी हुई थी। सरकारी धान का दूसरा बड़ा साधन व्यापार और उद्योग-पंघा था। बिजयनगर के साम्राज्य के समुद्र-तट पर ३०० बन्दरगाह थे, जहाँ से माल बाहर भेजे जाते थे और जहाँ पर बाहर के माल उतरते थे। क्रय-विक्रय और खुंगी से भी काफी आय होती थी। खान और जगहों की उपज पर सरकार का एकाधिकार था। इनके अतिरिक्त और भी कई फुटकर कर थे। सब जोड़कर उपज का लगभग आधा भाग सरकारी खजाने में पहुँचता था। बिजयनगर के शासन में धुण्ड-विधान बड़ा कठोर था। साधारण चोरी के अपराध में एक हाथ और एक पैर काट दिये जाते थे और बड़ी चोरी के छिये फाँसी का दण्ड मिलता था। व्यक्तिगत रूप से भी शूल का दण्ड था। राज्य के विपद् पड़पड़ करने के छिये भी प्रत्येक दण्ड मिलता था। कठोर दण्ड विधान बिजयनगर की कोई विशेषता नहीं थी। मध्यकाल में भारत के प्रायः सभी हिन्दू राज्यों में दण्ड विधान कठोर था। साम्राज्य की रक्षा के छिये, सेना का संगठन भी बड़े पैमाने पर हुआ था। पर्वत, दुर्ग और स्थल-दुर्गों के निर्माण, इमारत बनाने के कारखानों और सेनाओं में भरती के ऊपर काफी खर्च किया जाता था। सेना दो प्रकार की थी—राज्य-सेना और सामन्त-सेना। इसके अतिरिक्त बहुत से सैनिक युद्ध के समय भरती कर दिये जाते थे। सेना में पैदल, अस्वारोही और हाथी तीन मुख्य अंग होते थे। रथ का प्रयोग बहुत दिनों से छूट गया था। सरकारी अस्थायी सेना। हास के लगभग थी। संख्या की दृष्टि से सेना की योग्यता अच्छी नहीं थी। व्यक्तिगत रूप में हिन्दू सैनिक वीर थे, किन्तु युद्ध के अवसर पर मुस्लिम युद्धसैन्य और वीरभद्र उनसे बीस पड़ते थे। बिजयनगर की हार का यह मुख्य कारण था।

(५) विद्या और कला

बिजयनगर के शासकों ने न केवल दक्षिण में हिन्दू राजनैतिक चरित्र का पुनरुत्थान किया अपितु भारतीय विद्या और कला को भी प्रोत्साहन दिया। इनके समय में संस्कृत, तेलगू और तामिल-भाषा तथा साहित्य की काफी प्रशंसा मिली। बिजयनगर में दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, इनमें से एक आचार्य स्थापन ने वेदों के ऊपर प्रसिद्ध भाष्य लिखा और मीमांसा धर्म का पुनरुत्थान किया। दूसरे स्थापन के भाई माधवाचार्य थे, जिन्होंने पाराशरामाधवीय

मामक घमंशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा। विद्या और साहित्य के साथ विभिन्न कलाओं को भी विजयनगर के राजाओं द्वारा आभय मिला। वे स्थापत्य-कला के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने बहुत अच्छे भगार, दुर्ग, राजमहल, मन्दिर, सरोवर, महल, उपवन आदि बसाये। मूर्तिकला और चित्रकला के उत्तम काम विजयनगर राज्य में होते थे। संगीत, नृत्य और अभिनय के शिक्षण और प्रयोग के लिये राज्य से सहायता मिलती थी और जनता में भी उनका आदर था।

२३ अध्याय

मध्यकालीन समाज और संस्कृति

मध्यकाल के पहले भारत में जो सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक परिवर्तन, सुधार या क्रान्तियाँ हुई थी वे अपने भीतर हुई थीं। उनके कारण समाज में हड़बड़, प्रगति और विकास हुआ था, परन्तु समाज के भीतर उनसे कठोर संघर्ष और विषमता नहीं उत्पन्न हुई थी। ईरानी, यूनानी, पारसी, सक्त, पहलव, हूण आदि बाहर से आनेवाली जातियों ने भारत की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था स्वीकार कर ली और वे पूरी तरह भारतीय हो गयीं। परन्तु आठवीं सताब्दी के प्रारम्भ से इस्लाम में दीक्षित अरब, तुर्क और अफगान जातियों के आगमन ने भारत में एक नयी परिस्थिति उत्पन्न कर दी। उनकी राजनीति और समाज-नीति इस्लाम से बहुत प्रभावित थी। इस्लाम इस्लामी और पञ्चारवादी होने के कारण स्वभाव से अनुदार था और दूसरी सभ्यताओं से समझौता करने के लिये तैयार न था। अफ्रीका और पश्चिमी तथा मध्य-पश्चिमी में दूसरी सभ्यताओं को उसने जीता न छोड़ा। भारत में मुस्लिम जातियों के आने के पहले एक बहुत ही विकसित ऐतिहासिक और समन्वय-वादी संस्कृति वर्तमान थी। वह बराबर से समझौता करने को तैयार थी, किन्तु आत्मसमर्पण करने को नहीं। राजनैतिक दृष्टि से हारकर भी भारतीयों ने अपने समाज, धर्म और संस्कृति को प्राणपण से रखा। इस्लाम को भारत में वह धार्मिक और सांस्कृतिक विजय प्राप्त नहीं हुई जो उसे और देशों में मिली थी। कुछ दिनों के बाद पाश्च के इस्लामी देशों से सम्बन्ध छूट जाने से, भारत में स्थायी रूप से बस जाने के कारण और हिन्दू जनता से घिरे रहने के कारण मुस्लिम आक्रमणकारियों में स्थानीयता और बोझे समझौते की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। इसी समय इतिहास की एक दूसरी प्रवृत्ति भी काम कर रही थी। एक तरफ जब कि शासक सैनिक और मुस्लिम विरोध और संघर्ष पर जोर दे रहे थे, दूसरी तरफ सन्त, कवि, कलाकार और चिन्तक समता, उदारता और समन्वय के लिये प्रयत्न कर रहे थे। इस प्रयत्न को बार-बार पक्षा दगता था उन कष्ट और अनुदार सुस्ताओं के द्वारा, जो भूख इस्लामी विचारों और प्रथाओं को बार-बार आगुल करना चाहते थे। जहाँ तक हिन्दू जनता का प्रश्न था, पहले उसने राजनीति के साथ आनेवाले इस्लाम का

घोर विरोध किया। पीछे सैनिक दृष्टि से पराजित होने के कारण उससे अपने को बचाने के लिये अपने धार्मिक और सामाजिक नियमों और पन्थों को कड़ा करके इस्लामी आक्रमण से अपनी रक्षा की। बाद में धेरें तक मुसलमानों के सम्पर्क से रहन-सहन, वेश-भूषा और भाषा से राजधानियों, घर-बारों और शहरों में हिन्दू प्रभावित हुये; किन्तु वेदातों में यह प्रभाव नहीं पहुँचा। उत्तर-भारत के बहुत से धर्मगुरु और आचारगुरु हिन्दू दक्षिण-भारत की ओर चले गये। दक्षिण-भारत के हिन्दुओं में इस्लाम के सुव्य केन्द्रों से दूर रहने कारण धार्मिक और सामाजिक कट्टरता अधिक बनी रही।

१. राजनीति

इस काल में मुसलमानों की राजनैतिक प्रधानता रही। उनका राज्य धर्मतांत्रिक था। इसका अर्थ यह है कि राज्य का एकमात्र अधिकारता ईश्वर है, ज़लीफ़ उसका प्रतिनिधि है और सभी देशों के सुख-दुख उसके गुनारते। मुसलमान को ईश्वरीय कानून—क़ुरान और शरीयत के अनुसार राज्य का शासन करना चाहिये। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य का उद्देश्य है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना और ईश्वरीय धर्म इस्लाम का संसार में प्रचार करना। इस प्रकार की नीति ने संसार को दो भागों में बाँट दिया—(१) मुसलमान और (२) गैरमुसलमान। इसलिये मुसलमानों एवं उनके राज्यों का यह कर्तव्य हो गया कि वे इस्लाम से निज धर्मों का विनाश कर इस्लाम का प्रचार करें। इस प्रकार के सिद्धान्त और कार्यक्रम को केन्द्र मुस्लिम राज्य भारत में आया और वहाँ तक सम्भव था उनको पूरा करने का भी प्रयत्न किया। किन्तु निज विजेताओं ने इस देश में रहकर जीते हुये प्रदेशों पर शासन करने का निश्चय किया उनको अनुभव हुआ कि सारी प्रजा का विनाश करके वे शासन नहीं कर सकते। यह अनुभव सबसे पहले सिन्ध के अरब शासकों को हुआ। इस्लामी कानून के प्रसिद्ध पड़मा अनुहमीफ़ा ने कुफ़ के विनाश के सम्बन्ध में धर्म की एक नयी व्याख्या की। उनके अनुसार इस्लाम ग्रहण न करनेवालों को जान से मार डालना आवश्यक नहीं था। यदि ज़िम्मी (गैर-मुस्लिम) ज़िन्दा देवा स्वीकार कर लें, तो वे जीवित जीव जा सकते थे। कुछ हिन्दू सरकारी माल-बिमाग की नौकरियों में भी रले गये। पीछे के कई सुल्तानों ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का व्यवहार भी किया। किन्तु इतनी रियायत से मुस्लिम और गैरमुस्लिम का भेद नहीं मिट सकता

या। राज्य की बहुसंख्यक प्रजा अपने राजनैतिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित थी। इस परिस्थिति में राज्य की कल्पना संकीर्ण और उसका कार्यक्षेत्र सीमित था। उसमें राष्ट्र, जातीयता, नागरिकता और वैधानिक विकास सम्भव नहीं था।

२. भारतीय समाज की रचना

प्राचीन भारत के समाज में आर्य, द्रविड़, घावर-युक्लिन्द, किरात आदि जातियों का मिश्रण था। इनमें ईरानी, यूनानी, सक्, पहलव, हुन आदि जातियाँ जो आर्यों से मिलती-जुलती थीं, भारत में जाकर भारतीय समाज में मिल गयीं। मध्यकाल में अरब, तुर्क और अफगान भारत में आये। अरबों का आक्रमण केवल सिन्ध पर हुआ और वे संख्या में बहुत कम थे, इसलिये भारतीय समाज पर सामी-जाति के अरबों का प्रभाव नहीं के बराबर पड़ा। तुर्क मध्य-एशिया से चलकर अफगाणिस्तान और बख्शितान होते हुये भारत में आये। अफगान तो प्रायः भारतीय ही और इस्लाम में दीक्षित हुये थे। तुर्कों और अफगानों की जातीय विशेषताएँ आर्यों से मिलती-जुलती थीं, परन्तु इस्लाम धर्म ने भारतीय समाज में मिश्र जाने से इनको रोका। इसका फल यह हुआ कि भारतीय समाज के दो भाग हो गये—(१) मुस्लिम और (२) हिन्दू।

(१) हिन्दू समाज

मुसलमानों द्वारा जीते हुए-प्रान्तों का हिन्दू समाज विरहृत और पीड़ित था। राजनैतिक पराजय और आर्थिक शोषण के कारण हिन्दुओं में वरिद्रता और असन्तोष का राज्य था। जिहाउद्दीन बरनी के अनुसार 'जहाउद्दीन के समय में कोई हिन्दू अपना सिर नहीं खड़ा सकता था। हिन्दुओं के घरों में सोने या चाँदी के सिक्कों के स्थल भी नहीं दिखाई पड़ते थे। हिन्दुओं के चौधरी और लूट को भी भोजे पर बन्दने, दधियार करीबने, अपने कपड़े पहनने और पाग लाने क साधन नहीं थे। उनकी वरिद्रता इतनी बड़ी हुई थी कि उनकी जियाँ मुसलमानों के घर जाकर नौकरानी का काम करती थीं।' अपनी हार के कारण अधिकतर हिन्दुओं का आत्मविश्राम जाता रहा और लगातार दमन और अत्याचारों के कारण उनका नैतिक पतन भी हुआ। उनमें वे दुर्गुण पैदा होये लगे, जो किसी भी शुद्ध जाति में पाये जाते हैं।

मुसलमानों के आक्रमण के पहले ही हिन्दू-समाज और संस्कृति में

जीर्णता और पुबंछता आ गयी थी। उनकी उन्नति और प्रवाह मन्द पड़ गये थे, परन्तु पुरानी परम्परा और नियमों से बंधे हुये होने के कारण हिन्दू समाज ने इस्लाम के आक्रमण से अपने को बचा लिया। हिन्दुओं में जाति-व्यवस्था पहले से कड़ी थी। इस समय जाति के नियम, सामपान और विवाह-शादी के व्यवधान कड़े कर दिये गये। इससे हिन्दू समाज में संकीर्णता आ गयी, परन्तु बाहर के आक्रमणों का प्रभाव इन बन्धनों से टकराकर बिखर जाता था। हिन्दुओं ने सामाजिक दृष्टि से अपने विजेताओं को कभी अपने से ऊँचा नहीं माना और प्रतिक्रिया के कारण उनको नीचा समझते रहे। फिर भी जो लोग भारतीय होने के लिये तैयार थे उनके साथ अब भी हिन्दुओं का व्यवहार उदार था। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण शान से आने वाली आसाम में अहोम-जाति है, जो यहाँ आकर पूरी हिन्दू हो गयी।

मुसलमानों के सम्पर्क और प्रभाव से हिन्दुओं में कई प्रयागें चालू हो गयीं। इनमें से एक स्त्रियों में पर्दा-पथा थी। हिन्दू-समाज में कुछ तो मुसलमानों के अनुकरण और कुछ स्त्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से यह प्रथा चल गयी। इसी प्रकार वाक-विवाह की प्रथा भी स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा के लिये जारी हुई। सती की प्रथा योद्धा बहुत प्राचीन काल में भी चालू थी, किन्तु मध्य युग में उसका प्रचार बढ़ गया, क्योंकि विधवाओं के भगाये जाने और उनके मुसलमान बनाये जाने की सम्भावना अधिक थी। चौहर की प्रथा भी मुस्लिम आक्रमणों के कारण बढ़ चली थी। हिन्दू-समाज में स्त्रियों का आदर इस समय भी काफी था। उनके सतीत्व की रक्षा के लिये वे लोग अपने प्राण देने के लिये तैयार रहते थे। वे शासन और सेना संचालन का काम भी अच्छी तरह कर सकती थीं। पारंगत की रानी रमाय्या इसका ज्वलन्त उदाहरण है। इनबन्तु हिन्दुओं के आतिथ्य-सत्कार की यही प्रथांसा करता है।

(२) मुस्लिम-समाज

यद्यपि बहुत से मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में बस गये, फिर भी उनका दृष्टिकोण बहुत कुछ विदेशी था। उनकी भावना और प्रेरणा भी यादर से मिलती थी। उनमें धार्मिक और राजनीतिक जमिमान बहुत अधिक था। इसलिये हिन्दुओं को वे नीची और घृणा की दृष्टि से देखते थे और उनसे भयान रहते थे। वे अपने समाज में उन्हीं हिन्दुओं को मिलाते थे, जो इस्लाम को ग्रहण करते थे। नये मुसलमान भी अपना धर्म, भाषा और बेष

पक्ष देने के कारण भावना और जीवन में अशान्ति हो जाती थी। मुस्लिम समाज मुस्लिम राज्य का वृषापात्र था। अपनी सुरक्षा और अविरोध के लिये उसको धिक्का नहीं थी। सेवा और शासन में उनके लिये स्थान सुरक्षित थे। जब तक उसमें धार्मिक उत्तेजना और विषय के द्विध आवेष्ट था, तब तक उसके जीवन में कठोरता और शक्ति थी। परन्तु राज्य और सम्पत्ति मिल जाने पर उसमें बिकासिता आ गयी। सराब, जुभा, व्यभिचार आदि मुस्लिम-समाज में घट कर गये और उसका नैतिक और सार्वजनिक पतन होने लगा। इस्लाम में दाम प्रवा तो भारत में आने से पहले से ही थी। भारत में असंख्य नर-नारी गुलाम बनाने लगे। गुलामी के कारण मुसलमानों में आलस्य, बिकासिता और अछाचार और बढ़ गये। मूल इस्लाम के अनुसार सारे मुसलमानों में समता का भाव था, किन्तु उप जीते हुए देशों में बड़े पैमाने पर लोगों को मुसलमान बनाया गया, तो बाहरी मुसलमान जब-मुस्लिमों के साथ समता का व्यवहार न कर सके, जिस प्रकार युरोपीय ईसाई आधुनिक युग में दूसरे देश के नये धर्म दूतों के साथ परापूर्व का व्यवहार न कर सके। भारत में इस्लाम हिन्दू समाज के धार्मिक और व्यावसायिक किन्तु निचले स्तर की कई जातियों जैसे सम्नुयाय या कोरी (हुलाहा), पुनिया, मुईकार (दरबी), नट, पेंबरिया, नगरिबा, माट, मणिहार, खूबीहार, जोगी, गुमाई आदि को सामूहिक रूप से मुसलमान बनाया। किन्तु वे रबील (बीब) समझी गयीं। उनको शरीफ (अँच) का पद नहीं मिला और न तो सैन्य, नौसेना, पठानों ने उनके साथ विवाह-शादी, जमान-पान, का ही व्यवहार किया। इस्लामवाद के धर्म से पता चलता है कि मुसलमानों में स्त्रियों का स्थान ऊँचा न था। उनमें कदा पर्व, रखेड़ी और बहू-विवाह का बहुत प्रचार था। सुबताना रमिया तो अपवाद स्वरूप थी और उसके श्री होने के कारण मुस्लिम अमीरों ने उसका तिरस्कार किया और गद्दी से हटाया। फिर भी पर्व के भीतर स्त्रियों की सिखा का प्रचलन होता था। मुसलमान अपने समाज के भीतर दान और दया का भाव विकसलते थे। बहुत सी रामकाई (बामगृह) बनी हुई थीं, जहाँ ठि गरीबों को भोजन मिलता था।

३. धार्मिक अवस्था

जब, तुर्क और अफगानों के आक्रमण के फलस्वरूप इस्लाम और हिन्दू-धर्म में संघर्ष हुआ। शुद्ध धर्म और जीवन के एक धर्म के रूप में इस्लाम धर्म का विशेष हिन्दू-धर्म से कभी नहीं किया। इस्लाम की तीहीद (ईश्वर

की जटिलता) और मुस्लिम सन्तों का आदर बराबर हिन्दू समाज में हुआ। परन्तु रामनीति के साथ मिले हुये इस्लाम का घोर विरोध, हिन्दुओं ने किया। इस संघर्ष में न तो इस्लाम हिन्दू-धर्म को नष्ट कर सका और न हिन्दू-धर्म इस्लाम को बिल्कुल रोक सका। इसलिये कुछ शाताश्रितों तक साथ रहने के बाद एक दूसरे को समझने, समझौते और समन्वय की नीति शुरू हुई तथा हिन्दू-धर्म और इस्लाम दोनों ने परिस्थिति के अनुकूल बनाने की चेष्टा की।

(१) हिन्दू-धर्म

हिन्दू-धर्म को इस्लाम में कोई नयी या मौलिक बात नहीं मिली। इस्लाम की सीढ़ीय उसके लिये कोई नया आविष्कार नहीं था। एक प्रभु या ईश्वर की एकता का सिद्धान्त हिन्दू-धर्म में बेवों और उपनिषदों के समय से चला आता था। अनेक वेदताओं की कल्पना करते हुए भी हिन्दू उनके द्वारा एक ईश्वर का ही वर्णन करते थे। भारतीय मूर्ति-पूजा के सम्बन्ध में इस्लाम का बहुत बड़ा अज्ञान था, इसलिये उसके द्वारा भारत में भयंकर विघ्नस हुआ। इस्लाम के आक्रमण होते हुये भी शुद्ध इस्लाम के प्रति हिन्दू-धर्म की उदारता बनी रही। इसका उदाहरण चित्तौड़गढ़ में राजा फुल्हा के जय-स्तम्भ के ऊपर पाया जाता है। जय-स्तम्भ की शीशों पर जहाँ हिन्दू देव-मण्डल की सभी मूर्तियाँ अंकित हैं, वहाँ अरबी कचरों में 'अल्लाह' भी खुदा हुआ है। किन्तु हिन्दू-धर्म में मौलिक विजाकता और उदाहरता होते हुये भी पूर्व मध्यकाल में कई बिकार उत्पन्न हो गये थे, जिनकी चर्चा की जा चुकी है। इस्लाम का मामला हिन्दू-धर्म को केवल रण-भूमि में ही नहीं धार्मिक जीवन में भी करना था। इस समय के हिन्दू सन्त और महारमाओं ने आन्तरिक परिष्कार कर उसको समयोपयोगी बनाने का प्रयत्न किया। उनके सामने दो मुख्य प्रश्न थे—(१) धर्म का सुधार कर उसको सारी जनता के लिये सुलभ बनाना और हिन्दू धर्म के उन्हीं पइसुओं पर जोर देना, जिनके लिये शुद्ध इस्लाम भी आकर्षण पैदा कर सकता था और (२) इस्लाम के आक्रमण से हिन्दूधर्म को बचाना, किन्तु साथ ही साथ हिन्दू धर्म और इस्लाम के पारस्परिक संघर्ष, भेदभाव, सम्बेद, कटुता आदि को कम से कम करके परस्पर समझौते और भाई-बारे के भाव को बढ़ाना। इन दो प्रश्नों का हल उस समय के वैष्णव भक्ति मार्ग में मिला। इसने ईश्वर की एकता, कर्मकाण्ड और गुप्त-पूजा-पद्धति के बन्धे भगवान की भक्ति और शुद्ध आचरण, ईश्वर के आगे मनुष्यमात्र की समता, पुनासूत और ऊँच-नीच के भाव की निरस्तारता

पर खोर दिया और हिन्दू-इतिहास के सबसे अधिक अन्धकारमय युग में जनता को प्रकाश दिखाया। हिन्दू-धर्म के जीवित रहने और पुनरुत्थान का यही रहस्य था।

(२) इस्लाम

कई सतायियों और देशों के चङ्कर और अपने बड़े विस्तार के कारण इस्लाम भी अपनी मूल पवित्रता, सावगी, समता आदि को कायम न रख सका। उसमें भी कई सम्प्रदाय और उप-सम्प्रदाय पैदा हो गये। उसका धर्म-विज्ञान और धर्म शास्त्र पेचीड़ा और अनुवार होता गया। मावना की शक्ति और ईश्वर की भक्ति के बल्ले मसजिद, मकबरा, ताम्रिया और धार्मिक क्रिया-कलापों का महत्व बढ़ गया। उसमें मनुष्य मात्र की समता के बल्ले मुस्लिम और गैर-मुस्लिम का भेदभाव उत्पन्न हुआ और मुसलमानों के बीच में भी ऊँच-नीच का भेद उत्पन्न हो गया। इस युग के मुसलमानों में भी कई सन्त और महात्मा हुये जिन्होंने इस्लाम को एक नयी रोशनी दी। इस्लाम के ऊपर हिन्दू-धर्म के वेदान्त, भक्ति-मार्ग और रहस्यवाद का प्रभाव पड़ा। इसी समय इस्लाम में सूफीमत का विकास हुआ, जो भारतीय वेदान्त और रहस्यवाद से बहुत कुछ मिलता-जुलता है।

४. मध्ययुग के सन्त और महात्मा

जिन सन्त और महात्माओं ने मध्य-युग के अन्धकार में धर्म का सुधार और पुनरुत्थान और जीवन में उदारता और समग्रता की नीति का प्रचार किया, उनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है :

रामानुज

इनका जन्म बारहवीं शती में तमिल के कांची नामक नगर में हुआ। ये शक्ति सन्तों से प्रभावित थे। इन्होंने श्री वैष्णव-धर्म का प्रचार किया। शंकराचार्य के शून्य-अद्वैतवाद की समालोचना की और सगुण ईश्वर की भक्ति को जनता में फैलाया। इनका सम्प्रदाय पञ्च दी लोकप्रिय हुआ। हमके समय में तमिल के वैष्णवों और शैवों में परस्पर काटो खगड़ा था। रामानुज के धर्म ने इसको कम किया।

शान्तदेव

यह देवगिरि के पादव राजा रामचन्द्र के समकालीन थे। इन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता पर शान्तोभ्यारी नाम का प्रसिद्ध भाष्य प्रसूती भाषा

न शिक्षा। इनका धर्म भी भक्तिमार्गी था। सामाजिक मामलों में वे उदार थे।

रामानन्द

महाराष्ट्र के एक वरुणी परिवार में वे उत्पन्न हुये थे। इन्होंने धर्म के बाहरी अंगों की आलोचना की और चित्त की शुद्धि और ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया। मराठी भाषा में इनके जयंग (पद्य) अभी तक प्रसिद्ध हैं।

रामानन्द

तेरहवीं शताब्दी के अन्त में प्रयाग के एक ब्राह्मण-परिवार में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा इनकी काशी में हुई और यहाँ पर वे वैष्णव सन्त राघवानन्द के शिष्य हो गये। इनके समय में कृष्ण-भक्ति का प्राधान्य था, जिसमें गोपी-माध, रास और अनेक शृंगारिक छीछार्य प्रचलित थीं। कृष्ण-भक्ति के स्थान में रामानन्द ने राम-भक्ति का प्रचार किया, जिसमें, सादगी, त्याग और तपस्या की साधना अधिक थी। उनका वैष्णव धर्म बड़ा उदार था और उनके शिष्यों में चमार, घोषी, नाई, मुसलमान आदि सभी जाति के लोग थे। कबीरदास इन्हीं के शिष्य थे। इन्हीं के सम्प्रदाय में आगे चल कर गोस्वामी तुलसीदास हुये। रामानन्द ने अपने प्रचार का माध्यम लोक-भाषा हिन्दी को बनाया।

कबीर

१३९८ ई० के लगभग बनारस के एक छत्ताहा परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पूर्वज नव-मुस्लिम थे। इनकी जाति के ऊपर नाथ-पंथ का बड़ा प्रभाव पड़ा था और कबीर के उपदेशों में इस पंथ के योग, ध्यान और साधना के बहुत से अंग पाये जाते हैं।

कबीर बचपन से ही धार्मिक स्वभाव के थे। बड़े होने पर वे वैष्णव सन्त रामानन्द के शिष्य हो गये। उनके जीवन में नाथ-पंथ वैष्णव भक्तिमार्ग, अद्वैत वेदान्त और इस्लाम के सूफीमत का सुन्दर संगम था। वे हिन्दू-धर्म और इस्लाम के सार-अंश का प्रचार करते थे और उनके बाहरी अंग, जाति, अविमान, उड़पूजा, तीर्थयात्रा, नदी-स्नान, नमाज़, रोज़ा, और जम-पूजा आदि की निन्दा करते थे। वे ईश्वर और मनुष्य जाति की एकता पर जोर देते थे

संत कबीर

और हिन्दू-मुसलमान सबको एक समझते थे। उनके शिष्यों में हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। उनकी निर्भीक और सुधारवादी विचारों से भारत छोड़कर सिफ़्पुर छोड़ी ने उन्हें मगारस से बाहर भिजाकर दिया था। इसके बाद वे घूमते-घूमते मगहर (गोरखपुर जिले में) पहुँचे और वहीं उनका देहान्त हुआ।

गुरु नानक

कपीर ने जिस निर्गुण भक्ति और सुधारवादी विचार-धारा का प्रचार किया, माया उसी परम्परा में इनका भी जन्म हुआ। १४६८ ई० में लाहौर के पास पंजाब में इनका जन्म एक स्वामी परिवार में हुआ था। कर्मकाण्ड और रीति-रिवाज की उपयोगिता में इनका विश्वास नहीं था। जातिभेद और सम्प्रदायवाद के ये विरोधी थे। पंजाब में मुस्लिम आक्रमणों के कारण

गुरु नानक

जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उनका गुरु नानक पर प्रभाव था। हिन्दू और मुस्लिम धर्म के संपर्कों का मुख्य कारण उनकी शिष्यों और प्रपायों थी। इनको छोड़कर माया ने उपनिषदों के निर्गुण ब्रह्म, एकेपरवाद और प्रार्थना पर जोर दिया। ईश्वर की प्राप्ति के लिये भक्ति और अथ को साधन बताया। हिन्दू-धर्म और इस्लाम के धर्मग्रन्थ का यह एक सुन्दर मार्ग था।

वट्टभाष्यार्य

इनका जन्म एक सैल्यंग ब्राह्मण-परिवार में १४७९ ई० में हुआ। बड़े ही समय में इन्होंने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वे कृष्ण के उपासक थे और उन्हीं की भक्ति का प्रचार करते थे। काशी में आकर इन्होंने कई ग्रन्थों की रचना की। इनकी उपासना मधुर भाव की थी। इनकी साधना के अनुसार मगवान् के सामने सम्पूर्ण समर्पण आवश्यक है। इनके सम्प्रदाय का विशेष प्रचार प्रसमंडल, गुजरात और राजस्थान में हुआ।

चैतन्य

इनका जन्म १४८५ ई० में बंगाल के नदिया नामक स्थान में एक ब्राह्मण-परिवार में हुआ। १५ वर्ष की पुत्रावस्था में ही इन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। वे बड़े ही भावुक और कृष्ण के उपासक थे। ईश्वर और मनुष्यमात्र का प्रेम इनके उपदेशों का सार था। मगवान् की भक्ति में वे जातिभेद को नहीं मानते थे। इनके शिष्यों में भी सभी जाति और धर्मके लोग शामिल थे। चैतन्य के शिष्य-धर्म ने बङ्गाल और कामरार्ग से बंगाल का उद्धार किया।

चैतन्य देव

मीरापाई

जिस समय वट्टभाष्यार्य और चैतन्य के भक्तिमार्ग उत्तर-भारत में फैल रहे थे, मारवाड़ के राजकुल में मीरापाई का जन्म १४९८ ई० में हुआ। इनका विवाह मेवाड़ के राजा सांगा के कङ्के भोज से हुआ था। बालकपन से ही मीरापाई कृष्ण-भक्ति में लीन रहती थी। वे अक्सर तीर्थ स्थानों में घूमती हुई कृष्ण-प्रेम का प्रचार करती थी। इनकी कविताये वही उच्च कोटि की हैं और हिन्दी साहित्य के इतिहास में इनका ऊँचा स्थान है।

मुस्लिम समुदाय

जिस समय बहुत से हिन्दू समुदाय और महात्मा देव में प्रेम, उदारता और

इस काल के संस्कृत ग्रन्थ अधिकांश आप्य अथवा संग्रह थे। मौलिक और स्वतंत्र ग्रन्थ कम लिखे गये। केवल सन्त कवियों ने भक्ति-संग्रहाण के रचनाय काव्यों की रचना की। संस्कृत के साथ-साथ प्रांतीय भाषाओं में भी बहुत से ग्रन्थ लिखे गये।

६. कला

भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रमण के कारण देश में साहित्य, साख और विज्ञान का महज विकास रुक गया। इसीलिये साहित्य में मौलिक और रचनात्मक ग्रन्थ कम लिखे गये। मौलिक विज्ञान, रसायन, वैद्यक, ज्योतिष, गणित आदि की उन्नति भी रुक गयी। कलाओं में मूर्तिकला और चित्रकला भी मुसलमानों द्वारा धीरे-धीरे प्रदेशों में नष्ट हो गयी, क्योंकि इस्लाम में इनका निषेध था। स्वतंत्र हिन्दू राज्यों में इनको सहारा मिलता रहा। जिन कलाओं का निषेध इस्लाम में नहीं था, उनका विकास इस काल में होता रहा। विशेषकर वास्तु या भवन-निर्माण-कला, संगीत और मुद्रा-कला की काफी उन्नति हुई।

वास्तु-कला

ये संस्कृतियों—मुस्लिम और भारतीय—के संघर्ष और सम्मेलन में इस काल की वास्तु-कला का निर्माण शुरू हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने धार्मिक आदेश में वास्तु-कला के बहुत ही सुन्दर नमूनों का विध्वंस किया। पर वहाँ कम जाने के बावजूद ये मकानों—मसजिद, राजमहल और सरकारी आदि का निर्माण भी कराया। इन नमूने हमारा में मुस्लिम और भारतीय आदर्शों और इस्लाम का मेल हुआ। तुर्क और पठान सैनिक के रूप में भारत में आये। वे अपने साथ कलाकार और भवन-निर्माता नहीं लाये थे। इसलिये भारतीय कलाकारों और हिन्दू मन्त्रियों और राजमहलों की सामग्रियों ने मुस्लिम वास्तु-कला को काफी प्रभावित किया। भारतीय वास्तु-कला में मूर्ति-अंकन एक सुदृढ़ अंग था; मुस्लिम वास्तु-कला में यह निषिद्ध था। भारतीय वास्तु-कला में शृंगार और मजाबद अधिक थी, मुस्लिम वास्तु-कला में कठोर ग्राह्यता। दोनों के आदर्श एक दूसरे से भिन्न थे। किन्तु दोनों के मिश्रण ने एक नयी कला का जन्म दिया, जिसको भारतीय मुस्लिम-कला कह सकते हैं।

काल और स्थान भेद में भारतीय मुस्लिम भवन-निर्माण-कला की कई शैलियाँ थीं। इस देश के अरब आक्रमणकारियों ने भवन-निर्माण में कोई रुचि नहीं दिखाई, किन्तु उन्होंने भारतीय वास्तु-कला और नगरी कला-

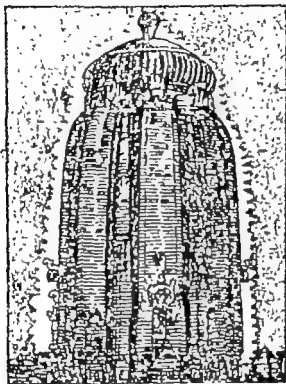
गरियों की प्रशंसा थीर बकल की। महमूद गजनवी ने भारतीय कारीगरों के द्वारा गजनी में एक अत्यन्त सुन्दर मसजिद का निर्माण कराया, जिसको "स्वर्गीय बुलढिन" कहा जाता था। वास्तव में शहाजुद्दीन गोरी के बाद गुलाम-बंदा से भारत में मुस्लिम इमारतों का बनना प्रारम्भ हुआ। शुरु की इमारतों पर हिन्दू प्रभाव की प्रधानता है। क्योंकि या तो मन्दिरों के ऊपरी भाग को तोड़कर उन्हीं के ऊपर मसजिदें बनायी जाती थी या मन्दिरों की सामग्रियों से उनका निर्माण होता था। यह कहना आवश्यक है कि कारीगर और मसजिद प्रायः भारतीय थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अजमेर में "अट्टाई दिन का झोंपड़ा" नामक मसजिद है, जो चौहान राजा विमलराज द्वारा बनाये हुये संस्कृत विद्यालय को तोड़ कर बनी थी। दिल्ली की जामा मसजिद और कुतुबुल-इस्लाम में भी इसके इशान्त मिलते हैं। पीछे धीरे-धीरे मुस्लिम प्रभाव बढ़ने लगा। इस शैली की सुबब इमारतें कुतुबुद्दीन की बनाई हुई हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कुतुबमीनार है, यद्यपि यह हिन्दू विजयस्तम्भ के ऊपर केवल आवरणमात्र है। इन्तुतमिश और यलदन के समय में इमारतों का गाढ़ इस्लामी प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है। खिलजी-काल में मुस्लिम सत्ता की इच्छा और समृद्धि के कारण मुस्लिम वास्तु-कला में बहुत उन्नति हुई। इस समय की इमारतों की रचना, शैली, शृंगार, उनके अनेक अंगों का गठन, गुम्बजों का प्राधान्य आदि सभी उच्च कोटि के हैं। इस शैली के मुख्य उदाहरण जमायतखान-मस्जिद और कुतुबमीनार के पास अलाई दरवाजा, हीजे अलाई और झौजे-खास हैं। तुगलक-काल की वास्तु-कला में फिर परिवर्तन हुआ। शृंगार और सौन्दर्य का स्थान फिर सादगी और विशाकता ने ले लिया। इसका कारण यह था, कि फिरोज तुगलक कहर मुसलमान था और वह भारतीय प्रभाव को हटाकर शुद्ध इस्लामी शैली का उद्धार करना चाहता था। इस काल की प्रसिद्ध इमारतों में तुगलकशाह का मकबरा उल्लेखनीय है। सैयद और लोदी-वंश के समय में मिछली शैली को फिर सजीव करने का प्रयत्न किया गया। किन्तु तुगलक कालीन कठोरता से यह मुक्त न हो सकी।

सुवतनत के समय में वास्तु-कला की प्रान्तीय शैलियों में काफी विकास हुआ। दिल्ली से दूर होने के कारण प्रान्तीय शैलियों पर हिन्दू प्रभाव पड़ा। जौनपुर मुस्लिम वास्तु-कला का बहुत पड़ा केन्द्र था। यहाँ की इमारतों में अताला मसजिद, जामा मसजिद और खाल दरवाजा मसजिद आदि प्रसिद्ध हैं। अताला मसजिद आदालिका देवी का मन्दिर

सौंदर्य बनवायी गयी थी। विस्तार दीवारें, चौकोर प्राम्ने, मीनारों का प्रभाव, संग बरामदे और फोठरियाँ इनके ऊपर हिन्दू-कला के प्रभाव को साफ पतलाती हैं। बंगाल में भी वास्तुकला के बहुत-से नमूने पाये जाते हैं। यहां की इमारतों में हुसेनशाह का मकबरा, सोना मसजिद, फद्वमरसूल आदि सुबध हैं। पाण्डुआ में अद्दीना-मसजिद बंगाल की सौंदी का उत्तम नमूना है। मध्यमय के सभी प्रांतीयों में गुजरात की वास्तु-कला सबसे सुन्दर थी। गुजरात के सुखानों ने अहमदाबाद, खम्पानेर, कम्पे आदि स्थानों में अनेक सुन्दर भवनों का निर्माण कराया। इनमें अहमदाबाद की जामा मसजिद सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें २०० खम्बों के ऊपर १५ गुम्बज धके दिये हैं। गुजरात की मुस्लिम सौंदी पर हिन्दू और जैन प्रभाव स्पष्ट हैं। मालवा में धार और मोहो भी मुस्लिम-कला के केन्द्र थे। धार की इमारतों पर हिन्दू-कला का अधिक प्रभाव है, किन्तु मोहो की इमारतों की मुस्लिम सौंदी अधिक स्वतंत्र है। यहां की इमारतों में जामा मसजिद, टिकोला महल, जहाज महल, दुर्गंग शाह का मकबरा, याजयहादुर और रूपमती के महल आदि प्रसिद्ध हैं। काश्मीर के मुस्लिम सुखानों ने भारतीय लठ्ठी और वास्तु-कला का अनुकरण किया। ब्रिज में यहमनी-वंश और उसके पठक पर स्थापित दूसरे राजवंशों की राजधानियों गुलबर्गा, बीर, अहमद-नगर और बीजापुर में मुस्लिम वास्तु-कला को काफी प्रभाव मिला। यहमनी सुखानों द्वारा निर्मित गुलबर्गा में जामा मसजिद, बीस्ताबाद में खांद मीनार और महमूदगर्गा का महारस्ता प्रसिद्ध हैं। ब्रिज में भारतीय हिन्दू-मुस्लिम मिश्रित वास्तु-कला १५वीं सदी में विवसित हुई। बीजापुर में आदिलशाही सुखानों द्वारा बनाई गयी मसजिदें इसी सौंदी की हैं। मुहम्मद-आदिलशाह का मकबरा जो गोल-गुम्बद थी बदलाता है, इस कला का उत्तम उदाहरण है।

भारत का जो भाग स्वतन्त्र या अर्द्ध-स्वतन्त्र था, वहां प्राचीन भारतीय वास्तुकला की सौंदी चली रही। मेघाद के राजाओं ने बहुत से दुर्ग, राजप्रामाद, मन्दिर, सरोवर आदि का निर्माण कराया। रत्ना पुष्पा ने इसी काल में बिलौड का अय-स्तम्भ बनवाया जो स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है। उड़ीसा में मन्दिर निर्माण-कला का विशेष विकास हुआ। पुरी का जगन्नाथ मन्दिर, भुवनेश्वर का लिङ्गराज मन्दिर और कोणार्क का सूर्य-मन्दिर के सब इसी समय के बने दिये हैं और उनमें भारत की प्राग-सौंदी के सुन्दर नमूने हैं। हिन्दू-बामनकला का सबसे बड़ा केन्द्र सुदा-ब्रिज का विजयनगर राज्य था। यहां के हिन्दू वास्तव भारतीय वास्तु-कला के

बड़े आभयदाता थे। इन्होंने विजयनगर और दूसरे स्थानों में अनेक दुर्ग, राजमासाद, मन्दिर, समा-भवन, महार, पोखरे आदि बनवाये। विजयनगर की सैली अपनी विद्याकृता और अनुपम श्रृङ्गार के लिये जगत्प्रसिद्ध है। मुसलमानों के अधीन प्रदेशों में मा. शुद्ध भारतीय वास्तुकला एबी हुई किन्तु

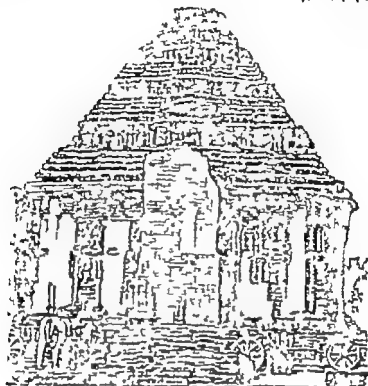
मुचनेश्वर का किल्लराज मन्दिर

जीवित थी। इस्लामी कानून के अनुसार मन्दिरों का निर्माण और दूटे। हुये मन्दिरों की मरम्मत भी मना थी, परन्तु कुछ उदार मुसलमानों और शासकों के समय में मरम्मत कराने और मन्दिर बनाने की आज्ञा मिल जाती थी। चर्च यह होती थी कि मन्दिर छोटे पैमाने पर बनाये जायें और किसी भी अवस्था में मन्दिर का शिखर पास की मसजिद की मीनार से ऊँचा न हो। उड़ीसा और मुघल-बकिज के मन्दिरों और उत्तर भारत के मन्दिरों के आकार में बड़ा अन्तर होने का यही कारण है।

मूर्ति, चित्र और सङ्गीत-कला

इस्लाम के द्वारा निषिद्ध होने के कारण मूर्ति-कला केवल हिन्दू-राम्यों में ही चम्क रही। इस युग में भी पत्थर और काँसे की अनेक देवताओं की मूर्तियाँ बनती थीं, परन्तु उनमें वह लीनत्व और समीपता न थी, जो प्राचीन

मूर्तियों में पायी जाती थी। शुरू में चित्रकला भी इस्लाम में प्रसिद्ध थी। धीरे-धीरे इस्लाम पर ईरानी और भारतीय प्रभाव पड़ा और चित्रकला

‘कोणार्क का सूर्य मन्दिर

पर से कदा प्रतिषेध्य दृष्ट गया। राजस्थान, कोणार्क (हिमाचल प्रदेश) और विजय नगर में चित्रकला की विशेष उन्नति हुई। वैसे तो कदर मुसलमानों को मज़ीन-कला भी प्रिय न थी, किन्तु ईरानी, तुर्की और भारतीय संस्कृति के सम्पर्क में आने पर इस्लाम में संगीत पर से रोक उठ गयी। इस काल में संगीत-कला ही में हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों में सबसे अधिक मिश्रण हुआ। अमीर खुसरो ने ईरानी और भारतीय संगीत-कला के समन्वय का बड़ा प्रयास किया। भारत के राग और रागिनियों के साथ बघाव, गज़ल और कश्मासी मिल गये। ग़ज़ल और वीणा के साथ ढोल और तबले भी बजने लगे।

५. आर्थिक मयस्था और जन-जीवन

शुरू के मुस्लिम आक्रमणकारियों और साधकों की आर्थिक-नीति दृढ़ और शोरज की थी। बग़दा के आर्थिक दित की उन्हें कोई विज्ञता नहीं थी,

परम्परा-देश में बस जाने के बाद शासन की दृष्टि से उनके लिये यह आवश्यक हो गया कि वे जनता के आर्थिक जीवन को कम से कम एक सीमा तक पनपने दें। सबसे पहले बलबन ने इस पर ध्यान दिया। उसने भराजकता को दूर करके खेती और व्यापार के लिये सुविधा उत्पन्न की। दिल्ली के सुल्तानों में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक योजना बनायी और उसका प्रयोग किया। उसने जीवन की सामग्रियों और मूल्य पर कड़ा नियन्त्रण रखा, किन्तु इसका अधिकांश काम बेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों को हुआ। बेचारे साधारण किसानों और जनता को तो कष्ट ही रहा। मुहम्मद तुगलक ने मिर्क़ों का सुधार किया और ताँबे का संकेत-सिक्का चकाया। इससे देश में क्रय-विक्रय का हिसाब गड़बड़ हो गया। तुर्माग्य से उसके समय में एक बहुत बड़ा भूकाल भी पड़ा और समय से सहायता न मिलने के कारण बहुत से लोग मर गये। फ़िरोज़ तुगलक ने बहुत से अतिरिक्त करों को बन्द कर दिया और खेती के लिये नहरें निकलवायीं। इससे प्रजा की आर्थिक अवस्था अच्छी हो गयी। बहुलक छोटी, सिकन्दर और इबाहीम के समय में खेती की अवस्था अच्छी थी और सामानों की कीमत कम थी। इस तरह इस काल में भारत का यह आर्थिक पतन न हुआ जो युरोपीय आक्रमणों और दास्यता के समय आधुनिक युग में हुआ। मुस्लिम शासक और जनता छट और शोषण का घन इसी देश में सर्ज करती थी, इसलिये किसी न किसी रूप में वह घन इसी देश में रह जाता था। मुस्लिम शासकों द्वारा उन उद्योग-धर्मों को भी प्रोत्साहन मिला, जिनका सम्बन्ध राज्यपरिवार, अमीरों और सरदारों से था, जैसे—ठकावट, किसानान, सुईकारी आदि से बने हुये बहुमूल्य रेशमी, सूती और ऊनी कपड़ों का व्यवसाय, कीमती शराब, सजावट के सामान आदि।

जनता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार इस समय भी खेती था। किसान लगभग सभी हिन्दू थे और वे पुराने ढंग से खेती करते थे। फ़िरोज़ के समय में सिन्हाई का प्रयत्न होकर और किसी सुल्तान ने कृषि की अवस्था सुधारने का प्रयत्न किया हो ऐसा नहीं मान्य पड़ता। तुर्कों ने मालवा में भोजप्रसागर के बाँध को काटकर किसानों का पड़ा अहित किया। किसानों के ऊपर भूमि-कर इतना लगा हुआ था कि वे कृषि का सुधार नहीं कर सकते थे। सुल्तानों की अपेक्षा स्वतन्त्र हिन्दू-राज्य विजय-नगर, मेवाड़ आदि खेती पर अधिक ध्यान देते थे। प्रायः पड़ी अवस्था व्यापार की भी थी। सततमत की ओर से व्यापार की उन्नति का कोई प्रयत्न नहीं दिखाई पड़ता। जाने-अने के रास्ते को ठीक रखने में उनका

उद्देश्य सैनिक या व्यापारिक नहीं। सबको के सुरक्षित न होने और अनापश्यक बुंगियों के लगने से व्यापार पंगु हो गया था। बाहरी देशों का व्यापार गुमरास के प्रान्तीय सुबतान और विजयनगर के हिन्दू-राज्य के साथ था। यहाँ तक उद्योग-धन्धों का प्रस है, देश के प्राचीन उद्योग-धन्धे चलते रहे। सरकारी प्रोत्साहन केवल विद्यास और सजावर के सामानों को तैयार करने के लिये मिलता था। विनिमय या सेन-वेन में साधारण जनता सामानों का ही आदान-प्रदान करती थी। सिक्के सरकारी नौकरियों, अधीन राज्यों से वार्षिक कर और बड़े व्यापार में काम आते थे। सीने-चौड़ी और ताँसे के कई प्रकार के सिक्के चलते थे। मिछों में टंक और जीतल अधिक प्रसिद्ध थे। व्याज के ऊपर ऋण भी दिया जाता था। जो छोट ऋण चुकाने में असमर्थ होते थे, वे साहुकार के यहाँ निमित्त समय तक गुलामी करते थे।

देहाती जीवन

मुस्लिम सेना और मुस्लिम जासकों का प्रभाव बड़े-बड़े नगरों तक ही सीमित रहता था। वे कर वसूल करने के अतिरिक्त देहाती जीवन में कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं करते थे, इसलिये ग्रामीण जीवन का संगठन प्राचीन पंचायत के आधार पर चलता रहा। अपने आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के लिये हर एक गाँव अपना स्वतन्त्र और एकान्त जीवन बिताता था; परन्तु गाँवों को एक सूत्र में जोड़नेवाली प्राचीन संरघायें राजनीतिक कारणों से टूट चुकी थी। देहात में अज्ञान और भ्रममग्नता बढ़ती जा रही थी। गाँवों की निज्जा उस समय मंग होती थी, जब कोई सेना यहाँ से होकर निकलती थी या कोई कहर मुमदमान जामक उनको सामूहिक रूप से मुसकमान होने को विवश करता था। फिर भी गाँवों का सामाजिक जीवन इतना संगठित था कि बहुत-सी विपत्तियों को सहने हुये भी यह नष्ट न था।

२४ अध्याय

मुगल-राज्य की स्थापना और उसपर ग्रहण

स्थिति

मोघल्वी सत्ता के प्रारम्भ में दिल्ली की सशक्तत बिगोही शक्तियों की घोटों काकर आरिरी सौंस छे रही थी। मुस्लिम सूबेदारों ने सशक्तत से बगावत करके प्रान्तों में अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर छिये थे। मेवाड़, उड़ीसा, बिजयनगर आदि कई हिन्दू राज्यों ने अपना सिर ऊँचा किया और हिन्दू शक्ति के पुनरुत्थान में लगे हुये थे। दिल्ली राज्य केवल दिल्ली के आसपास के प्रदेशों तक ही सीमित था। स्वतन्त्र की पश्चिमोत्तर सीमा विष्कूल अरक्षित थी। पंजाब, मुल्तान और सीमान्त के मुस्लिम सूबेदार नाम मात्र के दिल्ली के अधीन थे और बार-बार स्वतन्त्र होने की कोपना करते थे। उनका सम्बन्ध अफगानिस्तान और मध्य-एशिया की मुस्लिम शक्तियों से था। हिन्दू और मुस्लिम दोनों शक्तिर्षा स्वतन्त्रता का अन्त करना चाहती थीं। पहले पश्चिमोत्तर की मुस्लिम शक्तियों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमन्त्रण दिया और उसने यह निमन्त्रण सहर्ष स्वीकार किया।

मुगल-वंश

तुर्क और पठान या अफगान सुल्तानों के बाद दिल्ली राज्य पर शासन करनेवाले मुगल वाग्दाह वास्तव में मंगोल रक्त से थोड़े प्रभावित तुर्क थे। इस समय तक मध्य-एशिया के मंगोल भी मुसलमान हो चुके थे और तुर्कों तथा ताजिकों के साथ मिल गये थे। परस्पर विवाह-सम्बन्ध से उनका आकार-प्रकार भी बदल गया था। भारतीय मुगल इसी मिश्रित तुर्क-मंगोल शक्ति के थे, यद्यपि उनमें तुर्क रक्त की प्रधानता थी। खय याघर, तैमूर का वंशज था। उनका बाप उमरदोख मिर्जा तुर्क था, किन्तु उसकी माँ पूनस जो पामर मंगोल सरदार की लड़की थी। मुगलों की मातृभाषा तुर्की थी; परन्तु वे इस्लाम धर्म और ईरानी सम्प्रदाय को अपना चुके थे।

१. याबर

(१) धान्यायस्था

याबर

याबर के रक्त में जो जातियों का मिश्रण था। उसका पिता उमरसेन मिर्जा मुकं विजेता तैमूरलंग की पौचवीं पीढ़ी में था। उसकी माँ कुतुसुग-मिगार बंगेजकों (संगोल सम्राट) की वंशज थी। इसीछिये याबर के स्वभाव में संगोछों की बर्बरता और तुकों का माहस तथा कठोरता थी। उमरसेन मिर्जा तुर्किस्तान में फरगना का शासक था। १४९२ ई० में, जब कि याबर केवल ग्यारह वर्ष का था, उसके पिता का देहान्त हो गया। उसका हाकम-याकम और शिषा उमकी नानी की देख-रेख में हुई जो यही विधुपी थी। अपनी मालुमाया तुकों के ऊपर याबर का पूरा अधिकार था। मुक-विजा में वह बड़ा कुशल था। फारसी साहित्य और ईरानी संस्कृति का उसके ऊपर गहरा प्रभाव था।

(२) कठिमाहूयों

उमरसेन मिर्जा के मरने के बाद याबर के जीवन की कठिमाहूयों बढ़नी शुरू हुईं। फरगना के ऊपर उमके नया अहमद और उमके मामा महमूद ने चढ़ाई की; परन्तु उसकी प्रजा ने उमको बचा लिया। याबर तैमूर की राजधानी समरकन्द पर अधिकार करना चाहता था। उमने १४९० ई० में समरकन्द पर कुछ समय के लिये अधिकार भी कर लिया, किन्तु तुर्किस्तान में याबर का जीवन लड़ाई, विजय और अगहद में ही बीता। उगे कई बार सफलता मिली और कई बार हार भी भानी पड़ी। अन्त में अपनी पैतृक सत्तबत से निराशा होकर उमे दक्षिण की ओर मुड़ना पड़ा। याबर हार और कठिमाहूयों में दुबनेवाला नहीं था, इसीलिसे वह बाहर जाकर राज्य स्थापित करने में सफल हुआ।

(३) काबुल में

याबर मध्य-एशिया में अपना सर्वस्व खो चुका था। वहाँ से मगोहा बनकर उसने हिन्दुस्तान को बार दिया। काबुल में भाग्य ने उसका साथ

दिया। यहाँ पर उसका चचा उसराखों बेग मिर्जा शासक था। उसकी मृत्यु १५०१ ई० में हो चुकी थी। इस परिस्थिति से काम उठाकर काबुल के सवारों ने विद्रोह किया। बाबर के लिये यह सुनहला अवसर था। बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया और कम्बहार (कम्बहार) और हिरात को भी जीता। काबुल पर अधिकार करने के बाद बाबर ने बाबुरशाह (बाबुरशाह) की उपाधि धारण की। काबुल में स्थिर होने पर भी अपने पैतृक राज्य फरगना और समरकन्द को वह न भूल सका। मध्य-एशिया के मंगोल फारस के लिये भी खतरा थे; इसलिये फारस के बाबुरशाह इस्माइल के साथ बाबर की मैत्री हो गयी। बाबर ने एक बार फिर अपना पैतृक राज्य प्राप्त करने की कोशिश की। बाबर की जाति-विराद्वी वालों ने उसका वहाँ रहना असम्भव कर दिया। उसके सजातीय कहर चुकी थे, इसलिये वे फारस के शिया बाबुरशाह के साथ बाबर की मित्रता को पसन्द नहीं करते थे। १५१४ ई० में बाबर को फिर काबुल वापिस जाना पड़ा। उसके जीवन में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। यदि वह मध्य-एशिया में सफल हुआ होता, तो शायद उसका ध्यान भारत की ओर न जाता। बाबर की इस पराजय में उसका बगवत अभिप्रेत और भारत का मुगल-साम्राज्य क्षिप्त हुआ था।

(४) भारत पर आक्रमण

भारत की परिस्थिति इस समय बाबर को आक्रमण करने के लिये निमंत्रण दे रही थी। दिल्ली की गद्दी पर लोदी-वंश का अन्तिम सुल्तान इमाहीम लोदी शासन करता था। सत्तनत की रीढ़ तो पहले से ही टूट चुकी थी। इमाहीम के व्यवहार से उसके राज्य में भीर भी असन्तोष फैल गया। देश में एक छोर से दूसरे छोर तक हिन्दू और मुसलमान राजाओं तथा सूबेदारों ने दिल्ली सत्तनत से विद्रोह करना और स्वतंत्र होना शुरू कर दिया था। इस परिस्थिति में बाबर का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट हुआ। तुर्क-मंगोलों का पहला चरण काबुल में पहले से ही जमा हुआ था। अब उनका दूसरा पग भारत में पड़ा। भारत पर आक्रमण करने में बाबर के लिये पहला आकर्षण छद्म का था, यद्यपि उसके दिमाग में साम्राज्य की कल्पना भी चक्कर काट रही थी। पहले उसने काबुल के पूर्व लैबर के पूर्व से कोइकाफ तक आक्रमण किया। यहरों की छद्म से उसको काफी सोना और सामान मिला, किन्तु सीमान्त के पट्टनों पर उसको विशुद्ध सफलता नहीं मिली। काबुल छोड़ कर उमने मुझ की फिर से तैयारी की। फारस के बाबुरशाह के अनुकरण पर उसने अपने तोपखाने का संगठन किया और उसके संचालन के लिये तुर्क उस्तादजली

को सोपस्वामे का हथोला बनाया। तुर्कों ने बाबर और हेमूक का प्रयोग मंगोलों से सीखा था। बाबर ने उसका उपयोग किया। भारत के ऊपर बाबर की विजय का यह एक मुख्य कारण था।

बाबर ने पश्चिमोत्तर भारत पर कई आक्रमण किये और उसके कुछ भाग पर अधिकार भी कर लिया। उसने पठान सुल्तान हुमायूँ को लोदी के पास मुसलमानों का एक दूत भेजा और उसको कहलाया कि तुर्कों के अधीन रहने से बेहतर यह था कि तुर्कों के अधीन रहने से बेहतर यह था कि तुर्कों के अधीन रहने से बेहतर यह था। पंजाब के शासक शेरशाह सूरी ने हुमायूँ को हरा दिया। १५५५ ई० में बाबर ने चौथी बार भारत पर चढ़ाई की। इस समय पंजाब और दिल्ली की स्थिति बिगड़ चुकी थी। पंजाब का शासक शेरशाह सूरी हुमायूँ को लोदी से नाराज हो चुका था। उसने अपने लड़के दिलावरखाँ को बाबर के पास भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमन्त्रण देने को भेजा। इसी प्रकार मेवाड़ के राजा सांगा ने भी बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिये प्रोत्साहित किया। बाबर तो इसलिये तैयार हो चुका था। उसकी सेना पूर्वी पंजाब तक पहुँची। उसने लाहौर को अपने हाथ में कर लिया और पूर्वी पंजाब में शेरशाह सूरी के लड़के दिलावरखाँ को मृत्युदण्ड दे दिया। उसके फातुल लौट जाने पर शेरशाह सूरी ने अपनी भूल ममता ली और पूर्वी पंजाब को फिर अपने अधिकार में कर लिया।

(५) पानीपत की पहली लड़ाई

१५२५ ई० में चौथी बार बाबर ने फिर आक्रमण किया। उसके साथ में बहादुरशाह के पुत्र हुमायूँ भी थे और उसका लड़का हुमायूँ भी था। सब मिलकर बाबर के पास कुछ १२ हजार सैनिक थे। साथ में लाहौर की सेना भी थी। पूर्व में शेरशाह सूरी और हुमायूँ की सेनाएँ इकट्ठी हो रही थीं। शेरशाह सूरी के पास ४० हजार और हुमायूँ के पास १ लाख सेना थी। पानीपत के मैदान में मुगल और अफगान सेनाओं की मुठभेड़ हुई। पानीपत में भारतीय इतिहास के कई निर्णायक युद्ध लड़े गये हैं, जिनमें भारत के भाग्य का निपटारा हुआ है। बाबर के पहुँचने का समाचार सुनकर हुमायूँ लोदी भी पानीपत के राजा बिक्रम के साथ पहुँचा। वह अपने लड़के सेनाओं को हुमायूँ के आक्रमण की प्रतीक्षा करती रही। बाबर के साथ ३०० युरोपीय सैनिक, पठान से सहायक और कुछ अन्य सैनिक थे। हुमायूँ के पास १ लाख सेना थी, परन्तु इसमें अधिकांश अशिक्षित किसानों के सिपाही ही थे, जिनको सूर्य का पूरा अनुभव नहीं था। हुमायूँ के सहायक भी बाबर के सहायकों की समाना नहीं कर सकते थे। हुमायूँ के सहायक भी पानीपत में, जो पानी-

बन्दूक की परावरी नहीं कर सकते थे। इस परिस्थिति में युद्ध का परिणाम साफ दिखाई पड़ता था। १९ अप्रैल १५२६ की रात में इमाहीम की सेना ने बाबर की सेना पर आक्रमण किया। संख्या की अधिकता के कारण शुरू में सफलता भी मिली, परन्तु चार-पाँच घंटों के भीतर ही दिल्ली की सेना तितर-बितर हो गयी। इमाहीम कोही युद्ध में मारा गया। बाबर ने सरकता से विजय प्राप्त की।

अफगानों की हार के तीन मुख्य कारण थे। एक तो अफगान-सेना में बहुत से अनिश्चित और किराये के सिपाही थे, जिनको लड़ाई का अनुभव नहीं के बराबर था। दूसरे, अफगान सेना में योग्य सेनापति भी नहीं थे। इमाहीम का नेतृत्व बहुत कम था। तीसरे, अफगानों के अस्-सन्न बहुत पुराने थे, जो बाबर की तोप-बन्दूकों से सामना नहीं कर सकते थे। इसके ठीक विपक्ष बाबर के सिपाही खुले हुए थे। उसकी घुबसवार सेना में बड़ा बेरा था। उसके पास युद्ध के नये साधन थे और सबसे बढ़कर उसका कुशल नेतृत्व था।

(६) दिल्ली और आगरा पर अधिकार और साम्राज्य की स्थापना

पानीपत में इमाहीम को हराने पर बाबर ने छोदी-बंस की दो राजधानियों—दिल्ली और आगरा—पर अधिकार कर लिया। उसको अपार खूब का माल भी मिला। आगरा के दरबार में हुमायूँ ने ग्वाळियर से प्राप्त बहुसूक्ष्म कोहिनूर हीरा बाबर को भेंट किया। बाबर ने काबुल, फरगना, बख्शान, कानगर, फारस आदि में अपने मित्रों को विजय के उपलक्ष्य में उपहार भेजे।

पानीपत के युद्ध के बाद बाबर के सामने कई समस्याएँ थीं। पानीपत के युद्ध से छोदी-नामवंश नष्ट हो गया, किन्तु इतने से ही भारत में मुगल-साम्राज्य की स्थापना नहीं हो सकती थी। पहली समस्या अफगान सरदारों की थी, जो इमाहीम की मृत्यु के बाद बाबर को अपना सम्राट मानने को तैयार नहीं थे, परन्तु बाबर के सौभाग्य से थोड़े ही दिनों में अफगान हल में फँद पड़ गयी और बाबर ने हुमायूँ को लेकर पाँच महीने के भीतर अवध, बौनपुर, गाजीपुर आदि प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। बाबर के सामने दूसरी समस्या तुर्क-सेना को हिन्दुस्तान में रखने की थी। यहाँ का अल्लवायु सेना को पसन्द नहीं था और वह काबुल छोड़ जाना चाहती थी। बाबर के बहुत समझाने-बुझाने और धमकियों के बाद सेना यहाँ रहने को राजी हुई। सबसे पिकट तीसरी समस्या राजपूत-संघ की थी। राजा सांगा के नेतृत्व में राजपूत-संघ उत्तर भारत पर अधिकार जमाने का प्रयत्न

कर रहा था। इस संघ को हराये बिना बाबर हिन्दुस्तान का सम्राट नहीं बन सकता था।

(७) राणा सांगा से युद्ध

राणा सांगा ने एक राजपूत-संघ बनाया था और उनकी महत्वाकांक्षा फिर भारत के ऊपर हिन्दू-साम्राज्य स्थापित करने की थी। उन्होंने बाबर को निमन्त्रण इस भासा से दिया था कि वह दिल्ली सल्तनत को नष्ट कर तैमूर की तरह वापस चला जायगा और वे उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकेंगे। बाबर के आक्रमण से राणा सांगा की इस योजना को बड़ा धक्का लगा, इसलिये बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध अनिवार्य हो गया। राजपूत एक बार फिर अपने भाग्य की परीक्षा के लिये तैयार हुए। इस समय राजपूतों के साथ मल्लान सरदार हस्तमौरों मेघादी और इमाद्दीन लोदी का भाई महमूद लोदी भी था, क्योंकि भारत में मुगल-साम्राज्य की स्थापना से पटनों की सत्ता समाप्त हो रही थी। वह पहला अवसर था, जब हिन्दू और मुस्लिम शक्तियों ने मिलकर एक विदेशी आक्रमण का सामना किया। पहले राजपूत-संघ पूर्ण की ओर बढ़ा। राणा सांगा ने मुगल सेना को हराकर फिर से बियाना, धौलपुर आदि प्रदेशों पर अधिकार कर दिया। वह समाचार सुनकर बाबर ने आगरा से पश्चिम में बढ़कर सीकरी पर अपना पड़ाव डाला। उसकी एक सेना और आगे बढ़ी, किन्तु राजपूतों से डार गयी। शुरू की इन दो हारों ने मुगलों में आतंक और भय फैल गया। इसी समय एक मुस्लिम उद्योतिषी ने वह भविष्यवाणी की कि मुगल युद्ध में हार जावेंगे। इससे मुगल सेना और भी भयभीत और दनाश हो गयी। किन्तु बाबर चराने वाला नहीं था। सिन्धुदर की तरह उसने एक छोटी बख्तरा सेना के सामने ही और युद्ध के लिये उसे रात्री कर दिया। १९ मार्च १५२७ ई० को राजपूत और मुगल सेनायें सीकरी से १० मील दूर रानपरा नामक स्थान पर एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी हुईं। रात में राजपूत सेना बाबर की सेना से आठ गुनी थी, परन्तु बाबर ने योग्यता और अनुशासन से अपनी सेना का संगठन और गूँथ-बघना की। उसके युद्ध के नये मापकों से इस बार भी उसकी सहायता की और अपनी राजपूतों और पटनों का संयुक्त मंत्र उसके सामने डार गया। हालांकि, अज्मा, रतनसिंह शायीर, इमनगाँ मेघानी आदि पड़े-बड़े सेनापति इस युद्ध में काम आये। और राजपूतों के मित्रों की सहायता पर बाबर बैठा और उसने शायीर की उपाधि धारण की। राणा सांगा भी घायल होकर मूर्तिमत् थे। जब उनकी मूर्तिमत् हूटी, तो वे अपने बचाने वाले

पर बहुत अप्रसन्न हुये। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि बाबर को जीते बिना चित्तौड़ नहीं छोड़ेंगे। रणथम्भौर के किले से उन्होंने फिर तैयार की। चम्बेरी के मेवनीराय के नेतृत्व में एक बार फिर राजपूतों ने मुगलों का विरोध किया, किन्तु राजपूत फिर हार गये। पानीपत के युद्ध के समान जानवा का युद्ध भी निर्णायक था। राजपूतों द्वारा हिन्दू-शक्ति के पुनरुद्धार की आशा बहुत दिनों के लिये जाती रही। इस युद्ध ने राजपूतों का नैतिक पतन भी किया। उनकी संघ-शक्ति दृष्ट गयी और जागे चलकर मुगल सम्राट मेव और कोम-नीति से उनका उपयोग करने लगे। वास्तव में मुगल-सत्ता मिश्रित रूप से इसी युद्ध के बाद भारत में स्थिर हुई। राजपूत-संघ को तोड़ने के बाद बाबर ने पूर्व-विहार और बंगाल में अफगानों के विद्रोह को सफलता के साथ दबाया और इस प्रकार सारे उत्तर भारत में मुगल-साम्राज्य की स्थापना की।

(८) शासन-प्रणाली

बाबर ने साम्राज्य की स्थापना के बाद शासन के संगठन और व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। बाबर की राजत्व-रूपना दिल्ली के अफगान-दुर्ग सुल्तानों की रूपना से मिली थी। सिद्धान्त रूप में सशक्तता के ऊपर सभी सर्वारों और अमीरों का अधिकार होता था और सुल्तान का पद निर्बाधित था। सशक्तता के भीतर बराबर विद्रोह और झूठ होने का यह एक बड़ा कारण था। बाबर इस कठिनाई को समझता था। इसलिये कामुक में उसने पादशाह की उपाधि धारण की थी, जो पैतृक सामी जाती थी और सर्वारों तथा अमीरों के हस्तक्षेप से मुक्त थी। बाबर का साम्राज्य बहुत बड़ा था, परन्तु बाबर की प्रतिभा अतनी युद्ध और विजय के अनुकूल थी, उतनी शासन-प्रणाली के लिये नहीं। शासन-सुधार के लिये उसके पास समय भी कम था। उसने सशक्तता के शासन-प्रणाली में कोई दृष्टिगोचर सुधार नहीं किया और उसको पुराने ढंग से चलने दिया। उसका साम्राज्य कई जागीरों में बँटा हुआ था इसलिये मध्यकालीन सामन्त-प्रथा अब भी जारी रही। राज्य की आर्थिक व्यवस्था भी बाबर यही सुधार सका, परन्तु सीमित क्षेत्र में उसने थोड़ों और छोटों से प्रजा की रक्षा का प्रयत्न किया। सबकों की रक्षा का भी उसने यथासम्भव प्रयत्न किया। मकान, उपवन, नहर और पुष्क पनपाने का भी बाबर को शौक था। शासन-प्रणाली में कई दोष होने पर भी बाबर ने भारत में मुगल-राज्य और शासन की नींव दृढ़ की, जिसके आधार पर उसके प्रसिद्ध पोते अकबर ने विशाल साम्राज्य और सुव्यवस्थित शासन की व्यवस्था की।

(९) मृत्यु

बाबर ने अपना सारा जीवन युद्ध और संघर्ष में बिताया। अन्तिम समय में अधिक परिधम के कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। इसी बीच में उसका बड़ा लड़का हुमायूँ १५३० ई० में सतलु बीमार पड़ा और उसके अपने की आशा न रही। इसमें बाबर बहुत दुःखी और चिन्तित हुआ। कहा जाता है कि उसने हुमायूँ के पलंग की तीन बार परीक्षा करके ईश्वर से प्रार्थना की कि हुमायूँ की बीमारी उसके ऊपर आ जाय। उन्ही रात में हुमायूँ अपना और बाबर का स्वास्थ्य खराब होने लगा। २९ दिसम्बर १५३० ई० को बाबर का देहान्त हो गया। उसकी इच्छा के अनुसार उमड़ी लोस काबुल भेजी गयी और उसने खुशे हुए मुरम्ब स्थान में जमकी समाधि बनी। उमकी समाधि पर यह लेख अंकित है—'शुंगु हुग किशवी को नहीं कीज मकी, क्योंकि यह जय भी अपनी कीर्ति के रूप में जीवित है।'

(१०) व्यक्तित्व

इतिहासकारों ने बाबर के व्यक्तित्व की पूरी प्रशंसा की है। बाबर अपने युग में एशिया का सबसे प्रतापी राजा था और किसी भी युग का देश के मघाओं में उसको जैसा स्थान मिल सकता है। यह अपने भारभर और सुन्दर परिध तथा शोभायक जीवन के कारण इन्डियन के इतिहास में प्रसिद्ध है। यह शरीर से सुन्दर और बहुत बलवान् था। कहा जाता है कि यह दो आदमियों को अपनी कौत में दबाकर किले की पहारखीवारी पर खींच सकता था, गंगा जैसी नदी को १० हाथों में तैर कर पार कर जाता था और दिन में धरती मील तक घोड़े की पीठ पर बैठ सकता था। बाबर एक योग्य सैनिक और सकल तथा योग्य सेनानायक था। छोटी सेना के साथ उसने बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ जीती थीं। तारीरिक बल और सैनिक योग्यता के साथ उसमें लगन, सरलता और दूरदर्शिता भी छापी थी। यह एक प्रसिद्ध विद्वान और शासक भी था। बाबर के स्वभाव में शासक और मन्त्र का अन्तः सम्बन्ध था। यह बड़ा शासक किन्तु उदार और गुरु व्यवहारशाला था। अपने परिवार और सन्तानियों को वह बहुत प्यार करता था। पानु के साथ भी उसका व्यवहार बहुत उदार था। परन्तु जैसा कि मुर्षी का समाधि था, वह किन्हीं अवसरों पर क्रूरता और क्रूरता से भी जान म आता था। बाबर का जीवन लक्ष्मण से ही चिन्तित और कठिनाइयों में बीता था। हमलिये यह दिव्यता का भारी बोझ था। वह प्रकृति की गोद में बना था, अतः प्राकृतिक दर्यों का बड़ा प्रेमी था। किया और कष्ट में भी उनसे

कुशलता प्राप्त की थी। तुर्की और फारसी भाषा और साहित्य पर उसका पूरा अधिकार था। तुर्की भाषा का वह सिखदस्त लेखक और अच्छा कवि था। उसका चाचर-मामा नामक संस्मरण संसार के साहित्य में प्रसिद्ध है। इस गुणों के होते हुए भी वह अपने पुग का अपवाद नहीं था। मदिरा, रमणी और संगीत का वह प्रेमी था, किन्तु वह शिष्टाचार का पाकन करता था और जो सराब पीकर पागल हो जाते थे उनसे दूना। चाचर का ईश्वर में अत्यन्त विश्वास था, किन्तु कहर चुभी होने के कारण दूसरे धार्मिक सम्प्रदायों के प्रति वह अनुदार था। शिया धर्म के प्रति उसका सुकाय बहुत कुछ राजनीतिक कारणों से था। वह अपने राज्य और कर्तव्य के छोन को बेहाद (धर्मपुत्र) कहता था और युद्ध में जसुओं का बध करके अपने को गान्धी समझता था। भारत में मुसलमानों से इतर लोगों के साथ वह दूना करता था। फिर भी अपने समय के बहुत से मुसलमान आसकों की अपेक्षा वह उदार था और उसके धार्मिक अत्याचार बहुत कम थे।

२. हुमायूँ

(१) कठिनाइयाँ

बाबर की मृत्यु के बाद २९ दिसम्बर सन् १५१० ई० को हुमायूँ बड़े उत्सव और सज्जज के साथ सिंहासन पर बैठा। अपने भाइयों और सम्बन्धियों के साथ उसने बड़ी उदारता का व्यवहार किया। तुर्क और मंगोलों की परम्परा के अनुसार हुमायूँ ने अपने पिता के साम्राज्य का बँटवारा अपने भाइयों में कर दिया। कामरान को काबुल और कन्दहार, मिर्जा अस्करी को सर्गढ, मिर्जा शिम्शाल को अजमेर और मेवात और चचेरे भाई मुहम्मद सुलेमान मिर्जा को बङ्गाल के प्रांत मिले। हुमायूँ की यह बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी और आगे चलकर इससे हुमायूँ के सामने बड़ी पैची-पगियाँ पैदा हो गयीं। सिंहासन पर बैठने के बाद ही हुमायूँ के सामने कठिनाइयाँ शुरू हो गयीं। पहली कठिनाई उसको अपने भाइयों की ओर से हुई। मुसलमानों में-राज्य के छिपे जेठे भाई का अधिकार सर्वमान्य नहीं था, इसलिये हरेक

हुमायूँ

छादजादा राज्य के लिये बाधा करने लगा। दूसरी कठिनाई सेना की तरफ से उत्पन्न हुई। सेना में पगताई, उज्जबेग, मुगल, छारसी और अफगान कई एक जातियों के लोग शामिल थे। इनमें आपस में घूट पैदा हो गयी। पंजाबियों अब मुगल-साम्राज्य की रक्षा के लिये नहीं किन्तु अपने स्वार्थ की आकांक्षा करने लगीं। सेना के खानों ने हुमायूँ के विरुद्ध पड़पड़ करना भी शुरू कर दिया। बाबर ने साम्राज्य का संगठन ठीक नहीं किया था, इसलिये शासन भीतर से बहुत झीला-झाड़ा था। एक और कठिनाई हिन्दुस्तान के अफगानों की ओर से लकी हो रही थी। बिहार और बंगाल में उनकी शक्ति अभी नष्ट नहीं हुई थी, जो मुगल-साम्राज्य के लिये बहुत बड़ा खतरा था। गुजरात में बहादुरशाह भी मुगल-साम्राज्य के लिये आतंक पैदा कर रहा था और भीतर ही भीतर पूर्व के अफगानों को सहायता दे रहा था। ऊपर उल्टी हुई कठिनाइयों का सामना करने के लिये हुमायूँ में स्वभाव और साधन की कमी नहीं थी। कामरान ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। हुमायूँ की कमजोरी और रियासत से पंजाब का सूया कामरान के हाथ में पड़ा गया। मुगल सेना के अधिकांश सैनिक इसी प्रदेश से आते थे। पंजाब के विद्रोह खाने से हुमायूँ की सैनिक शक्ति कमजोर हो गयी। हिम्मत और धरकरी ने भी हुमायूँ के लिए बाधा उत्पन्न की। उसके चचेरे भाई मुहम्मद सुरतान मिर्जा ने गद्दी के लिये दावा पैदा किया।

(२) गुजरात से युद्ध

जब कि हुमायूँ अपने भाइयों से ठीक तरह निपट भी न पाया था कि उसके साम्राज्य पर पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ से विद्रोह के बादल उमड़ आये। गुजरात में बहादुरशाह की बढ़ती हुई शक्ति ने हुमायूँ के मन में आतंक पैदा कर दिया। मेवाड़ के राजा से मिलकर बहादुरशाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया था और हुमायूँ के चचेरे भाइयों को अपने यहाँ शरण दी थी। अफगानों के उपद्रव को दिना अपनी तरफ दबाये ही हुमायूँ गुजरात की ओर पड़ा। उसने बहादुरशाह को हराया और अपने भाई अहमदी को गुजरात का मुख्यालय बनाकर स्वयं मालवा में आकर आराम करने लगा। इसी बीच में उसको समाचार मिला कि पूर्व में अफगानों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली है और बंगाल के सूबे पर आक्रमण कर दिया है। हुमायूँ आगा की तरफ हौंसा। अहमदी भी हुमायूँ के पीछे-पीछे पड़ा और गुजरात तथा मालवा फिर बहादुरशाह के हाथ में चले गये। हुमायूँ अजमेरा में फिर विजय करने

हगा और एक वर्ष तक इस बात का निर्णय न कर सका कि उसे विहार पर आक्रमण करना चाहिये या गुजरात पर। इस बीच में पूर्व के अफगानों को अपनी शक्ति के संगठन का अच्छा अवसर मिल गया। अन्त में हुमायूँ ने निश्चय किया वह पूर्व के अफगानों की शक्ति का दमन करेगा।

(३) हुमायूँ और शेरशाह का संघर्ष

पूर्व की ओर बढ़कर हुमायूँ ने १५३० में पहले बुनार पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कमा लिया। शेरशाह ने बड़ी चालाकी से अपना सय माह बुनार से रोहतासगढ़ के किस्के में भेज दिया। इस विजय से उत्साहित होकर १५३८ ई० में हुमायूँ विहार होता हुआ गौह पहुँच गया। हुमायूँ के स्वभाव ने फिर उसे धोखा दिया। उसने वा महीने उत्सव और जल्ले में बिता दिये, तब तक बरसात आ गयी। मछेरिया बुनार से सेना का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया। फिर उसने आगरा वापिस आने का निश्चय किया। किन्तु इस बीच में शेरशाह ने बंगाल और आगरे के बीच के रास्ते पर अपना अधिकार कर लिया था और उसकी सेना मुँगेर, बुनार और जीमपुर पहुँच गई थी। अपनी आधी नष्ट हुई सेना के साथ हुमायूँ बंगाल से चला। गंगा के किनारे चौसा नामक स्थान पर अफगान और मुगल सेनाओं का सामना हुआ। हुमायूँ हार गया और इलाक़ा छोड़कर शेरशाह से सन्धि कर ली। सन्धि की शर्तों के अनुसार बिहार और बंगाल शेरशाह के अधिकार में चले गये और वह शाही उपाधि धारण कर सकता था; केवल नाम मात्र को उसको हुमायूँ का आधिपत्य स्वीकार करना था। इस सन्धि से अफगान समुष्ट नहीं थे। उन्होंने धोखे से मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। हुमायूँ को जान लेकर आगरे की ओर भागना पड़ा।

आगरे पहुँच कर हुमायूँ ने फिर अफगानों के साथ युद्ध की तैयारी शुरू की। उधर शेरशाह भी चुप न बैठा था। हुमायूँ ने अपने भाइयों से सहायता माँगी, किन्तु उन्होंने कोई सहायता न दी। इसके उल्टे, बहमराम और हिम्मतल खानों ने विद्रोह किया, जिनको अपनी उदारता से हुमायूँ ने चमा कर दिया। इस समय तक शेरशाह पूर्व से चलेकर कन्नौज तक पहुँच गया था। हुमायूँ अपनी सेना लेकर अप्रैल १५४० में कन्नौज पहुँचा। अफगान और मुगल सेना की फिर मुठभेड़ शुरू हुई। मुगल सेना की अनुरक्षिता और कायरता से यहाँ भी मुगल सेना की हार हुई इस रणक्षेत्र में चगताई (मुगल) हारे, यहाँ एक व्यक्ति भी—मित्र या शत्रु—घायल नहीं हुआ, एक भी बन्दूक का फायर न हुआ और तोपों की गारिषों सेकार नहीं। सम्राट् आगरा

भाग्य और जब शत्रु यहाँ पहुँचा, तो यह बिना दूर किये छाहौर चला गया। मम्मल, आगरा, ग्वालियर और दिल्ली पर अधिकार करता हुआ शेरशाह पंजाब पहुँचा। कामराम हर के मारे पंजाब शेरशाह के हाथों छोड़कर कापुल भाग गया। विजयी बाघर के पुत्रों की यह भगदड़ बड़ी व्यथीय थी। हुमायूँ के हाथ से उमका राज्य निकल गया। भागने के सिवा उसके सामने कोई दूसरा चारा न था। दिल्ली में शेरशाह ने फिर पठान-राज्य की स्थापना की।

(४) भारत से भागकर ईरान

छाहौर छोड़ने के बाद हुमायूँ शरण और सहायता की खोज में एक स्थान में दूसरे स्थान को भागता फिरा और अन्त में हिन्दुस्तान छोड़कर उसे फारस जाना पड़ा। अपने भार्याओं और मुसलमान सदाबकों की उदासीमता और विश्वासघात से संग आकर उसने जोधपुर के राजपूत राजा माणदेव से सहायता मांगी। किन्तु शेरशाह का सन्देश पाकर उसने सहायता देने में इनकार कर दिया और स्वयं हुमायूँ को गिरफ्तार करने का प्रयत्न करने लगा। इसके बाद हुमायूँ ने असरकोर के राजा के यहाँ शरण ली। 'अब कुछ समय के लिये भाग्य ने सम्राट के साथ अपना व्यवहार बदला।' १५४३ ई० में हमीदा बेगम से हुमायूँ को एक बाइक पैदा हुआ, जिसका नाम उसने जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर रखा। कहते हैं कि कुछ ही जमातों पर बौद्धों के लिये हुमायूँ के पास कुछ न था, केवल फलूरी की एक बाइक थी। करनूरी के हुकूम बोलते हुये उसने आधा प्रकट की कि जिस तरह करनूरी की सुगन्ध फैल रही है, उसी तरह अकबर का पता भी इस संसार में फैलेगा। अब हिन्दुस्तान में रहना हुमायूँ के लिये सम्भव नहीं था। इस बीच में परमपत्नी भी हुमायूँ से ला मिली। कापुल में मिर्जा अकबर और कामराम दोनों हुमायूँ को सन्देश की दृष्टि से बैसते थे, इसलिये उन्होंने हमीदा और लखन की अपने यहाँ रत्न किया, परन्तु हुमायूँ को शरण न दी। इसके बाद हुमायूँ ने फारस की ओर अपना मुँह मोड़ा, जहाँ उमका बिता बाघ भी अपने राज्य से निर्वसित होकर सहायता के लिये गया था। फारस के साद मे हुमायूँ का सम्मान किया और सहायता का प्रयत्न दिया। हिन्दुस्तान पर फिर विजय के लिये उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में हुमायूँ अपना राज्य फारस में फाटने लगा।

२५ अध्याय

पठान-शक्ति का पुनरावर्तन : सूर-वंश

१. शेरशाह

(१) यात्याघस्या और शिक्षा

पठानों की लोयी हुई शक्ति को फिर से जीवित करने वाला शेरशाह था। उसको पिता हुस्न बिहार में सहसराम का जागीरदार था। शेरशाह का जन्म १४८९ ई० में हुआ था। उसका लकड़पन का नाम फरीद था। फरीद की माता न थी। बिमाता के प्रति बहुत आसक्त पिता के द्वारा तिरस्कार होता था। इसलिये घर से भिराण होकर के जीनपुर चला गया। वहीं पर उसकी शिक्षा हुई। उसने अरबी तथा फारसी भाषा का अच्छा अध्ययन किया। गुलिस्ता, दोस्ता और सिकन्दर-नामा उसको कंठस्थ थे। साहित्य और इतिहास में उसकी विशेष रुचि थी।

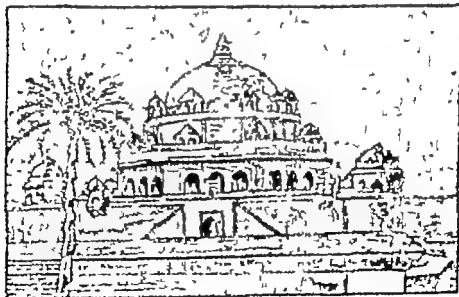
शेरशाह

(२) राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ

फरीद की प्रतिभा से प्रसन्न होकर बिहार के सूबेदार जमालखां ने हुसन और फरीद के बीच समझौता करा दिया और सहसराम की जागीर का प्रबन्ध फरीद के हाथ में जा गया, किन्तु उसकी बिमाता ने फिर पक्षपात किया। जागीर छोड़कर फरीद बिहार के सूबेदार बहारखां के पास चला गया। शिकार के समय भीता मारने के कारण बहारखां ने उसको शेरखां की उपाधि दी। बहारखां से भी मतभेद होने पर शेरखां बाबर के पास भागने चला गया। बाबर शेरखां की योग्यता से प्रसन्न था। उसने जब बिहार के अफगानों पर आक्रमण किया तो शेरखां ने उसकी सहायता की। बाबर ने लुप्त होकर शेरखां की उसकी पैतृक जागीर वापस कर दी और बिहार के भाषाविद् सूबेदार जलालखां का उसको संरक्षक बना दिया। कुपड़ियों के बाव शेरखां बिहार का माछिक बन बैठा और हिन्दुस्तान में फिर एक बार पठान-राज्य का स्वप्न देखने लगा।

(३) मुगलों पर विजय और दिल्ली का सम्राट

बीरानों ने किस प्रकार हुमायूँ को हराया, इसका वर्णन किया जा चुका है। दिल्ली पर अधिकार करके उसने शेरशाह की प्रपाधि धारण की। दिल्ली-साम्राज्य को फिर से पठानों के अधीन करने का उसका स्वप्न पूरा हुआ, परन्तु वह मुगलों को पूरी तरह से भारत से बाहर निकाल देना चाहता था। दक्खिने पंजाब, सिन्ध और सीमांत से उसने हुमायूँ और उसके भाइयों को खदेड़ कर बाहर किया। इसके बाद उसने चरखों और घत्तोपियों को दबाया। धीरे-धीरे उसने मालवा, रायसेन, तथा मारवाड़ पर भी अपना अधिकार किया। जोधपुर के मदनदेव से उसका भयानक युद्ध हुआ और वह मरते-मरते कहा। १५४५ ई० में उसने काकिजर पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा कीरतसिंह ने बाहर युद्ध करने में अपने को असमर्थ समझकर किले में शरण ली। एक दिन शेरशाह नय स्वयं किले पर गोरियों बरसा रहा था, चारुद में आग लग जाने से जल कर घायल हो गया। उन्ही दिन शाम को काकिजर का किला जीत लिया गया, किन्तु जलने के कारण शेरशाह का

शेरशाह का मकबरा

देहान्त हो गया। उसके शव मदनराम पहुँचाया गया, जो उन्ही के वनशाये युद्ध मकबरे में दफनाया गया।

मजदूरी जगहों का निर्माण और किसानों में कर की बसुली में किसी प्रकार के दबाव को रखा जा और इन्हें देना इन्हीं के हाथ में था। सरकारी कर्मचारियों का तबादला प्रति दूसरे वर्ष हुआ करता था।

(ग) माल-विभाग

माल-विभाग और विशेष कर भूमि-कर का शेरशाह ने बहुत भरपूर प्रयत्न किया। उसके समय में सारी भूमि मापी गयी। उसका वर्गीकरण किया गया और भूमि के प्रकार और उपज के आधार पर भूमि-कर निर्धारित हुआ। उपज का एक-चौथाई भाग सरकार को मिलता था। अनाज अथवा मकई दोनों में कर पसून होता था। मुकदम नाम के सरकारी कर्मचारी कर वसूल करते थे। प्रजा सीधे भी कर चुका सकती थी। कर निर्धारित करने में उदारता होती थी, परन्तु इकट्ठा करने में कड़ाई होती थी। अकाल के समय किसानों को सरकार की ओर से राकशी मिलती थी। कृषकों के साथ सरकार की यही सहानुभूति थी।

(घ) न्याय

न्याय-विभाग का भी शेरशाह ने सुधार किया। हिन्दू गुणमान्मय पद्धति के साथ समान न्याय उसके समय में होता था। उसने सारे राज्य में अदालतों की स्थापना की। कीसदारी मुकदमों का शिफ्टदार और खौसारी मुकदमों या मुंसिफ केमल करते थे। उसके समय में कज़ी और मीरे-अदल का उद्देश्य कम मिलता है। जिससे मायूस होता है। हि न्याय पर धर्मतंत्र का बम प्रभाव था। हिन्दुओं में जनरायिकार, शत्रुभाव और धंदगो आदि का निर्णय उनकी पंचायतें करती थीं। अपराधियों को किसी भी प्रकार की छुट नहीं मिलती थी और शाहशाह तक के मजदूरी इन्हें से बच नहीं सकते थे। खोरी और दकैनी के लिये प्रायः दण्ड दिया जाता था। सरकारी अधिकारियों को यह आज्ञा थी, कि यदि उनके हमले से अपराधी का पता न लग सके तो वे मुकदमों को गिराना कर लें और खोरी और दकैनी से हुई हानि का दंडना उनसे वसूल करें।

(छ) सेना और पुलिस

शासनाय का विभाग, विदेशी आक्रमणों से उगरी रक्षा और आन्तरिक विद्रोहों को दमन करने के लिये उसने एक विद्वान् सेना या गंगदम दिया। मोदी-वंश की सैनिक व्यवस्था को मोदकर अठाउरीन की सैनिक व्यवस्था का शेरशाह ने अनुकरण किया। उसने सेना में कीसदारी प्रथा चलाई

राज्य में कई सैनिक छावभिर्यो थीं। प्रत्येक छावनी की सेना को फौज और उसके अधिकारी को फौजदार कहते थे। बादशाह की निजी सेना में १ लाख ५० हजार मुकसवार, १५ हजार पैदल, ५ हजार हाथी और बहुत से बामूकची और तोपें थीं। घोड़े पर घाग लगायी जाती थी और सैनिकों के साथ उदारता का व्यवहार होता था। किछों की मोर्चाबन्दी हुई और हथियार बचाने के कारखाने खोले गये। सेना को इस बात की चेतावनी होती थी कि वह किसी प्रकार भी किसानों और व्यापारियों को हानि न पहुँचावे। सेना के साथ-साथ राज्य की धार्मिक शक्ति और रक्षा के लिये पुलिस का अच्छा प्रबन्ध था। अपराध के लिये स्थानीय अधिकारी शिकदार और मुकर्रम के ऊपर जिम्मेदारी होती थी। उसके समय में प्रजा का जीवन और धन सुरक्षित था। धात्री बिना भय के एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते थे। प्रजा के आचरण का निरीक्षण होता था। दाराब, व्यवहार आदि पर प्रतिबन्ध लगे हुये थे। अपराधियों का पता लगाने के लिये गुप्तचर नियुक्त थे।

(ख) सार्वजनिक हित के काम

शेरशाह के शासन में सार्वजनिक विभाग और दान-विभाग का संगठन भी हुआ था। इमाम और धार्मिक लोगों को सरकार से वृत्तियाँ मिलती थीं। विद्या और कला को आश्रय और प्रोत्साहन दिया जाता था। बहुत से मठों और मसजिदों विद्या के केन्द्र थे, जहाँ पर अध्यापकों और विद्यार्थियों को वृत्तियाँ दी जाती थीं। गरीबों और अनाथों के लिये मुफ्त भोजनालय बने हुये थे। आने-जाने के मार्गों पर भी ध्यान दिया गया। शेरशाह पड़दा अज्ञान कासक था, जिसने प्रजा की सुविधा के लिये सबके बनवाना शुरू किया। सबसे बड़ी सड़क बंगाल में मुजारागंज से लेकर पैसावर तक बनी। आगरा से भरतपुर, आगरा से बियाना तथा मारवाड़ और काहीर से मुल्तान तक सड़कें बनाई गयीं। सड़कों के किनारे पेड़ लगाये गये। हरेक कोस पर हिन्दुओं और मुसलमानों के लिये अलग-अलग सरायें बनी हुई थीं। सड़कों के किनारे कस्बे बसाये गये तथा पत्र और समाचारपत्र के लिये डाक-विभाग और डाक की चौकियाँ स्थापित की गयीं। भारतीय इतिहास में भवग-निर्माण-कला पर भी शेरशाह की छाप है। उसके बनवाये हुये भवनों में सभसे प्रसिद्ध उसके द्वारा बनवाया सहसराम का मकबरा है। अपनी विद्यालता और शास्त्रीय के लिये शुरू की मुस्लिम इमारतों में यह अद्वितीय है। शेरशाह के प्रत्येक सरकार में एक किला बनवाया, जिनमें छोटा रोहितास का किला उल्लेखनीय है।

(छ) दोरशाह का चरित्र

मध्यकालीन सामकों में दोरशाह का व्यक्तिगत बहुत ऊँचा है। यह योग्य सैनिक, यीर योद्धा, उदार चिन्ता और बुद्धिमान तथा मजबूत चामर था। पिछा और कला था यह प्रेमी, स्वभाव से धार्मिक और व्यवहार में उदार था। यह केवल अपने परिश्रम और योग्यता के बल पर कुछ साधारण व्यक्ति में हिंदी का सम्राट बन सका था। उसके सामने राजाएँ या ऊँचा भावों या प्रजा के कल्याण के लिये यह अधिक परिश्रम करना था। उसका सामन्य स्वभाव और मानवता पर अवलम्बित था। उसकी धार्मिक नीति मध्यकाल की संकीर्णता से मुक्त थी। हिन्दुओं के साथ उदारता का व्यवहार करता था। इस मामले में यह भ्रष्टाचार का पथ-प्रदर्शक था। किन्तु कई अवसरों पर उसके स्वभाव की दृष्टिकोण भी प्रकट होती है। विशेष कर बुद्ध और राजनीति में यह अपने उद्देश्य की निधि के लिये कृतनीति, चाल और विधायमान से भी बाज नहीं आता था।

२. दोरशाह के पंदाज और सूर-वंश का पतन

दोरशाह की मृत्यु के बाद उसकी व्यक्तिगत योग्यता से क्या किया हुआ साम्राज्य दीप्तता में गिरने लगा। उसके बाद सलीमशाह, खिरोजगं, मुद-म्मदशाह, इमादीमखा, मिर्झा खावि कई शासक हुए। जल्दयान मरदारों को अपने वक्त में रहना उनके लिये असम्भव था। सलीमशाह ने हमन की नीति अपनायी, किन्तु उसकी सफलता नहीं मिली। खिरोज गं बहुत ही शीघ्र अपने जन्म मुखौटों से मारा गया, जो मुदम्मद शाह के नाम से गरी पर बैठा। मुदम्मद शाह स्वतन्त्री और सयोग्य था। मौलाना से हेमू पठास (हेमचन्द्र) उसकी योग्य मंत्री मिल गया था। मिर्झा मूर के समय में जब कि मूर-वंश विप्लव जर्जर हो गया था, १५५३ ई० में हुमायूँ ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण कर दिया और मूर-वंश का अन्त करके यह हिंदी के सिद्धान्त पर बैठा।

२६ अध्याय

मुगल-साम्राज्य का निर्माण और संगठन

१. मुगलों का पुनरावर्तन

(१) हुमायूँ का पुनः भारत-विजय

हुमायूँ फारस में चुप नहीं बैठा था। उसने फारस के बादशाह से राज-नीतिक एक सन्धि की थी और बार फिर वह बादशाह के पद पर बैठना चाहता था। अफगानिस्तान, मध्य-एशिया और हिन्दुस्तान की राजनैतिक अवस्था का वह निरीक्षण करता रहता था। अफगानिस्तान पर अधिकार किये बिना वह हिन्दुस्तान पर नहीं पहुँच सकता था; इसलिये उसने काबुल के शासक कामराम और गजनी के शासक हिन्दाह पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान पर अपना फिर से अधिकार कर लिया। १५ नवम्बर १५४५ ई० को उसने काबुल में प्रवेश किया और हमीदा बेगम और अकबर से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। अफगानिस्तान पर अधिकार कर हुमायूँ ने भारत में मुगल-साम्राज्य के पुनरुद्धार का रास्ता साफ कर दिया। १५५४ ई० में उसे समाचार मिला कि दिल्ली का पठान सुल्तान सलीम सूर मर गया और पठानों में परस्पर मतभेद शुरू हो गया है। उसने एक बड़ी सेना के साथ पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली के सुल्तान सिकन्दर सूर ने मुगलों का सामना किया, किन्तु हार गया। उसके फलस्वरूप दिल्ली का साम्राज्य मुगलों के हाथ में आ गया। इसके बाद हुमायूँ को साम्राज्य के विस्तार और संगठन की विन्ता हुई। किन्तु यह बहुत दिनों तक साम्राज्य का उपभोग कर न सका। एक दिन पुस्तकालय से उतरते समय अज्ञान सुमकर सीढ़ी पर समाप्त पड़ने को ठहरा। एकड़ी फिसल जाने पर नीचे गिरा और मर गया। १० दिन तक यह घटना क्षिपाई गई। इसके पीछे अकबर का राज्याभिषेक हुआ।

(२) हुमायूँ का खरिब

हुमायूँ स्वभाव से वृत्तान्त, सज्जन और सहृदय था। इन गुणों की अधिकता के कारण उसको अपने पूरे जीवन में कष्ट उठाना पड़ा। उसने अपने भाइयों के साथ सख्तता का व्यवहार और अपराध करने पर उनको सजा

दिया। उसमें शारीरिक शक्ति होते हुये भी आरुख्य बहुत था। बाबर के समान उसमें साहस भी नहीं था, इसलिये वह अपने विजयों और अपने भयमनों से लाभ नहीं उठा सकता था। उसमें बड़े एक दुर्गुण भी थे। वह शराप बहुत पीता था और अफीम भी खाता था। बाबर के समान ही उसमें साहस्य और कथिना से प्रेम था। उसने विद्या और कला को प्रोत्साहन दिया। जीवन में अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी प्रसन्नता और ममता कभी उससे अलग नहीं हुई।

२. अकबर

(१) राज्यायस्था और राज्यारोहण

जब हुमायूँ शेरशाह से हारकर हिन्दुस्तान से भागता हुआ सिन्ध में पधर काट रहा था, १५४२ ई० में अमरकोट नामक स्थान में अकबर का जन्म हुआ। उसका लड़कपन बहिनारों में ही बीता। फिर भी उसमें भावी महार के लक्षण दिखाई पड़ते थे। इस बहिनारों में अकबर के स्वभाव का एक, गायत्री और महमती बना दिया था। उगड़ी सिद्धांशिका हुमायूँ के बहनोई यैरमणों की देखरेख में हुई।

अकबर

उसने पढ़ना सिखा नहीं सीखा किन्तु छात्री मैमिक सिखा उस कोरि की हुई और व्यापहारिक ज्ञान उसने बहुत प्राप्त किया। सरहिन्द की एकाई में पत्रों का समन करने के लिये पंजाब में यैरमणों के साथ अकबर गया हुआ था। गुजरागपुर जिले के

मलानौर नामक स्थान में यैरमणों और अकबर का पक्ष था। वहाँ हुमायूँ के मरने का समाचार मिला। इस समय अकबर की अवस्था केवल १३ वर्ष की थी। छात्री के पास के एक छोटे बगीचे में ईद के चतुर्थे पर १४ फरवरी १५५६ ई० में यैरमणों ने अकबर का राज्याभिषेक किया और वह स्वयं ही उसका संरक्षक बना।

(२) पानीपत की दूसरी लड़ाई

हुमायूँ के मरने के बाद अकबालों ने कुछ बार फिर दिल्ली वापस होने का प्रयत्न किया। निकमूर मूर अभी जीवित था और उसका अंदा देस उसके

साथ था। हेमू का पूरा नाम हेमसम्प्र विक्रमादित्य था। वह बहुत ही योग्य और महारजाकाँची था। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। मुगल सरदार तारदीक्षा को हराकर उसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह भारतीय इतिहास का अन्तिम विक्रमादित्य था। यैरमखाँ और अकबर ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। मुगल और हेमू की सेनाओं की मुठभेड़ पानीपत के मैदान में हुई। युद्ध में हेमू की फौज में तीर लगा और वह पकड़ा गया। यैरमखाँ ने अकबर से उसको मार डालने का आग्रह किया। अकबर ने कहा कि वह अपने आदमी पर हाथ न उठायेगा। इस पर यैरमखाँ ने अपनी तलवार निकाल कर एक ही झटके में हेमू का सिर उसके घड़ से अलग कर दिया। विजय-चिह्न के रूप में उसका सिर काबुल भेजा गया और दिल्ली की जनता में आतंक पैदा करने के लिये उसकी घड़ दिल्ली के दरवाजे पर टांग दी गयी। पानीपत की दूसरी कड़ाई भी भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुई। वास्तव में मुगल-सत्ता का पुनरावर्तन इसी घटना के बाद हुआ जब मुगलों का सबसे बड़ा शत्रु हेमू हराया गया। इसके बाद मुगल सेना पानीपत से दिल्ली की ओर चली और मुगलों का दिल्ली और आगरे पर अधिकार हो गया।

(३) अन्य विजय और यैरमखाँ का अन्त

दिल्ली पर अधिकार करने के बाद यैरमखाँ ने मेवात, खासिपर, जीनपुर और उनके आस-पास के प्रदेशों के हिन्दुओं और पठानों का दमन किया और साम्राज्य के संगठन का भी प्रयास किया। किन्तु इसके साथ ही साथ यैरमखाँ की शक्ति बढ़ती जा रही थी और वास्तव में साम्राज्य का सूत्र उसी के हाथ में था। उसको अधिकार का भद्दा हो गया और वह अशिष्टता और पक्षपात का व्यवहार करने लगा। वह यात अकबर और उसके परिवारवालों को सहन नहीं हो सकती था। हमीदा बेगम, माहम अंका और आदमखाँ आदि ने यैरमखाँ के विरुद्ध पटवंत्र किया। यैरमखाँ ने स्थिति जानकर अकबर के सामने आत्मसमर्पण किया। अकबर ने उसको मर्यादा की यात्रा करने की आज्ञा दी। रास्ते में यैरमखाँ ने शिरोद किया किन्तु वह फिर हराया गया। इसके बाद जब यह मर्यादा की ओर जा रहा था तो एक पठान ने उसका बंध कर दिया। यैरमखाँ के बाद अकबर के ऊपर कुछ समय के लिये उसके परिवार की शक्तों का प्रभाव बहुत बढ़ गया और इससे राजधानी में पटवंत्र और अव्यवस्था फैल गयी। परन्तु अकबर ने अपनी कमजोरी को शीघ्र समझ लिया और दृढ़ता से राज्य का सूत्र अपने हाथ में कर लिया।

(४) विजय और साम्राज्य-निर्माण

लङ्कपन से ही अकबर के अतिथि में साम्राज्यवादी विचारों का भंडार और सम्पूर्ण भारत के समार बनने की इच्छा प्रकट हुई। इसलिये दिल्ली की प्रारंभिक कठिनाइयों से निश्चित होकर उसने उत्तर भारत और दक्षिण के उस प्रदेशों के जीतने की योजना बनायी, जो अभी तक मुगल-साम्राज्य में शामिल नहीं थे।

पहले उसकी दृष्टि गोंडवाना के एक छोटे और दुर्बल राज्य पर पड़ी। वहाँ का राजा धीरमाधयण अभी बालक था और उसकी माता रानी दुर्गावती उसकी संरक्षिका थी। रानी दुर्गावती ने पत्नी भीरता के साथ अकबर का मुकाबला किया। किन्तु सामन्य कम होने के कारण मुगल सेना में हार गयी और अन्त में अपनी महिलियों के साथ अग्नि में जलकर मौत कर लिया। इसके बाद अकबर ने जौनपुर और मालवा में राजनीतिक उपद्रवों को शांत किया और पंजाब पर सिखाँ हाकिम के आक्रमण को रोका।

दिल्ली से थोड़ी दूर पर राजस्थान में कई एक दिगू राज्य बचे हुए थे। इनको अपने अधिभार में किये बिना अकबर का साम्राज्य नहीं बन सकता था। अकबर के सामने यही एक समस्या थी। यह हम बात को समझना था, कि केवल हमस की नीति से राजपूतों को अपने पास में नहीं कर सकते, इसलिये उसने साम, दाम, भेद और दण्ड सभी नीतियों का प्रयोग किया। दिल्ली के प्रधान मुन्शियों की सलाह उसने अधिक उत्तारता और समझदारी से काम लिया। उसका पहला आक्रमण आमेर (जयपुर) के कदवादा राजा मारमल पर १५६९ ई० में हुआ। राजा ने आत्मसमर्पण दिया। उसने अपनी राज्यभक्ति दिखायी और अकबर की सेवाकरना स्वीकार किया। अमेर के मास मुगलों की सन्धि हो करने के लिये अकबर ने मारमल की लक्ष्मी की विधवा किया और उसके लड़के मंगलदास भी पोते मानसिंह को जैसे पदों पर नियुक्त किया।

(५) मेवाड़ से युद्ध

राजस्थान पर अकबर का दूसरा आक्रमण मेवाड़ के राजा उदयसिंह के विरुद्ध १५६७ ई० में हुआ। राजा की नीति और विद्रोह आमेर के राजा मारमल से भिन्न थे। वह दोष और सब से प्रभावित नहीं हो सकते थे। स्वतंत्रता और साम्राज्यवाद की दृष्टि से सिर्फ के राजाओं से कर लेने के मार्ग को अपनाया। मेवाड़ के साथ ही अकबर ने पहली बार सीमा के

काम किया और उदयसिंह के छोटे बच्चे ज़ुल्फिकार को अपनी ओर मिला लिया। इसके बाद चित्तौड़ पर आक्रमण शुरू हुआ। उदयसिंह राजा सांगा के समक्ष हथ और साहसी नहीं थे, इसीलिए राजा जयमल और पत्ता के ऊपर चित्तौड़ के संरक्षण को छोड़कर बाहर चले गये। ३० हजार राजपूत सैनिकों के बच के बाद चित्तौड़ के ऊपर अकबर का कुछ समय के लिये अधिकार हो गया। मेवाड़ इस छद्माई के बाद भी मुगल-साम्राज्य में नहीं मिला। राजा उदयसिंह के पुत्र महाराणा प्रताप बहुत

महाराणा प्रताप

ही स्वामिमानी और भीर योद्धा थे। उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने आत्म-समर्पण नहीं किया। उनके दोहरे सन्तु थे—एक तो मुगल और दूसरे मुगलों से हारे हुए राजपूत। आमेर के मायसिंह को वे भीतर से घृणा की

दृष्टि में देखते थे। एक बार क्षत्रिय जीतकर मानसिंह जब लौट रहे थे, तो उदयपुर होम हुआ दिल्ली वापस भागे। राजा प्रताप ने उनके राजपूत का प्रयत्न कर दिया किन्तु स्वयं उनके साथ भोजन करने से इंकार दिया। हमारे मानसिंह ने अपना अपमान समझा और भक्त का सेवा पर आक्रमण करने के लिये गढ़ बनाया। हमारा भक्त ने राजा मानसिंह और आमदगी को सेवा प्रिय करने के लिये भेजा। हस्ती घाटी के मैदान में राजपूत और मुगल सेनाओं की मुठभेड़ हुई। हम मुगल से बहुत बड़ी सैन्य से राजपूत मारे गये। मुगलों का सामरिक विजय हुआ, किन्तु महाराजा प्रताप ने मुगल आधिपत्य न स्वीकार कर अपना सर्व्व जारी रखा और छोड़े ही दिनों के भीतर चित्तौड़, धनौर और मण्डलगढ़ को छोड़कर तारे सेवा पर अपना अधिकार कर लिया।

सेवा के ऊपर पहले आक्रमण के बाद ही भक्त ने रणधर्मौर दाका के चौहान पर चढ़ाई की। रणधर्मौर का किला राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध था। पञ्चम मुस्लिमों के समय उनकी सेनाएँ रणधर्मौर से दूरकर गईं वह लौट आयी थीं। वहाँ के राजा सुरजन दाका ने मुगलों से घोर युद्ध दिया, किन्तु अन्त में अपने किले में घिर गया। महाराजा और मानसिंह ने संधि का प्रस्ताव दिया। दाका के पुत्र दूध और मोत्र ने संधि करके चाही सेवा स्वीकार कर ली। रणधर्मौर के पतन का अन्य राजपूत राज्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा। चामिजर के राजा रामचन्द्र ने चौहानों की पराजय सुनकर मुगलों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद औधपुर के राजा मुक्तिदेव और धीमनेर के राजा कल्याण सिंह ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी हथकियाँ देकर अपने मैत्री का वाक्य स्थापित किया।

राजस्थान से मुगल पार १५०३ ई० में भक्त ने मुगल पर आक्रमण दिया और वहाँ के सुबान मुजफ्फरशाह दिल्ली को दारु उम पर अधिकार कर दिया। हम विजय का प्रथम मुगल-महाराजा की राजनैतिक और आर्थिक स्थिति पर अपना पक्ष। अन्त और कर के कर में बहुत बड़ा मुगल सरकार में आने लगा। १५०५ ई० में भक्त ने दंगल को भी अपने अधिकार में कर लिया। और और भक्त ने विजय, पिम्पिन्निन्तन, पारसीर और उड़ीसा पर भी अपना अधिकार प्रस्थापित किया। हम बाद रणधर्म गढ़ों उमर-भारत पर भक्त का महाराज स्थापित हो गया।

उत्तर-भारत पर विजय करने के अनन्तर अकबर ने दक्षिण पर ध्यान दिया। यहमनी-वंश के पतन पर दक्षिण में पाँच प्रान्तीय मुस्लिम राज्यों की स्थापना हुई थी। उनमें से अहमदनगर का राज्य और खानदेश मुगल-साम्राज्य के निकट थे। अकबर ने १६०० ई० में पहले अहमदनगर पर चढ़ाई की। वहाँ की राजी खाँदयीबी भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने अकबर का कड़ा मुकाबला किया, किन्तु हार गयी और अहमद नगर का राज्य मुगल-साम्राज्य के अधीन हो गया। इसी तरह छेम और दण्ड की नीति से अकबर ने खानदेश को भी अपने अधीन किया। अकबर के समय में मुगल सेना अहमदनगर के दक्षिण में नहीं जा सकी, किन्तु इन विजयों के बाद मुगल-साम्राज्य भारत के बहुत बड़े भाग पर फैल गया।

(५) सीमान्त-नीति

मुगल पश्चिमोत्तर से भारत में आये थे और काबुल को अपना आधार बनाकर उन्होंने भारत को जीता था। इसलिये उनका ध्यान अफगानिस्तान और अपने पूर्वजों के स्थान हिन्दु-कुश के उस पार मध्य-एशिया की तरफ भी लगा रहता था। इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तर की अफगान आतियाँ मुगलों के लिये बराबर समस्या बनी रहीं। वे बार-बार मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करती थीं। अफगान मुस्तानों के समय में भी ये आतियाँ शान्त नहीं थीं। इनके प्रति मुस्तानों की नीति दमन की नीति थी। अकबर ने एक सफल नीति का उपयोग किया। मुगल और राजपूत दोनों की मिठी हुई ताकि का व्यवहार पश्चिमोत्तर आतियों के खिलाफ उसने किया। राजा मानसिंह काबुल के सूबेदार बनाये गये और उनके नेतृत्व में पश्चिमोत्तर की आतियों पर अधिकार किया गया। अकबर ने काबुल और कन्दहार पर भी अपना आधिपत्य बढ़ रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका साम्राज्य पश्चिमोत्तर के आक्रमणों से सुरक्षित रहा और उसको हिन्दुस्तान के भीतर शासन के संगठन और सुधार के लिए अवसर मिला।

(६) शासन-प्रबन्ध

एक विशाल साम्राज्य का निर्माण अकबर के लिये महत्व का काम था, किन्तु उससे भी अधिक महत्व का काम साम्राज्य का संगठन और शासन की व्यवस्था थी। संसार के इतिहास में अकबर की कीर्ति बहुत कुछ उसकी शासन-व्यवस्था पर ही अवलम्बित है।

दृष्टि से देखते थे। एक पार दक्षिण जीतकर मानसिंह जब छौट रहे थे, तो उदयपुर होते हुए विष्णु वापस आये। राणा प्रताप ने उनके स्वागत का प्रबंध कर दिया किन्तु स्वयं उनके साथ भोजन करने से इंकार किया। इसको मानसिंह ने अपना अपमान समझा और भकवर को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिये भेजवाया। इसपार भकवर ने राजा मानसिंह और आसपासियों को मेवाड़ विजय करने के लिये भेजा। झुस्मी घाटी के मैदान में राजपूत और मुगल सेनाओं की मुठभेड़ हुई। इस युद्ध में बहुत बड़ी सख्या में राजपूत मारे गये। मुगलों का सामरिक विजय हुआ; किन्तु महाराजा प्रताप ने मुगल आधिपत्य न स्वीकार कर अपना संबंध जारी रखा और घोर ही दिनों के भीतर चित्तौड़, अजमेर और मण्डलगढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया।

मेवाड़ के ऊपर पहले आक्रमण के बाद ही भकवर ने रणथम्बीर हाड़ा के चौहान पर चढ़ाई की। रणथम्बीर का किला राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध था। पठान सुल्तानों के समय उनकी सेनाओं रणथम्बीर से टकराकर कई बार छौट आयी थीं। यहाँ के राजा सुरजन हाड़ा ने मुगलों से घोर युद्ध किया, किन्तु अन्त में अपने किले में घिर गया। भगवानदास और मानसिंह ने सन्धि का प्रस्ताव किया। हाड़ा के पुत्र वृद्ध और भोज ने सन्धि करके साही सेवा स्वीकार कर ली। रणथम्बीर के पतन का अन्य राजपूत राज्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा। फारसिज्जर के राजा शमसुद्दौल ने चौहानों की पराजय सुनकर मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद जोधपुर के राजा मालदेव और बीकानेर के राजा कल्याणसिंह ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी सत्तियाँ देकर उनसे मैत्री का सम्बन्ध स्थापित किया।

राजस्थान से सुरकारा पाकर १५०३ ई० में भकवर से गुजरात पर आक्रमण किया और वहाँ के सुल्तान मुजफ्फरशाह द्वितीय को दरावर उस पर अधिकार कर दिया। इस विजय का प्रभाव मुगल-साम्राज्य की राजनैतिक और आर्थिक स्थिति पर अच्छा पड़ा। व्यापार और कर के रूप में बहुत बड़ा मुगल खजाने में आने लगा। १५०५ ई० में भकवर ने बंगाल को भी अपने अधिकार में कर लिया। धीरे-धीरे भकवर ने सिन्ध, यिलोचिस्तान, काश्मीर और उड़ीसा पर भी अपना अधिकार समाधा। इस तरह लगभग सम्पूर्ण उत्तर-भारत पर भकवर का साम्राज्य स्थापित हो गया।

उत्तर-भारत पर विजय करने के अमन्तर अकबर ने दक्षिण पर ध्यान दिया। बहमनी-वंश के पतन पर दक्षिण में पाँच प्रान्तीय मुस्लिम राज्यों की स्थापना हुई थी। उनमें से अहमदनगर का राज्य और खानदेश मुगल-साम्राज्य के निकट थे। अकबर ने १६०० ई० में पहले अहमदनगर पर चढ़ाई की। वहाँ की राजा खाँदवीबी भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने अकबर का कड़ा मुकाबला किया, किन्तु हार गयी और अहमद नगर का राज्य मुगल-साम्राज्य के अधीन हो गया। इसी तरह छोम और वण्ड की नीति से अकबर ने खानदेश को भी अपने अधीन किया। अकबर के समय में मुगल सेना अहमदनगर के दक्षिण में नहीं जा सकी, किन्तु इन विजयों के बाद मुगल-साम्राज्य भारत के बहुत बड़े भाग पर फैल गया।

(५) सीमान्त-नीति

मुगल पश्चिमोत्तर से भारत में आये थे और काबुल को अपना आधार बनाकर उन्होंने भारत को जीता था। इसलिये उनका ध्यान अफगानिस्तान और अपने पूर्वजों के स्थान हिन्दु-कुश के उस पार मध्य-एशिया की तरफ भी लगा रहता था। इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तर की अफगान जातियाँ मुगलों के लिये बराबर समस्या बनी रहीं। वे बार-बार मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करती थीं। अफगान मुक्तानों के समय में भी ये जातियाँ शांत नहीं थीं। इनके प्रति मुक्तानों की नीति दमन की नीति थी। अकबर ने एक सफल नीति का उपयोग किया। मुगल और राजपूत दोनों की मिठी हुई शक्ति का व्यवहार पश्चिमोत्तर जातियों के खिलाफ उसने किया। रामा मानसिंह काबुल के सूबेदार बनाये गये और उनके नेतृत्व में पश्चिमोत्तर की जातियों पर अधिकार किया गया। अकबर ने काबुल और कन्दहार पर भी अपना आधिपत्य बढ़ रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका साम्राज्य पश्चिमोत्तर के आक्रमणों से सुरक्षित रहा और उसको हिन्दुस्तान के भीतर शासन के संगठन और सुधार के लिये अवसर मिला।

(६) शासन-प्रयत्न

एक विशाल साम्राज्य का निर्माण अकबर के लिये महत्व का काम था, किन्तु उससे भी अधिक महत्व का काम साम्राज्य का संगठन और शासन की व्यवस्था थी। संसार के इतिहास में अकबर की कीर्ति बहुत कुछ उसकी शासन-व्यवस्था पर ही अवलम्बित है।

(७) शासन का स्वरूप

अकबर की शासन-व्यवस्था महत्वपूर्ण होते हुए भी विरल मूलिक नहीं थी। दूसरे देशों में मुस्लिम शासन का जो स्वरूप था, उसका प्रभाव अकबर के शासन पर था। ईराक में अरबासी ललीफा और मिश्र में फातमी ललीफा मिस्र सिद्दाय्त से शासन कर रहे थे, उसके बहुत से राज अकबर की शासन-प्रणाली में पाये जाते हैं। सिद्दाय्त रूप में अकबर का शासन भी धर्मतादृश था। व्यवहार में इसमें परिवर्तन और स्थानीयता आ गयी। हिन्दुओं की शासन-व्यवस्था का भी अकबर के शासन पर प्रभाव था, विशेष कर माह-विभाग के ऊपर। इसलिये अकबर की शासन-पद्धति को “भारतीय पद्धति में अरब-फारस की शासन-पद्धति” कह सकते हैं।

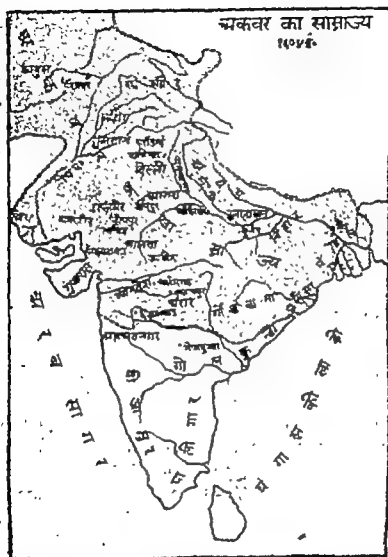
(अ) केन्द्रीय

अकबर का शासन एकतात्मिक था। पचास सिद्दाय्त में वह विरल निरकुंश था, परन्तु अपने मन्त्रिमण्डल से प्रभावित होता था। उसकी तुलना इस मामले में मौर्य सम्राटों से की जा सकती है। अकबर में व्यक्तिगत पाप्यता अचकोटि की थी, इसलिये वह अपने मन्त्रियों का गुरु था, उनका सिध्य नहीं। बादशाह के नीचे सर्वप्रथम अधिकारी धकील होता था। सब कार्यों में बादशाह उससे सलाह लेता था। अकबर का केन्द्रीय शासन कई विभागों में बँटा हुआ था, जिनमें मुख्य थे—(१) धर्म-विभाग—इसके मुख्य अधिकारी दीवान अथवा धजीर होते थे। (२) सेना—इसका मुख्य अधिकारी मीर बख्शी था। (३) शाही-परिवार इसके मुख्य अधिकारी खाने-खामान होता था। (४) न्याय—इसके प्रधान काजी-उल-कुत्तात होते थे। (५) धर्मदाय और दान—इसके प्रधान अधिकारी खदरे-सुदूर थे। (६) लोक नीति-निरीक्षण—इसके मुख्य अधिकारी मुहससिय थे। (७) तोपखाना—इसके मुख्य अधिकारी मीर-आतिश बरोगाय तोपखाना थे। (८) मुसखर-विभाग और डाक—इसके मुख्य अधिकारी बरोगाय-डाक-धीकी थे। (९) टकसाल—इसके प्रधान अधिकारी बरोगाय टकसाल थे।

(ग) प्रांतीय

अकबर के पहले प्रांतीय शासन अच्छी तरह सुव्यवस्थित नहीं था। शेरशाह के समय में साधारण सरकार और परगनों में बँटा हुआ था। हुमायूँ ने जागीरदारी की प्रथा ललाई। अकबर ने इस प्रथा को तोड़कर

जपने साम्राज्य को सूबों में बाँट दिया। उसके साम्राज्य में निम्न-
लिखित सूबे थे।

(१) काबुल	(७) इलाहाबाद	(१३) खानदेश
(२) लाहौर	(८) अजमेर	(१४) बरार
(३) मुल्तान	(९) गुजरात	(१५) अहमदनगर
(४) दिल्ली	(१०) मालवा	(१६) उड़ीसा
(५) आगरा	(११) बिहार	(१७) कारमीर
(६) अवध	(१२) बंगाल	(१८) सिन्ध

प्रत्येक सूबा—सरकार, परगना और गाँव में बँटा हुआ था। सूबे का मुख्य अधिकारी सूबेदार अथवा सियदसालार होता था। उसके नीचे निम्नलिखित अधिकारी होते थे : (१) दीवान—इसके हाथ में खजाना था और यह दीवानी के मुकदमों का फैसला करता था। (२) सवर—इसका पद धार्मिक था। काजी और मीर अक़ल आदि न्याय-विभाग के अधिकारी उसके अधीन थे। (३) आमिल—यह माफ़-विभाग का अम्पल और न्यायाधीश भी होता था। (४) चित्तिकची—दिमाक-किताब सम्बन्धी कागजात हमके हाथ में होते थे और यह कानून-गो के काम का निरीक्षण करता था। (५) पोतदार अथवा खिजानदार—बहु किसानों से वोट या समाज बसूल करता था। (६) फौजदार—यह प्रान्तीय सेनानायक था। (७) कोतवाल—यह पुलिस का प्रथम अधिकारी था। (८) चाँके-मचीस—यह प्रान्त की सभी पदनाओं को ठिकबाता था और केन्द्रीय सरकार को उसकी सूचना देता था। राजस्व-विभाग के दूसरे मुख्य अधिकारी कानून-गो, फरक़ान, मुकदम और पटवारी होते थे।

(घ) माल-विभाग

शासन के मुख्य विभागों में पहले माफ़-विभाग का उल्लेख किया जा सकता है। इसमें भी मुख्य करके भूमि-कर में विशेष सुधार किये गये। अकबर के पहले जेरशाह ने भूमि का प्रबन्ध अच्छा किया था। भूमि की ममत्ताओं का अध्ययन करने के लिये अकबर ने अधिकारियों को नियुक्त किया, जिनमें टोडरमल मुख्य थे। उन्होंने खेजूरु और भूमि के दवबाअन के आधार पर भूमि-कर का प्रबन्ध किया। पहले जेती योग्य सभी भूमि की पैमाइश की गयी और उसको [१] पोस्तज (हराबर जेती के योग्य), [२] परौती (कभी-कभी परती और कभी-कभी जेती योग्य), [३] चाघर (१-४ साठ तक परती, फिर जेती के योग्य) और [४] यंज़र (जेती के अयोग्य) चार विभागों में बाँटा गया। भूमि-कर एक वर्ष के बढ़के दस साठ तक के लिये निश्चित कर दिया गया। राज्य को भूमि-कर का ११३ भाग मिलता था, जो अनाज और नकद दोनों रूप में दिया जा सकता था। किसानों से कर सीधा बसूल होता था। अकाल और भूले के समय उनको छूट मिलती थी और सरकार से तक्राबी भी दी जाती थी। किसानों की मलाई का पूरा ध्यान रखा गया और इस सम्बन्ध में अधिकारियों को सरकार की ओर से निश्चित आदेश दिये गये थे।

(४) सेना

अकबर के पहले सेना-संगठन का आधार जागीरदारी प्रथा थी। इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि जब केन्द्रीय शासन कमजोर पड़ता था, तो जागीरदार अपनी सेना के बल पर स्वतंत्र होने का प्रयत्न करते थे। १५७१ ई० में अकबर ने शाहवाजखानों को सेना-सुधार के लिये नियुक्त किया। उसके सुझावों के अनुसार अकबर ने सेना में कई सुधार किये। अकबर के सैनिक संगठन का आधार मनसबदारी-प्रथा थी। मनसब का अर्थ होता है, पद अथवा दर्जा। इसके अनुसार सेना के अधिकारी सरकार के नीकर होते थे और उनको निश्चित वेतन मिलता था, सेना की भक्ति बादशाह के लिये होती थी, सेना के अधिकारी के प्रति नहीं। सेना में नीचे से ऊपर तक के कई पद बनाये गये और इन पदों के अप्यक्ष १० सिपाहियों से लेकर ५००० सिपाहियों तक के मालिक होते थे। ७००० से १०००० के सिपाहियों के ऊपर विशेष पद होता था। मनसबदारों के अतिरिक्त और भी कई तरह के सैनिक होते थे जिनको दाखिली या मजदूरी कहते थे। सेना के कई विभाग थे, जिनमें (१) पैदल (२) तोपखाना (३) सवार (४) बहाली पैदा (५) हाथी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। सेना की बहुत सी व्यवस्थित बनी हुई थी जिनमें शान और विनय पर विशेष ध्यान दिया जाता था।

(७) अकबर की राजपूत-नीति

राजपूतों का भारत की राजनीति में बहुत ऊँचा पद रहा है और विदेशी सत्ता को उनसे बराबर संबंध करना पड़ता था। दिल्ली के तुर्क और पठान सुल्तानों ने उनके साथ दण्ड और दमन की नीति का व्यवहार किया। इससे कुछ राजपूत राज्य तो नष्ट हो गये, किन्तु राजस्थान में अब भी बहुत से राजपूत राज्य सुरक्षित थे। उनके ऊपर आधिपत्य किये अथवा उनको मित्र बनाये बिना उत्तर-भारत की कोई भी राजनीतिक शक्ति भारत में विशाल साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सकती थी। अकबर बहुत राजनीतिज्ञ था। उसने केवल दण्ड या सेना का ही उपयोग न करके साम, दाम, और भेद का भी उपयोग किया और अपने साथ मैत्री का व्यवहार रखनेवाले राजपूतों के साथ उदारता का व्यवहार किया। राजपूतों के साथ सामाजिक मामलों में उनसे बराबरी का व्यवहार और विवाह-सम्बन्ध भी किया। इसका फल यह हुआ कि बहुत से राजपूत राज्यों ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया और मुगल-साम्राज्य के विस्तार में उसकी सहायता की। राजपूत राजा

और सरदार मुगल दरबार की शोभा बढ़ाने लगे। अकबर ने राजपूतों का विश्वास किया और शासन में उनको ऊँचा पद भी दिया। अकबर की इस नीति के पीछे व्यक्तिगत उदारता के साथ एक राजनीतिक आवश्यकता भी छिपी थी। हिन्दुस्थान में अकबर के विरोधियों में बहुत से पठान सद्दर, मीरान्न की लफगाम आतियाँ और कुछ उसके अपने निकट सम्बन्धी थे। इन सब के विरोध में अकबर राजपूतों का उपयोग करने में सफल हुआ।

(८) अकबर के सुधार

अकबर ने अपने समय में कई प्रकार के सुधारों को चलाया। इसमें उमका अपना उदार स्वभाव, राजपूतों से उसका सम्बन्ध और उसके उदार मंत्री सभी कारण थे। पहले उमने धार्मिक क्षेत्र में सुधार प्रारम्भ किए। १५६२ ई० में धार्मिक यात्रियों पर से कर उठा दिया, यद्यपि इससे सरकार को करोड़ों रुपयों की हानि हुई। १५६४ ई० में हिन्दुओं पर से जमिया कर उठा दिया गया। विदोष दिनों पर शोधन लिपिद्व कर दिया गया। सामाजिक सुधारों में सती-प्रथा, बाल-विवाह, निकट सम्बन्धियों में विवाह, दहेज, बहु-विवाह और जनमेक विवाह तथा दास-प्रथा का निषेध मुख्य है। शिक्षा-सम्बन्धी सुधारों में अकबर ने संस्कृत भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। दरबार के प्रथम छेजी के २१ विद्वानों में से ९ हिन्दू थे। हिन्दू वैद्यक और नाट्य-प्रक्रिया (चीरकाव) को भी प्रोत्साहन मिला। सामान सम्बन्धी सुधारों में जागीरदारी-प्रथा का अंग, सेना में मनसबदारी-प्रथा का प्रवर्धन और सिक्कों का सुधार मुख्य थे।

(९) धार्मिक नीति और र्दाने-इलाही (ईश्वरीय धर्म)

अकबर मुन्नी परिवार में उत्पन्न हुआ था। उसके धार्मिक विचार के परिवर्तन और विकास में कई बातें कारण हुईं। बापर और हुमायूँ दोनों ही विपत्ति के मारे ईरान के शिया पादशाह के सम्पर्क और प्रभाव में आ चुके थे। अकबर के ऊपर अपने हन पूर्वजों का प्रभाव था। दूसरे अकबर की प्रजा का बहुत बड़ा भाग हिन्दू था और उसका राजपूतों से सामाजिक सम्बन्ध भी स्थापित हो गया था। हमका प्रभाव भी अकबर के ऊपर पड़ रहा था। १५७५ ई० में शेरमुयारिफ और उसके दो पुत्र फैजी और अयुल-फजल ईरान में अकबर के दरबार में जाये। ये दोनों ही बड़े विद्वान और धार्मिक मामलों में बहुत उदार थे। इन्होंने अकबर के धार्मिक विचारों को प्रभावित किया। युरोप की ईसाई आतियों से भी अकबर का सम्पर्क हुआ था। संभवतः इसका भी अकबर पर प्रभाव था।

इन सब प्रयाशों का परिणाम यह हुआ कि अकबर ने १५७५ ई० में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत-खाने (उपासना-भवन) की स्थापना की, जो सभी के लिये खुला था। अकबर सभी धर्मों के तथ्यों की सुनना चाहता था और सच्चाई पर पहुँचने की कोशिश करता था। ब्राह्मण, जैन, पारसी, ईसाई, मुसलमान आदि वेस में विभिन्न भागों से सख्सांग, वाद-विवाद और विचार-विमर्श के लिये आते थे। धर्म के तथ्यों का विवेचन इबादत-खाने में होता था। कभी-कभी कट्टर मुसलमानों के कारण वाद-विवाद में कट्टरता भी आ जाती थी।

धीरे-धीरे अकबर ने यह निश्चय किया कि देश में अनेक धार्मिक सम्प्रदाय के पहले एक सर्वमान्य धर्म होना चाहिये, जिसको सभी लोग स्वीकार कर सकें। वह एक सार्वभौम धर्म की खोज में था। १५८१ ई० में दीने-इलाही (ईश्वरीय धर्म की स्थापना) हुई। दीन-इलाही में सभी धर्मों की अच्छी बातों, सिद्धान्तों और पूजा-पद्धति का समावेश था। इसमें रहस्यवाद, दर्शन और प्रकृति-पूजा की प्रधानता थी। बुद्धिवाद को भी इसमें जैसा स्थान मिला था। सभी धर्मों के प्रति उदारता इसका मुख्य व्यंश था। अकबर के वचन थे—

“मन्दिर में पूजा करे, मसजिद माथा टेक।
गिरजे में बैसित पड़े, पार ब्रह्म है एक॥”

इस धर्म में अकबर का स्थान प्रमुख था। वह इस धर्म का प्रवर्तक या पैगम्बर माना जाता था और उसके सिद्धांतों पर ‘अक़्बाहो-अक़्बर’ लिखा जाता था। दीन-इलाही की दीक्षा सबके लिये खुली थी, परन्तु अकबर का पुत्र इस प्रकार के धर्म के अनुकूल नहीं था और बहुत कम लोग इसके माननेवाले हुए।

२७ अध्याय

मुगल-साम्राज्य का उत्कर्ष

१. जहाँगीर

(१) पाल्यायस्था और शिक्षा

गुरुवार ३० अगस्त १५६९ ई० में अकबर के राज्य के १३ वें वर्ष में जहाँगीर का जन्म हुआ। सोलह सलीम चिरती की कृपा से वह पैदा हुआ था। इसलिये इसका नाम सलीम रखा गया। यद्यपि अकबर स्वयं निरक्षर था, फिर भी उसने अपने लड़कों की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध किया। चैरमला के छहके अम्रुर्हीम खानखाना उसके शिक्षक रहे गये जो अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिन्दी के विद्वान् और कवि थे। सलीम ने फारसी, तुर्की और हिन्दी सीखी। उसमें कविता का प्रेम भी उत्पन्न हुआ। १५ वर्ष की अवस्था में जहाँगीर की सगाई राजा भग-वामदास की लड़की मानबार्ह से हुई और १३ फरवरी १५८५ ई० में

जहाँगीर

हिन्दू और मुस्लिम दोनों रीतियों से उनका विवाह हुआ। अकबर ने जहाँगीर को शासन की शिक्षा भी दी और उन्नति करते-करते उसको १० हजार की मनसबदारी का पद मिला। सलीम ने अकबर के जीपन-कारु में ही राज्य करने के लिये कई बार विद्रोह किया, किन्तु अकबर ने उनको जमा कर

दिया। १४ अक्टूबर १६०५ ई० में अकबर के देहान्त के बाद जहाँगीर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा।

(२) राज्यारोहण और धारण करमान

गद्दी पर बैठकर जहाँगीर ने जुद्धहीन मुहम्मद जहाँगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण की। उसने सर्वारों और अमीरों में उपाधियों की वर्या की, बहुतों को उपहार दिये और करों की माफी की। कहा जाता है कि उसने प्रजा की करियाय सुनने और न्याय करने के लिये अपने निवास-स्थान पर न्याय की घंटी लटकवा दी। यह कहा गहाँ जा सकता कि उसके स्वभाव को धामते हुये किसने लोगों ने उसका उपयोग किया। जहाँगीर ने शासन का प्रबन्ध अच्छा किया, और शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में नीचे लिखे फर्मान जारी किये : (१) उकास की माफी, (२) सबकों पर डाके और चोरों को रोकने का प्रबन्ध, (३) मरे हुये लोगों का स्वतंत्र उत्तराधिकार, (४) मद्य और दूसरे भावक पदार्थों का निषेध, (५) बलात् किसी के घर पर अधिकार करने और अपराध में किसी के नाक-कान काटने का निषेध, (६) गान्धि (किसान के जमीन को छीन लेना) का निषेध। (७) औपचारिकों का निर्माण और हकीमों की नियुक्ति, (८) विशेष दिनों में पशुवध का निषेध, (९) रविवार दिन का सम्मान, (१०) मनसब और जागीरदारों की स्वीकृति, (११) धार्मिक भूदान की स्वीकृति और (१२) कैदियों की मुक्ति।

(३) युद्ध और विजय

अकबर ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य जहाँगीर के लिये छोड़ा था। इसलिये जहाँगीर जैसे विद्यासमिध बादशाह को नये प्रदेश जीतने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। उसके समय छोटी-मोटी छद्मार्थ हुईं। पंजाब में उसने शाहजादा खुसरौ के विद्रोह को दान्त किया और सिन्ध शुद्ध अर्जुनदेव पर अभियोग लगाकर धनका वध भी। मुगल-सत्ता से सिक्खों का विरोध अब प्रारम्भ हो गया था। अकबर ने क्षिप्तौद्गाह को जीत लिया था, किन्तु राजा और मेवाड़ पर विजय प्राप्त न कर सका। जहाँगीर ने शाहजादा खुर्रम को यह काम सौंपा। इस समय महाराणा प्रताप के लड़के अमरसिंह मेवाड़ के शासक थे, जो विद्यासी और स्वभाव के कर्मधोर थे। अमरसिंह ने कटिनाइयों से बरकर मुगलों से सन्धि कर ली, इससे जहाँगीर को बड़ी प्रसन्नता हुई। जहाँगीर के समय में अहमदनगर, फांगड़ा, फम्ददार, पिहार और उड़ीसा में विद्रोह हुये मिनको उसने सफलता के साथ दबाया।

(४) नूरजहाँ

जहाँगीर के जीवन में उसकी योग्य नूरजहाँ का बहुत बड़ा स्थान है। नूरजहाँ सेहराग के निवासी मिर्जा गयासुद्दीन की छबकी थी। सब कह ईरान से हिन्दुस्तान आ रहा था, सो कम्बुहार में नूरजहाँ पैदा हुई। उसका छबकपन का नाम मेहरुबिसा था। यही होने पर उसका विवाह बंगाल के सुयेदार शेर अफगन के साथ हुआ। जहाँगीर की जौतें नूरजहाँ पर पड़ चुकी थीं। उसने पदार्थ करके अफगन को मरवा डाला और १६२१ ई० में मेहरुबिसा से विवाह किया और उसके नूरमहल और नूरजहाँ की उपाधि थी। इस घटना ने जहाँगीर के जीवन और शासन को बहुत प्रभावित किया।

नूरजहाँ

नूरजहाँ का पिता पितृमायुद्दोल और आई आसफखां बड़े पदों पर रहते थे। नूरजहाँ बादशाह के साथ सरोखे में से बर्तान देनी थी। चाही आज्ञाओं पर उसके हस्ताक्षर होते थे और उसकी मुहर लगती थी। सिक्कों पर भी नूरजहाँ का नाम लिखा जाता था। वास्तव में इस घटना के बाद राज्य का पूरा अधिकार नूरजहाँ और उसके सम्बन्धियों के हाथ में चला गया और जहाँगीर केवल मदिरा, मांस और नमरे भोग-विठासों में डूबा रहता था। इस कारण से नूरजहाँ और शाहजादा इब्रह्म से संघर्ष हुआ और राज्य में कई पक्षी-दिगिर्घों पैदा हो गयीं। १६२० ई० में राबोरी में जहाँगीर की मृत्यु हुई और बह शाहीर के शाकीमार उपवन में इकसाया गया।

२. शाहजहाँ

(१) प्रारम्भिक जीवन

शाहजहाँ का जन्म ५ जनवरी १६२९ ई० में लाहौर में हुआ था। उसकी माँ राजपूत राजकुमारी जगतगुमाई अथवा सोषापाई थी। उसका छबकपन का नाम गुर्रम था। उसका काष्ठम-पालन अकबर की निस्तान सेगम इफिया सेगम की सेम-रेण में हुआ था। मादितिक ज्ञान की

जपेहा व्यावहारिक और सैनिक शिक्षा में उसकी अधिक रुचि थी। उसकी कई बेगमें थीं, जिनमें अब्दुल्लाह बख्श बेगम (मुमताजमहल) प्रसिद्ध थी। वास्तव में जहाँगीर के समय में ही सैनिक विजयों में सुर्रम का

मुमताजमहल

शाहजहाँ

ही हाथ था। सुर्रम ने सेना-संरक्षण और शासन का काफी अनुभव प्राप्त कर लिया था।

(२) युद्ध और विजय

१६२७ में जहाँगीर की मृत्यु के बाद सुर्रम आगरा में मुगल गद्दी पर बैठा और उसने शाहजहाँ की उपाधि धारण की। उसके तीस वर्ष के शासन-काल में साम्राज्य का बड़ा उत्कर्ष हुआ और राज्य में शान्ति, सुख-पस्या और समृद्धि बनी रही। उत्तर-भारतवर्ष में उसे कोई बड़ा युद्ध नहीं करना पड़ा। बुन्देलखण्ड, मालवा, छोटानागपुर और सीमान्त में छोटे-छोटे उपद्रवों को उमने शान्त किया और पश्चिमी समुद्र के किनारे पुर्तगाली डकैती का भी वृमन किया। उसको विशेष रूपान्तर पश्चिमोत्तर सीमा की ओर देना पड़ा। बदायूँ और कन्नौज के सम्बन्ध में उसको कई युद्ध करने पड़े। उसके राज्य-काल में मुगल सेना और राज्य का अधिक विस्तार हुआ। उसने आहमदनगर के निजामशाही-वंश का पूरा नाश कर उसको मुगल-राज्य में मिला लिया और बीजापुर के आदिलशाही

(४) नूरजहाँ

जहाँगीर के जीवन में उसकी बेगम नूरजहाँ का बहुत बड़ा स्थान है। नूरजहाँ छेहरान के मिर्जास मीर्जा गयासुद्दौला की छद्मकी थी। जब वह ईरान से हिन्दुस्तान आ रहा था, तो कम्बुहार में नूरजहाँ पैदा हुई। उसका लब्धकाम का नाम मेहदुल्लिखा था। पढ़ी होने पर उसका विवाह बगल के सूबेदार और अफगान के साथ हुआ। जहाँगीर की बोलें नूरजहाँ पर पड़ चुकी थी। उसने पहचान करके अफगान को मरवा डाला और १६२१ ई० में मेहदुल्लिखा से विवाह किया और उसको नूरमहल और नूरजहाँ की उपाधि दी। इस घटना ने जहाँगीर के जीवन और शासन को बहुत प्रभावित किया।

नूरजहाँ

नूरजहाँ का पिता/पतमातुल्लौला और भाई आसफ़खाँ बड़े पदों पर रहते रहे। नूरजहाँ बादशाह के साथ सरोतों में से वसुंधा होती थी। सादी आवाज़ों पर उसके हस्ताक्षर होते थे और उसकी मुहर लगाती थी। सिक्कों पर भी नूरजहाँ का नाम लिखा जाता था। वास्तव में इस घटना के बाद राज्य का पूरा अधिकार नूरजहाँ और उसके सम्बन्धियों के हाथ में चला गया और जहाँगीर केवल मरिदा, भांस और दूसरे भोग-विशालों में डूबा रहता था। इस कारण से नूरजहाँ और शाहजाहा खुर्रम से संघर्ष हुआ और राज्य में कई देवी दिग्विषय पैदा हो गयीं। १६२७ ई० में रायौरी में जहाँगीर की मृत्यु हुई और वह छाहीर के शाहीमार उपवन में दफनाया गया।

२. शाहजहाँ

(१) प्रारम्भिक जीवन

शाहजहाँ का जन्म ५ जनवरी १६२९ ई० में छाहीर में हुआ था। उसकी माँ राजपूत राजकुमारी जगतगुमाई अथवा सोयापाई थी। उसका लब्धकाम का नाम शुरंग था। उसका लालन-पालन अकबर की मिरांसान बेगम दलिया बेगम की देख-रेख में हुआ था। प्रादिक्रियक ज्ञान की

अपेक्षा व्यावहारिक और सैनिक शिक्षा में उसकी अधिक रुचि थी। उसकी कई बेगमें थीं, जिनमें अर्जुमन्द बानू बेगम (मुमताजमहल) प्रसिद्ध थी। शास्त्र में जहाँगीर के समय में भी सैनिक विषयों में सुरेम का

मुमताजमहल

शाहजहाँ

ही हाथ था। सुरेम ने सेना-संवाहन और शासन का काफी अनुभव प्राप्त कर लिया था।

(२) युद्ध और विजय

१६२७ में जहाँगीर की मृत्यु के बाद सुरेम आगरा में मुगल गद्दी पर बैठा और उसने शाहजहाँ की उपाधि धारण की। उसके तीस वर्ष के शासन-काल में साम्राज्य का बड़ा उत्कर्ष हुआ और राज्य में शांति, सुव्यवस्था और समृद्धि बनी रही। उत्तर-भारतवर्ष में उसे कोई बड़ा युद्ध नहीं करना पड़ा। बुन्देलखण्ड, मालवा, छोटानागपुर और सीमान्त में छोटे-छोटे उपद्रवों को उसने शांत किया और पश्चिमी समुद्र के किनारे पुर्तगाली डकैती का भी दमन किया। उसको विशेष र्यान पश्चिमोत्तर सीमा की ओर देना पड़ा। बड़खत और कम्बहार के सम्बन्ध में उसको कई युद्ध करने पड़े। उसके राज्य-काल में मुगल सेना और राज्य का अधिक विस्तार हुआ। उसने अहमदनगर के निजामशाही-वंश का पूरा नाश कर उसको मुगल-राज्य में मिला लिया और बीजापुर के आदिलशाही

घंश और गोलकुण्डा के कुतुबशाही घंश को अपने अधीन किया। मुगल-राज्य के विस्तार में यह एक बहुत बड़ा योगदान था।

(३) उत्तराधिकार के लिए युद्ध

शाहजहाँ के शासन के अन्तिम काल में उसका जीवन सुखी नहीं था और उसके पीते-पी ही उसके चार शाहजादों—दारा, छुजा, औरंगजेब और मुराद में उत्तराधिकार के लिये लड़ाई प्रारम्भ हो गयी। सब बात तो यह है कि सन्तान और मुगल-राज्य के समय में उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा था और अन्तर-पक्ष, विष और सैनिक बल में इसका निबटारा होता था। दारा के रक्त में राजपूत बंस अधिक था और उसको राजपूतों की सहायता प्राप्त थी। वह विद्वान् और उदार भी था। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था तथा तुर्क और मुगल उसकी सहायता करते थे। सभी भाइयों में औरंगजेब महारानी, पद्मिनी और सुख तथा शासन में कठोर था। अन्त में सफलता भी उसी को मिली और अपने पिता शाहजहाँ को आगे के जेल में डाँककर वह मुगल गद्दी पर बैठा।

(४) सुल्तान और समृद्ध शासन

शाहजहाँ का शासन-काल भारत में मुगलों के इतिहास का स्वर्ण-युग था। अफ्गन और जहाँगीर के समय में जो राज्य का विस्तार हुआ था और शक्ति और सुव्यवस्था स्थापित हुई थी, उसका पूरा फल शाहजहाँ के समय में मिला। शाहजहाँ के राज्य में शांति, समृद्धि और प्रजा में सुख था। लफ्तीयाँ नामक लेखक ने लिखा है : "यद्यपि अफ्गन बहुत बड़ा विजेता और कानून का प्रवर्तक था, किन्तु अपने राज्य के शासन और सुव्यवस्था, आर्थिक प्रबन्ध, शासन-संगठन आदि में शाहजहाँ की तुलना भारत का कोई भी शासक नहीं कर सकता।" शाहजहाँ के समय में सबके साथ समान व्यवहार होता था और प्रजा की सम्पत्ति और जीवन सुरक्षित थे। अफ्गन शासन के कारण उसके समय में अपराधों की बहुत कमी थी।

(५) फला और साहित्य

शाहजहाँ ने अपने शासन में फला और साहित्य को बड़ा प्रोत्साहन दिया। राज्य में शांति और बाह्य-शान्ति के कारण कला और साहित्य की बड़ी वृद्धि हुई। कवि, चर्चनिक, विद्वान्, कलाकार और सिपाही शाही दरबार में धारण करते थे। बाह्य-शान्ति का उद्घाटन अमीरी और महारानी को बला और साहित्य के प्रचार में प्रोत्साहन करता था। शाहजहाँ ने

बहुत धन खर्च करके सख्त सिकन्दर नामक सिंहासन बनवाया। उसने अपनी

ताजमहल

बेगम मुमताजमहल की समाधि पर १० करोड़ १० लाख रुपया खर्च करके ताजमहल का निर्माण किया। ताजमहल सचमुच में संगमरमर में एक सजीव रूप है। उसको खी-सुलभ सौन्दर्य की प्रतिमा कहा जा सकता है। शाहजहाँ की बनवाई हुई कुमरी प्रसिद्ध हमाराज आगरे की मोती

मसजिद है। यह १० लाख रुपया खर्च करके ७ वर्ष में तैयार हुई थी। आगरा के किले में मुसम्मन युद्ध भी उसी का बनवाया हुआ है। राजधानी के लिए आगरा उतना उपयुक्त न था, जितनी दिल्ली; इसलिये उसने दिल्ली में शाहजहाँनायाद और लाल किले का निर्माण कराया। दिल्ली में लाल किला, दीवाने-आम, दीवाने-खास, जामा मसजिद और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा शाहजहाँ के बनवाये हुए हैं। अजमेर में भी उसने कई इमारतें बनवाईं। साहित्य के क्षेत्र में भी शाहजहाँ ने विद्वानों, लेखकों और कवियों का आदर किया। फारसी और हिन्दी के गद्य-पद्य और काव्य, संगीत, चित्रकला, नृत्य, न्योतिष, गणित, आयुर्वेद आदि सबकी उन्नति हुई। फारसी के कई ग्रन्थ लिखे गये और संस्कृत के कई ग्रन्थों का अनुवाद हुआ। बादशाह स्वयं हिन्दी बोलता था, हिन्दुस्तानी संगीत का प्रेमी था और हिन्दी कवियों का आदर करता था। उसके दरबार में सुन्दरदास, चिन्तामणि, कपीन्द्र आचार्य आदि प्रसिद्ध कवि रहते थे। इसी प्रकार तानसेन का दामाद लालखाना, गुणसमुद्र, अगस्त्य, सुखसेन, सुरसेन, आदि संगीत विद्वान भी प्रथम पाते थे। संस्कृत के कवियों में पण्डित जगन्नाथ उसके दरबार के प्रसिद्ध कवि और विद्वान् थे।

(६) स्वभाव

शाहजहाँ के स्वभाव में गुणाग्रहकता और उदारता के साथ-साथ धार्मिक कट्टरता भी थी। अकबर और जहाँगीर की उदार धार्मिक-नीति में शाहजहाँ के समय में परिवर्तन शुरू हो गया था और कई अपसरों पर शाहजहाँ ने अपनी धार्मिक अनुदारता का परिचय दिया था।

धर्म में औरंगजेब ने अपने कहरपंथी स्वभाव का परिचय दिया। गोलकुण्डा पर उसका आक्रमण १६८५ ई० में हुआ, उस समय अय्यलसैन पक्ष का शासक था। उसके ऊपर औरंगजेब ने यह आरोप लगाया, कि उसने मराठों को उँचे पद पर रखा था, मराठों का साथ दिया था, समुद्र राज्य को सहायता दी थी और इस्लाम के विरुद्ध यूरोपियों का जीवन बिताया था। वास्तव में यह सच्चाई और गोलकुण्डा को हथकड़ी बनाने का एक बढ़ावा माध्यम था। इतिहास में सबसे अधिक संघर्ष मराठों के नेता शिवाजी से करना पड़ा और जब तक वे जीवित थे तब तक औरंगजेब की शांति न गठी। उनके मर जाने के बाद औरंगजेब ने महाराष्ट्र पर हस्तक्षेप करना शुरू किया और कुछ समय के किये मराठों की शक्ति दबती-सी मात्रा में पड़ने लगी।

(३) औरंगजेब की धार्मिक नीति

औरंगजेब की धार्मिक नीति का मुगल-साम्राज्य के इतिहास में बहुत बड़ा स्थान है। उसके कारण बहुत-सी प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न हुईं, जिन्होंने मुगल-साम्राज्य के पतन में काफी योग दिया। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुगल-मान था और दूसरे धार्मिक सम्प्रदायों को कुफ़र (पाप) समझता था। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण सादगी और बख़्शिश का था, इसलिये सत्तावाद, श्रद्धा और विद्यासिद्धि से उसको पूजा थी। उसकी यह धर्म-नीति उसके राजनैतिक कामों को भी प्रभावित करती थी। उसने सर्वसाधारण के लिये निम्नलिखित नियम बनाये :—(१) उसके राज्य के सोल्हवें वर्ष में संगीत बन्द कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि शिरी के निवासियों ने संगीत का एक जनाजा निकाला और शाही महल के किनारे से बसकें ले जा रहे थे। औरंगजेब ने पूछा कि यह किसका जनाजा जा रहा है? श्रृंग से उसको उत्तर मिला कि 'संगीत का'। औरंगजेब ने बड़ी गम्भीरता से कहा "उसको इतनी गहराई से दफनाओ कि यह फिर से उठ न सके।" (२) बाइबाद का मुलादाम बन्द कर दिया गया। (३) हिन्दुओं का सम्प्रसारण बन्द करके इस्लाम धर्मोत्थान की प्रथा चलाई गयी। (४) फकिर ज्योतिष पर प्रतिषेध लगाया गया। (५) मादक पदार्थ, चिरो का शोभे में आना, धरपागमन, श्रद्धा, जुआ, हिन्दुओं के ग्योदार, गुदरम के गुरुय आदि बन्द कर दिये गये। औरंगजेब की धार्मिक-नीति हिन्दुओं के प्रति बहुत ही फटोरा थी। उसने बहुत से मन्दिरों का विध्वंस किया। बंगाल में पिथ्यनाथ का मन्दिर, मयुरा में केशवराय का मन्दिर, ब्रह्मनाथ में सिध का मन्दिर और गुजरात में सिन्धुनाथ का मन्दिर औरंगजेब की आज्ञा

से नष्ट किये गये। उसने बहुत-सी हिन्दू पाठशालाओं को बन्द कर दिया। हिन्दुओं पर मुसलमानों की अपेक्षा अधिक और भारी कर लगाये गये। उनके मेले बन्द कर दिये गये और वे मौजारियों से निकाल दिये गये। औरंगजेब ने एक शुद्धि (तखलीफ) धिमांग भी लोका। इस्लाम पहन करने पर बहुत-सी सरकारी नौकरियाँ लोगों को मिलती थीं। सिया मुसलमान और ईसाइयों के साथ भी औरंगजेब की धार्मिक-नीति कठोर थी। जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है, इस धुमदार और कठोर धार्मिक-नीति का दुष्परिणाम यह हुआ कि बहुत-सी शक्तियाँ मुगल-साम्राज्य के विरुद्ध उठ खड़ी हुई और उसके विनाश में सहायक बनीं।

२. औरंगजेब के वंशज और मुगल-साम्राज्य का पतन

औरंगजेब का देहांत दक्षिण में औरंगाबाद में हुआ और वह वहीं सेकुरानहीन के मकबरे के पास दफनाया गया। औरंगजेब के मरने के बाद से ही मुगल-साम्राज्य का विनाश क्षीयता से शुरू हो गया। औरंगजेब का सबाहरण उसके साहजार्शों के सामने था। साहजार्श मुमज़म (साह-आलम), आज़म और कामबक्श में उत्तराधिकार के लिये लड़ाई हुई। इसमें मुमज़म अपने दोनों भाइयों को मारकर सिंहासन पर बैठा और बहादुरशाह की उपाधि धारण की। बहादुरशाह ने औरंगजेब की नीति का अनुकरण करके मराठों की युद्धनीति में हस्तक्षेप और पंजाब में गुरु गोविन्द-सिंह से युद्ध किया। उत्तराधिकार के युद्ध में उन्होंने साहआलम की सहायता की थी और दक्षिण के युद्ध में भी मुगलों का साथ दिया था। वहीं पर एक अफगान के हाथ से वे मारे गये। सरहिन्द के सरदार बख्शियाँ ने गुरु गोविन्दसिंह के मारने के बाद उनके दो नायाबिग बखों को धोरे की वीरता में चुनवा दिया। इस पर चौरयन्दा ने मुगल-शक्ति का तीव्र विरोध किया। बहादुरशाह ने सिक्खों को कड़ाई से दबाया, किन्तु पन्दा उनके हाथ न लगा। बहादुर असाहयान शासक था और उसे शाह-ये-स्यर की उपाधि मिली थी। १०१९ ई० में उसका देहांत हो गया। फिर उत्तराधिकार के लिये युद्ध हुआ और जहांगिरशाह अपने दो भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा। उसका शासन-काल मुश्किल से ११ महीने ही पड़ा और उसके बाद फर्रुखसियर दिल्ली का बादशाह बना। यह बहुत ही बिलासी और अर्याचारी था। उसके समय सैयद भाइयों—अफगान और दुसेन बखी—का प्रभाव बहुत बढ़ गया और मुगल साहजार्श उनके हाथ की कठपुतली बन गये। उन्होंने १०१९ ई० में फर्रुखसियर को गद्दी पर से

उत्तर कर मार डाला। कई छोटे-छोटे कठपुतली बादशाहों के बाद १५१९ ई० में मुहम्मदशाह बिही का बादशाह बना। उसके समय में सैयद शाहों की

मुगल साम्राज्य धीरंगजेब का नक्शा

राज्य का अन्त हुआ किन्तु मुहम्मदशाह मुगल-साम्राज्य का दिग्गज होने में सफल रहा। १५२६ ई० में बालुगुलाह ने अफगानों के राज्य की

स्थापना की और वह इण्डिया का निजाम बन बैठा। उसी वर्ष अवध में सन्ध्यावतर्षा, १०९० में, बंगाल में अलीधर्वीखान और रुहेलखण्ड में खेसे स्वतंत्र हो गये। मराठों की शक्ति फिर बढ़ गयी और उनकी सेना बिछी के पास तक पहुँचने लगी।

३. नादिरशाह का आक्रमण

मुहम्मदशाह के समय में सबसे प्रसिद्ध घटना १७३९ ई० में भारत के ऊपर ईरान के बादशाह नादिरशाह का आक्रमण था। इसकी हुकूमत तैमूरलंग और दायर के आक्रमणों से की जा सकती है। जब-जब दिल्ली का साम्राज्य कमजोर पड़ा, तब-तब ऐसे आक्रमण होते रहे। नादिरशाह ने बड़ी आसानी से सीमांत और पंजाब पर अधिकार कर लिया और दिल्ली के पास तक पहुँच गया। मुहम्मदशाह में साम्राज्य और राजधानी की रक्षा करने की शक्ति न थी। दिल्ली पर बाधा करके नादिरशाह ने कछे-आम की घोषणा की। इसमें असंख्य मर-मारी मारे गये और शहर लूट कर ज्वस्त कर दिया गया। अन्त में विषम होकर मुहम्मदशाह ने आत्म-समर्पण कर दिया। नादिरशाह को ३५ करोड़ रुपये, अनगिनत हथ-और जवाहर, प्रसिद्ध लकड़-तारुस, १ लाख घोड़े, १० हजार ऊँट और ३०० हाथी सन्धि की शर्तों के अनुसार मिले और सिन्ध के पश्चिम का सारा मुगल-साम्राज्य उसके हाथ लगा। बहुमुख्य रक्तों में कोहे-नूर की कहानी बड़ी कल्प है। नादिरशाह और मुहम्मदशाह का मिलन हुआ। सिन्धु नदी की परम्परा के अनुसार दोनों बादशाहों की पगदियों का परिचर्चन आवश्यक था। दिल्ली की लूट के समय मुहम्मदशाह ने कोहे-नूर को अपनी पगड़ी में छिपा रखा था। मिलन के समय उसके चूहे जाने से मुहम्मद को बड़ा शोक हुआ। नादिरशाह के आक्रमण ने मुगल-साम्राज्य की बड़ा झटका दिया। इससे मुगलों की सत्ता और घाक दोनों ही बूझ में मिल गयी। दूर-दूर के प्रान्त स्वतंत्र होमे लगे और मुगलों के विरुद्ध विद्रोह की आग और बढ़क उठी।

(४) मुगल-साम्राज्य के पतन के कारण

मुगल-साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। इनमें से कुछ मौलिक और कुछ प्रासंगिक थे। मौलिक कारणों में मुगल-शासन का निरंकुश स्वल्प मुख्य था। ऐसा शासन केवल व्यक्तिगत योग्यता पर चल सकता था। इसके पीछे कोई विधान या जनता का बल नहीं था। इसका हास कुछ पीढ़ियों के बाद अवश्यमापी हो गया। दूसरा मौलिक कारण मुगल उत्तराधिकार में स्थिर नियम का अभाव था। सभी शाहजादे गरी का

अशुल-जबी को मार डाला। इसपर अग्रसर होकर औरंगजेब ने मथुरा के बिनास और अरघ्य सुन्दर केशवराय के मन्दिर को नष्ट किया। किन्तु इस प्रकार के कामों से विद्रोह बढ़ता ही गया और गोकुला के सैनिकों की संख्या २० हजार तक पहुँच गई। औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी सेना भेजकर गोकुला को दबाया। किन्तु १६८१ ई० में फिर जाटों ने विद्रोह किया। इस समय उनके नेता राजाराम और सुरामन थे। औरंगजेब की श्रापु तक जाटों के उपद्रव चलेते रहे। बाहसाह उनको दबा नहीं सका और उनके मारने के बाद जाटों की शक्ति बढ़ती गयी और आगे चलकर आगरा और दिल्ली पर आक्रमण करके उन्होंने मुगलों से बढ़ा लिया।

२. सतनामियों का विद्रोह

सतनामियों का एक धार्मिक सम्प्रदाय था, जिसका केन्द्र दिल्ली से ७५ मील दक्षिण-पश्चिम भारनौल था। इनके जीवन में साधु और गृहस्थ का विचित्र मिश्रण था। वे भी बड़े स्वतंत्रता-प्रेमी थे और बाहरी हरतसेप को महम नहीं कर सकते थे। एक बार एक मुगल सिपाही ने सतनामी किसानों से धेड़पाख की। इसपर सतनामियों में बड़ा असन्तोष पैदा हुआ और उन्होंने वहाँ के सिक्खों के ऊपर आक्रमण किया और उसकी छावनी को छुट्ट लिया। इसके बाद उनको दबाने के लिये भारनौल के कौजहार करतलावल्लों को भेजा गया। किन्तु वह भी मारा गया और भारनौल पर सतनामियों का अधिकार हो गया। कुछ समय के लिये सतनामियों की धाक भारनौल की आसपास जम गयी और उनकी वीरता से मुगल सेना बहुत अचम्बित हो गयी। इसपर औरंगजेब ने स्वयं भारनौल की तरफ प्रस्थान किया और राजा घिसनसिंह, हमीदख़ाँ और दूसरे सेनापतियों को सतनामियों के खिलाफ भेजा। बड़े भयंकर युद्ध के बाद सतनामी दबाये जा सके।

३. सिक्खों की राजनीतिक शक्ति का विप्लव

गुरु नानकदेव ने एक भक्तिप्रधान और शान्तिप्रिय धार्मिक सम्प्रदाय की स्थापना पंजाब में की थी और उनका उद्देश्य हिन्दू और मुसलमानों में समझौता और समन्वय करा देना था, किन्तु मुगल बाहसाही की नीति ने गुरु नामक के अनुयायियों को सख्त प्रेरित करने और राजनीतिक संगठन के लिये प्रेरित किया। गुरु नानक के बाद चारों गुरु अंगद, रामदास, तेग-बहादुर और हरिकृष्ण के बाद चारों गुरु अर्जुनदेव (१५६१-१६०६ ई०) प्रसिद्ध हुए। उन्होंने जहाँगीर के

शाहजादे खुसरू को कारण दी थी, इसलिये जहांगीर ने उससे अपसन्न होकर उनका वध करा दिया। इसका फल यह हुआ कि गुरु अर्जुन के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु हरगोविन्द ने सैनिक बाना धारण किया। वे कहते थे—“आध्यात्मिक और राजनैतिक शक्ति के रूप में मेरे पास दो तलवारें हैं...गुरु के निवास स्थान में धर्म और सांसारिक भोग दोनों का मिश्रण होगा।” गुरु हरगोविन्द की सेना का मुगलों की सिकारी सेना से छगड़ा हो गया। गुरु के सैनिकों ने शाही सेना को अमृतसर के पास हरा दिया। इसके बाद औरंगजेब ने एक बड़ी सेना भेजी। गुरु को विवश होकर कारमीर की पहाड़ियों में मागना पड़ा। वहीं १६७५ ई० में उनका देहान्त हो गया। सन्तों गुरु हरराय (१६४५-१६६१ ई०) थे। द्वारा इनसे बहुत प्रभावित था और अक्सर इनके पास जाता रहता था। इससे अपसन्न होकर औरंगजेब ने गुरु हरराय को सफाई देने के लिये बुलाया। गुरु ने स्वयं न जाकर अपने बेटे रामराय को औरंगजेब के दरबार में भेजा, जो उसकी जाल में फँस गया। गुरु के मरने पर उनके सबसे छोटे लड़के तेगबहादुर गुरु बूये। पहले इन्होंने रामराय के साथ आसाम की कबाई में मुगलों की सहायता की थी, किन्तु औरंगजेब की धार्मिक-नीति के कारण यह मुगलों के कहर विरोधी हो गये। इन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया। इनके इस काम से औरंगजेब बड़ा ही क्रुद्ध हुआ और इनको दिखी बुका भेजा। गुरु तेगबहादुर इस बात को जानते थे कि औरंगजेब इनके साथ क्या व्यवहार करेगा। इसलिये इन्होंने दिखी जाने के पहले अपने पुत्र गोविन्दसिंह को गुरु बनाया। गोविन्द सिंह की कमर में गुरु हरगोविन्द की रूपान्ता बाँधते बूये इन्होंने गोविन्द सिंह को गुरु स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वे मृत्यु के मुल में जा रहे हैं और अपने पुत्र गोविन्दसिंह को अपनी मृत्यु का बदला लेने का आदेश दिया। गुरु तेगबहादुर के अन्तिम वचनों का गोविन्दसिंह पर बड़ा प्रभाव पड़ा और अपने जीवन में वे मुगल सत्ता के घोर शत्रु बन गये। गुरु तेगबहादुर दिखी के किले में कैद करके रखे गये। वहाँ पर उनपर यह अभियोग लगाया गया कि, उन्होंने दरम की छिपों पर दण्डित किया था और इसपर उनको मृत्युदण्ड दिया गया। मरने के पहले अपनी सफाई में गुरु तेगबहादुर ने कहा—“मैं तुम्हारी योग्यों की तरफ नहीं किन्तु भारत के राजनैतिक आकाश में यूरोपियों की शक्ति को देख रहा था, जो धीरे धीरे तुम्हारे साम्राज्य का अन्त कर देगी।” गुरु की भविष्यवाणी सही निकली।

गुरु गोविन्दसिंह (१६७६-१७०८) नामक पन्थ के हमरें और अन्तिम गुरु थे । उनमें अक्षय्य ज्ञान और अद्भुत संगठन की शक्ति थी । "ये गीदों को सिंह और गीरेया को घात बना सकते थे ।" उन्होंने सिक्कों की एक सुसंगठित सैनिक शक्ति के रूप में प्रकट दिया । उन्होंने अपने साम्राज्य में सभी जातियों के लोगों को भरती किया और जाति-प्रथा को भंग करके

गुरु गोविन्द सिंह

उनमें समानता और शूरता की भावना भर दी । ये कहते थे-“मैं मुगलों की सत्ता को चट करने के लिए चारों पक्षों के लोगों को मिद बना दूँगा ।” यद्यपि गुरु गोविन्दसिंह मुगल-शासन का अन्त न देन सके, किन्तु सिक्कों ने उनके विमर्श में बहुत बड़ा भाग लिया । दिल्ली साम्राज्य के केन्द्र प्रभाव में उन्होंने एक नवोदय राज्य की स्थापना की ।

४. राजस्थान में राजपूत-शक्ति का उदय

यह छिन्ना का जुका है, कि विजौड़ के पतन के बाद भी मेवाड़ मुगलों की अधीनता में नहीं आया था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि राज्यों ने यद्यपि मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था फिर भी इनका अस्तित्व मष्ट नहीं हुआ था। अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ के समय तक पिछले तीन राजपूत राज्यों ने मुगल-साम्राज्य के विस्तार में सहायता की। जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह और जोधपुर के राजा यशवन्तसिंह दोनों ही मुगल-साम्राज्य के स्वामी में से थे। परन्तु जब औरंगजेब ने अपनी धार्मिक-नीति और राजनीतिक छीम के कारण यशवन्त सिंह के वंश का विनाश और मारवाड़ पर अधिकार करना चाहा, तो वहाँ के राठौर भी मुगलों के शत्रु बन गये। मेवाड़ के राजा राजसिंह और जोधपुर के राजा अजितसिंह के सहायक दुर्गादास राठौर दोनों ने मुगल-साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा फड़ा किया। यद्यपि बीच-बीच में मुगलसेना ने मेवाड़ और मारवाड़ को दबा रखा, किन्तु अन्त में वे दोनों ही राज्य मुगल-साम्राज्य से स्वतंत्र हो गये और राजस्थान के दूसरे राजपूत राज्यों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड में भी बुन्देला और छत्रसाल भी भारत की राष्ट्रीय शक्ति के प्रतीक थे। इनका सम्बन्ध मेवाड़, मारवाड़ और वृंही के हाका राजाओं से तथा वशिष्ठ के मराठों से था। इन शक्तियों के मिळे हुये संगठन ने मुगलों के विरुद्ध विप्लव की एक कड़ी मूँकता तैयार कर ली थी।

५. मराठा शक्ति का उदय

इस युग में जितनी राष्ट्रीय शक्तियों का उदय हुआ उनमें मराठा शक्ति सबसे अधिक संगठित, शक्तिमान और व्यापक थी। मुगल सत्ता की प्रतिक्रिया के सिवाय मराठा शक्ति के उदय के कोई कारण वर्तमान थे। एक तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति राष्ट्रीय शक्ति के उदय के लिये अनुकूल थी, वहाँ की नीची-ऊँची पहाड़ी भूमि और उसकी उपज की कमी मनुष्य को जीवन-संघर्ष के लिये सहनशील बना देती है। बाहरी आक्रमणकारियों के लिये ऐसी भूमि का जीतना भी कठिन होता है। राजनीतिक विपत्तियों के समय मराठा सैनिक अपने पहाड़ी किछों में बची आसानी से शरण ले सकते थे और उनसे निकल कर विद्रोही सेना पर आक्रमण कर सकते थे। महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ और अंगठ छुप-छिपकर युद्ध करते के लिये बहुत ही अनुकूल हैं। इसके और तेज मराठे सैनिक छिप-छिपकर मुगल सेना पर चूपा मारने में बहुत सफल हुये। महाराष्ट्र के राजनीतिक उत्थान के पहले वहाँ धार्मिक

सुधारों ने हमके लिये सेतु तैयार कर दिया था। तुकाराम, एकमाध, वामन पण्डित, समर्थ गुरु रामदास आदि ने अपने उपदेशों और कामों से बड़ी ही जनता में बड़ी शक्ति भर दी थी, जिससे यह अपने धर्म और देश की रक्षा के लिये पछिदान करने को तैयार थी। समर्थ गुरु रामदास महाराज शिवाजी के गुरु थे और तत्कालीन जागृति में जनका बड़ा भारी दाय था। उस समय के साहित्य का प्रभाव भी मराठों के ऊपर काफी पड़ा। समर्थ गुरु रामदास का 'दास-पोध' नामक ग्रन्थ तुकाराम पाति में बड़ी चेतना और दासाद करने में अनुपम था। मराठों ने अपनी पराधीनता के सम्बन्ध में भी दक्षिण के मुसलमानी राज्यों में चौकड़ियाँ करके दासता और सेना-संचालन पर काफी अनुभव प्राप्त कर लिया था। इसलिये वे राजनीतिक परिवर्तन के लिये पहले ही से तैयार थे। औरंगजेब की धर्म-नीति और दक्षिण-नीति ने भी महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शक्ति के विकास में काफी योग दिया। औरंगजेब की अनुदार और अत्याचारी नीति ने हिन्दू जनता में तीव्र प्रतिक्रिया और मुस्लिम-राज्य के लिये घोर घृणा उत्पन्न कर दी। दक्षिण-भारत में मालीय मुस्लिम राज्यों को नष्ट करके औरंगजेब ने दक्षिण में मुस्लिम-सत्ता की जड़ कमजोर कर दी और मुगल-साम्राज्य वहाँ रुक पड़ो सड़ा। इससे मराठों ने काफी लाभ उठाया और अपनी शक्ति का विस्तार किया।

(१) शिवाजी

(क) प्रारम्भिक जीवन

मराठा शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक महाराज शिवाजी थे। इनके पिता शाहजी भीसठा बीजापुर के आधिकारी राज्य में चौकरी थे और जबका बड़ा

शिवाजी

पर बड़ा प्रभाव था। उनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का जन्म १० अप्रैल १६२७ ई० में जीजाबाई के गर्भ में हुआ था। शिवाजी अक्सर अपनी माता के साथ रहे। इन्होंने बाल्यकी शिक्षा-दीक्षा का भी ध्यान रखा। महाभारत और रामायण की कथाएँ सुनाकर जीजाबाई ने लड़कपन से ही शिवाजी के हृदय में राजनीतिक महाशक्ति का बीज बो दिया था। शिवाजी के पिताक बादोजी योगदेव थे। शिवाजी के

चरित्र निर्माणमें इनका भी बड़ा हाथ था। शिवाजी कभी-कभी अपने पिताके चरण

बीजापुर भी ज़ाया करते थे और बड़े पैमाने से हिन्दुओं के पतन और मुस्लिम, राज्य के अत्याचारों और उसके भावी विनाश का निरीक्षण करते थे। ये किशोरावस्था में ही समर्थ गुरु रामदास जी के प्रभाव में आये। हिन्दू धर्म की रक्षा और हिन्दू-साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न गुरु रामदास ने शिवाजी के हृदय पर अंकित कर दिया।

(ख) सैनिक जीवन और मुस्लिम राज्यों से संघर्ष

शिवाजी का सैनिक जीवन और सैनिक शक्ति का संगठन भी बड़े महत्त्व का था। महाराष्ट्र के दक्षिण और बिस्तरे हुए किसानों और चरबाहों को इकट्ठा करके उनमें उत्साह भरकर और उनको सैनिक शिक्षा देकर एक वरुणाकी सेना का संगठन करना शिवाजी का ही काम था। यह स्वाभाविक ही था कि उनका सबसे पहला संघर्ष बीजापुर राज्य के साथ होता, क्योंकि बीजापुर से स्वतंत्र होकर उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा राज्य की घोषणा की थी और आदिलशाही सूबों के कुछ भाग पर अपना अधिकार जमा दिया था। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पकड़ने के लिये अफजलखाना नामक अपने सेनापति को भेजा। अफजलखाना शिवाजी को थोके से पकड़ना चाहता था और शिवाजी इस बात को जानते थे, इसलिये दाय में घबनला छिपाकर वे उससे मिलने गये और उसका बंदी पर काम समाप्त कर दिया। मराठा सिपाहियों ने अफजलखाना की सेना को मार मगाया।

शिवाजी का दूसरा संघर्ष हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी मुस्लिम शक्ति मुगलों के साथ हुआ। औरंगजेब ने शायस्ताखाना को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, किन्तु शिवाजी ने शायस्ताखाना को भी हराया और उसे विरुद्ध होकर छोड़ना पड़ा। औरंगजेब अर्द्धशत कूटनीतिज्ञ था। उसने राजा जयसिंह और सादुजादा मुल्कजम को बहुत बड़ी सेना के साथ महाराष्ट्र पर आक्रमण करने को भेजा। शिवाजी की सैनिक शक्ति अभी इतनी बड़ी शक्ति का सामना करने के लिये काफी न थी, इसलिये उन्होंने पुरन्दर में जयसिंह की सन्ध्यास्था से सन्धि कर ली। सन्धि की शर्तों के अनुसार मुगल-साम्राज्य का आधिपत्य नाममात्र के लिये शिवाजी ने मान लिया और बीजापुर और गोलकुण्डा के विरुद्ध मुगलों की सहायता करना स्वीकार किया। मिर्जा राजा जयसिंह के परामर्श से शिवाजी ने मुगल दरबार में जाना भी स्वीकार कर दिया किन्तु इसमें उनका उद्देश्य मुगल-साम्राज्य का अपनी आँखों निरीक्षण और उत्तर की हिन्दू शक्तियों से सम्पर्क स्थापित करना था। आगे से औरंगजेब ने उनका अपमान करके उनको जेल में डाल दिया, परन्तु शिवाजी

अपनी चतुराई से जेठ से भिड़क गये और मथुरा, काशी, पुरी आदि तीर्थों में होते हुए फिर महाराष्ट्र वापस पहुँच गये और मुगलों से युद्ध करने की सैयारी शुरू कर दी।

(ग) हिन्दू राज्य की स्थापना

१६७४ ई० में सायराष्ट्रे के हिस्से में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने हिन्दू-शासनाय की घोषणा की। मुस्लिम सत्ता से घिरे हुए देश में हम घरना का बहुत बड़ा अहसास था। हमके बाद शिवाजी ने दक्षिण के मुस्लिम राज्यों और मुगल प्रांतों के भागों को अपने राज्य में मिलाकर उसका विस्तार किया।

(घ) शासन-प्रबंध

शिवाजी की विजयों और राज्य-स्थापना के समान उनका शासन-प्रबन्ध भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस समय की शासन-प्रणाली के अनुसार राज्य भी एकतांत्रिक था और राज्य का पूरा अधिकार उन्हीं के हाथ में था। परन्तु शिवाजी भावार्थवादी, अत्यन्त परिश्रमी और उत्साही शासक थे। इस लिये निरंकुश होते हुए भी प्रजा की भलाई के लिये उन्होंने राज्य किया शासन में सहायता करने के लिये नीचे लिखे आठ प्रधानों का एक मंत्रिमंडल था:—

(१) प्रधान मन्त्री या पेशवा—यह राजा का प्रधान मंत्री होता था और राज्य के सामान्य शासन की देखरेख करता था। (२) अमात्य (जय-सचिव), (३) मंत्री (घरानों का केजक), (४) सुमन्त (परराष्ट्र सचिव), (५) सचिव (गृह-सचिव), (६) पण्डितराज (धर्म-सचिव), (७) सेनापति और (८) न्यायाधीश। छठवें और आठवें प्रधानों को जोड़कर दोष को राज्य की सैनिक सेवा भी करनी पड़ती थी। शिवाजीका केन्द्रीय शासन १८ विभागों में बंटा हुआ था।

शिवाजी के प्रांतीय शासन पर हिन्दू प्रभाव के साथ वृद्धि के सुस्तिम्भ राज्यों का प्रभाव भी था। उनका राज्य स्वराज्य, प्रान्त, तरफ, मौजा में बंटा हुआ था। प्रान्त के शासक वैशाधिकारी कहलाते थे। उनके नीचे सूबेदार, कारकुन, इषकदार और मुजिषा होते थे। शिवाजी ने जागीरदारी-प्रथा को भंग कर दिया, और सरकारी कर्मचारियों का नकद वेतन निश्चित किया। राजकीय अधिकारियों का स्थान परिवर्तन होता था। अर्थ-विभाग भी अच्छी तरह से सुम्भबस्थित था। जागीरदारी के भंग से सरकारी खजाने को बड़ा लाभ हुआ। भूमि की पैमाइश करावी गयी और उपस का ३० से, ४० प्रतिशत तक सरकार को भूमि-कर के रूप में मिलता था। सरकार की ओर से जेती को प्रोत्साहन और छुपकों की रक्षा का प्रबन्ध था। राज्य के बाहर के प्रदेशों से खोद्य और सरवेशामुखी नामक कर शिवाजी को मिलता था। न्याय-विभाग प्राचीन प्रथा पर अवलम्बित था। यद्यपि उस पर भी थोड़ा-बहुत सुस्तिम्भ प्रभाव पड़ा था। स्थानीय मुकदमों का फैसला ग्राम-पंचायतें करती थीं। फौजदारी के मुकदमों का निर्णय पटेल के हाथ में था। ऊपर के न्यायालयों में न्यायाधीश नीचे की अदालतों की अपील सुनते थे। अमियोगों के निर्णय में किशित कामस-पत्र, अधिकार और साक्षियों के अतिरिक्त जमि, जल, विप आदि दैवी साक्ष्य का उपयोग भी किया जाता था। शिवाजी के शासन में दान और शिक्षा-विभाग भी छोड़े गये थे। देश के सैनिक-बातावरण में शिवाजी ने एक बहुत बड़े सेना-विभाग का निर्माण किया था। उनके अति-

अपनी पत्न्याई से जेल से निकल गये और मथुरा, काशी, पुरी आदि तीर्थों में होते हुए फिर महाराष्ट्र वापस पहुँच गये और मुगलों से युद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी।

(ग) हिन्दू राज्य की स्थापना

१६०४ई० में रायगढ़ के किले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने हिन्दू-साम्राज्य की घोषणा की। मुस्लिम सत्ता से भरे हुए देश में इस घटना का बहुत-बड़ा महत्व था। इसके बाद शिवाजी ने दक्षिण के मुस्लिम राज्यों और मुगल प्रान्तों के भागों को अपने राज्य में मिलाकर उसका विस्तार किया।

(घ) शासन-प्रबंध

शिवाजी की विजयों और राज्य-स्थापना के समान उनका शासन-प्रबंध भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस समय की शासन-प्रणाली के अनुसार राज्य भी एकताधिक था और राज्य का पूरा अधिकार उन्हीं के हाथ में था। परन्तु शिवाजी आदर्शवादी, अत्यन्त परिश्रमी और उत्साही शासक थे। इस किये भिरंकुश होते हुए भी प्रजा की मर्काई के किये उन्होंने राज्य किया। शासन में सहायता करने के किये नीचे किये जाठ प्रधानों का एक मंत्रिमंडल था:—

(१) प्रधान मन्त्रि पेशवा—यह राजा का प्रधान मंत्री होता था और राज्य के सामान्य शासन की देखरेख करता था। (२) अमात्य (अर्थ-सचिव), (३) मंत्री (घरानों का केसक), (४) सुमन्त (परामर्श सचिव), (५) सचिव (गृह-सचिव), (६) पण्डितराज (धर्म-सचिव), (७) सेनापति और (८) न्यायाधीश। ज़रूरी और जाज़रें प्रधानों को छोड़कर शेष को राज्य की सैनिक सेवा में करना पड़ती थी। शिवाजीका केन्द्रीय शासन १८ विभागों में बंटा हुआ था।

शिवाजी के प्रांतीय शासन पर हिन्दू प्रभाव के साथ दक्षिण के मुस्लिम राज्यों का प्रभाव भी था। उनका राज्य स्वराज्य, ग्राम, तरफ, मौजा में बंटा हुआ था। ग्राम के शासक वैसाधिकारी कहलाते थे। उनके नीचे सूबेदार, कारकुन, इबलदार और मुखिया होते थे। शिवाजी ने जागीरदारी-प्रथा को भंग कर दिया, और सरकारी कर्मचारियों का मजदूरी वेतन निश्चित किया। राजकीय अधिकारियों का स्थान परिवर्तन होता था। अर्थ-विभाग भी अच्छी तरह से सुसज्जित था। जागीरदारी के भंग से सरकारी खजाने को बड़ा काम हुआ। भूमि की पैमाइश करायी गयी और उपज का ३० से ४० प्रतिशत तक सरकार को भूमि-कर के रूप में मिलता था। सरकार की ओर से खेती को प्रोत्साहन और कृषकों की रक्षा का प्रबन्ध था। राज्य के बाहर के प्रदेशों से ख़ौद्य और सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी को मिलता था। न्याय-विभाग प्राचीन प्रथा पर अवलम्बित था यद्यपि उस पर भी थोड़ा-बहुत मुस्लिम प्रभाव पड़ा था। स्थानीय मुकदमों का फैसला ग्राम-संचायतें करती थीं। फौजदारी के मुकदमों का निर्णय पटेल के हाथ में था। ऊपर के न्यायालयों में न्यायाधीश पीछे की अदालतों की अपील सुनते थे। अमियोगों के निर्णय में लिखित जागज-यज्ञ, अधिकार और साधियों के अतिरिक्त जमि, जल, विप आदि देवी साक्ष्य का उपयोग भी किया जाता था। शिवाजी के शासन में दान और शिस्त-विभाग भी लोके गये थे। देश के सैनिक-जातावरण में शिवाजी ने एक बहुत बड़े सेना-विभाग का निर्माण किया था। उनके अधि-

कार में १८० पर्यंत-हुगो थे, जिसमें सेना और उसके भरण और सिङ्घ का सामान रखा जाता था। उनके पास बहुत बड़ी स्थायी सेना थी, जिसमें १ लाख पैदल, ४० हजार सुदसवार, १२६० हाथी, और बहुत-सी तोपें तथा बन्दूकें थीं। इस समय तक हिन्दू शक्ति ने भी तोपों और बन्दूकों का उपयोग करना सीख लिया था। सिवाजी के पास एक बहुत बड़ा महान्नी बेड़ा भी था। सेना की कई एक इकाइयां थीं, जिनके ऊपर हथकड़ार, शुमका, हजारी, पचहजारी, सरनौबत नामक अधिकारी नियुक्त थे। सेना के छिये कटोर नियम बने हुये थे, जिनका पालन करना अत्यावश्यक था, जैसे—किसानों की रक्षा, स्त्रियों का सम्मान, धार्मिक स्थानों और पुस्तकों का आवर, आदि।

(क) चरित्र

सिवाजी का चरित्र और व्यक्तित्व बहुत ऊँचा था। मुसलमान सेवकों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ और धार्मिक पक्षपात के कारण उनकी निन्दा की है। किन्तु वे महान् राजनीतिज्ञ और महान् सेनापति थे। उनके जीवन में आदर्श और व्यवहार का बहुत अच्छा संतुलन था। वे परिस्थिति को पहचानते थे, और नीतिज्ञता से काम लेते थे, किन्तु नीचता से नहीं। वे बहुत बड़े राजनीतिक सुधारक और नेता थे। व्यक्तिगत जीवन में उनका ऊँचा नैतिक आदर्श था। उनको ऊँची शिक्षा नहीं मिली थी, किन्तु उनमें प्रतिभा और विवेक काफ़ी मात्रा में थे। वे हिन्दू-धर्म के उद्धारक और उसके बहुत बड़े समर्थक थे, किन्तु धर्मान्ध नहीं थे। उन्होंने अपने पुत्रों में विधर्मियों के धर्म-स्थानों, स्त्रियों और पुस्तकों का आवर किया। सिवाजी की शयना मध्य-मुग के महान् राष्ट्र-निर्माताओं में की सकती है।

(२) शिवाजी के युग

शिवाजी की मृत्यु १६८० ई० में हुई। इसके बाद मराठों के 'पारस्परिक कलह', नैतिक पतन, शिवाजी जैसे नेता के अभाव और मुगलों से निरंतर युद्ध के कारण मराठों की शक्ति कुछ समय के लिये विकरने लगी। शिवाजी के पुत्र शम्भाजी पिछासी, सुर्बल और अदूरदर्शी थे। औरंगजेब मराठों की शक्ति का विनाश करना चाहता था। उसने शम्भाजी के समय में महाराष्ट्र पर आक्रमण करके उनको कैद कर लिया। शम्भाजी के सौतेले भाई राजाराम कुछ अधिक योग्य थे, किन्तु वे भी बिगड़ती हुई स्थिति को सम्हाल न सके। शम्भाजी का पुत्र साहूजी मुगलों द्वारा कैदी हुआ और दिल्ली दरबार में १० हजार की मनसबदारी पाकर संतुष्ट रहने लगा। किन्तु राजाराम ने मुगलों के विरुद्ध मराठों का

संघर्ष जारी रहा। उनकी मृत्यु से मराठों को बड़ी मिरासा हुई। उनकी स्त्री ताराबाई बड़ी योग्य थी। उनके समय में फिर मराठा शक्ति पनपने लगी और बीरगजेय के जीते जी मराठों ने मुस्लिम प्रान्तों से जीध और सरदेश-मुक्ती कर वसूल किये।

(३) पेशवा-पद का उदय

शिवाजी के वंशजों की दुर्बलता के कारण महाराष्ट्र में पेशवापद का उदय हुआ और राज्य के संचालन में इसका प्रभाव बढ़ गया। पेशवा अथवा प्रधान नए-प्रधानों अथवा मंत्रियों में से एक था। साहू के समय से धीरे-धीरे राजा की शक्ति क्षीण होती गयी और पेशवा की शक्ति बढ़ती गयी, जो धीरे-धीरे राजा का वास्तविक संचालक हो गया। पेशवा का पद भी राजा की तरह से पैदा बन गया। मुगल-राज्य के पतन के समय पेशवाओं ने फिर मराठा शक्ति का पुनरुत्थान किया। पहला पेशवा शाहाजी विश्वनाथ हुये। १७१७-१८ तक इन्होंने महाराष्ट्र में शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित की। इन्होंने राज्य का वार्षिक प्रबन्ध भी किया और आसपास के प्रान्तों से जीध और सरदेशमुक्ती भी वसूल की। १७२० ई० में मुगल सम्राट मुहम्मदशाह पर इनाम बालक सारे देश से जीध और सरदेशमुक्ती की स्तुति वससे ले की। दूसरा पेशवा बाजीराव बालाजी विश्वनाथ से भी अधिक योग्य और महत्वाकांक्षी था। उसने देश के बहुत बड़े भाग से कर वसूल किया और बिसाक सेना का संगठन। उत्तर भारत में साम्राज्य-स्थापना का वह स्वप्न देखने लगा। दक्षिण में उसने आसफ़जाह भिमान की शक्ति को रोका, गुजरात, मालवा और मुम्बईखंड पर अधिकार कर लिया और उसकी सेना दिल्ली के पक्षोक्त तक पहुँचने लगी। तीसरा पेशवा शाहाजी १७४० ई० में शासना-रुद्ध हुआ। उसने अपनी शक्ति को दृढ़ किया और सत्तारा में शिवाजी के वंश को छोड़कर १७५० ई० में पूना को अपनी राजधानी बनाई। उसने मराठा-संघ की स्थापना की और स्वयं ही उसका प्रमुख बना। उसके भाई राघोजी ने करक और उड़ीसा पर अपना प्रमुख स्थापित किया और मराठी सेना बंगाल के ऊपर भी छापा मारने लगी। बालाजी ने पश्चिमोत्तर भारत पर भी ध्यान दिया। १७५४ ई० में राघोबा अथवा रघुनाथराव ने छाहीर पर आक्रमण किया और पंजाबपर अपना अधिकार जमा दिया। ऐसा जान पड़ने लगा कि सारे भारत का साम्राज्य मराठों के हाथों आ जायगा। उनका राज्य-विस्तार दक्षिण में कर्नाटक से लेकर उत्तर में पंजाब और पश्चिम में काठियावाड़ से लेकर पूर्व में बंगाल की सीमा तक हो गया।

(४) पानीपत की तीसरी लड़ाई

इस बढ़ती हुई राष्ट्रीय हिन्दू-शक्ति से मुस्लिम शक्त को बड़ा भारी कटुता हुआ। दिल्ली का मुगल बादशाह बिक्रमल ही शक्तिहीन और घरी-घारी से मराठों, छद्देछों और अवध के भवालों के हाथ की कठपुतली बन गया था। इस समय अफगानिस्तान के बादशाह अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। पहले शुजाउद्दौला मराठों से मैत्री की बातचीत करता रहा, परन्तु पीछे अम्बाला से मिल गया। एक तरफ पेशवा, मराठे सामंत और मराठपुर का बादशाह सुरजमल ये और दूसरी तरफ अहमदशाह अब्दाली, शुजाउद्दौला और छद्देसे थे। १७६०-६१ ई० में दोनों तरफ की सेनायें पानीपत के मैदान में झूट्टी हुईं। यह पानीपत की तीसरी लड़ाई थी और पहली दो लड़ाइयों की तरह यह भी निर्णायक सिद्ध हुई। मराठे उत्तर भारत की मैदानी लड़ाई के अभ्यस्त न थे। दूसरे उनकी सेना और रसद के आचार दक्षिण में थे, जहाँ से सहायता पहुँचना आसान नहीं था। उन्होंने इसी समय अपनी पुरानी युद्ध-प्रणाली—लुक-छिपकर आक्रमण करना—को जोर दिया था और भारी सेना और तोपखाना का उपयोग किया था। इस तरह की लड़ाई में इनको अभी कुशलता प्राप्त नहीं हुई थी। मराठों के सेनापति आस में अविमान और बुराग्रह भी अधिक था। वह रोक-पूतों और आठों को अपने साथ अन्त समय तक रल न सका। बड़े जोर युद्ध के बाद मराठे पानीपत की लड़ाई में हारे और नादिरशाह की तरह खूट-ससोड कर के अहमदशाह अब्दाली वापस चला गया।

पानीपत के युद्ध ने शक्तियों के भाग्य का निर्णय कर दिया। मराठा-संघ दृढ़ गया और फिर उसका बड़े पैमानेपर निर्माण नहीं हो सका। उसके स्थान में पाँच छोटे-छोटे मराठा राज्यों की स्थापना हुई—ग्वाल्थर में सिंधिया, इन्दौर में होस्कर, बड़ीदा में गावकबाद, नागपुर में भोंसले और पूना में पेशवा। फिर भी मराठों की शक्ति नष्ट नहीं हुई। उन्होंने जाये चककर अपनी शक्ति का संगठन और अंग्रेजों का विरोध किया। पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल-शक्ति का बिकरुल अन्त हो गया, यद्यपि दिल्ली का बादशाह मामलाज के किये बचा रहा, जो आगे चककर अंग्रेजों के हाथ में पड़ गया। हिन्दुओं की शक्ति एक बार फिर विदेशी शक्तियों के संगठन से टकराकर बिखर गयी और उसे अपने पुनरुद्धार की प्रतीक्षा में फिर से बैठना पड़ा।

३० अध्याय

उत्तर मध्यकालीन सभ्यता और संस्कृति

१५१९ ई० में बाबर के आक्रमण के बाद लगभग दो सौ वर्ष तक भारत के ऊपर कोई बाहरी हमला नहीं हुआ था। यह सच है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये मुगल बादशाहों को देश के भीतर कई कड़ाहों लड़नी पड़ी और उनकी प्रतिक्रिया भी हुई। परन्तु अकबर के समय तक भारत के बहुत बड़े भाग पर उनका अधिकार हो गया। साम्राज्य की स्थापना के बाद शासन का अच्छा संगठन भी हुआ। इससे देश में शांति और सुख-व्यवस्था कायम हुई। काफी लम्बे समय तक विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, जातीय, धार्मिक, आर्थिक वर्गों में परस्पर संपर्क, समझौता और आदान-प्रदान की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। यद्यपि वहाँ आक्रमण और खराबाचार हुए, वहाँ संघर्ष और प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है; फिर भी संततता के समय की राजनीतिक स्थिति बहुत सुकी थी। देश-विदेश और धर्म-परिवर्तन का जोश भी कम हो गया था। हिन्दू-मुस्लिम बहुत दिनों तक एक साथ रह चुके थे। इसलिये एक मिश्र और समन्वित जीवन का निर्माण इस काल में संभव हुआ।

१. राजनीति

दिल्ली के तुर्क और पठान सुल्तानों ने यद्यपि हिन्दुस्तान को अपना घर बना लिया था, परन्तु उनके राज्य की कल्पना में वहाँ की बहुसंख्यक प्रजा-हिन्दुओं का-कोई स्थान न था। उनका राज्य तो धर्मतांत्रिक था ही, उनके शासन में भी सेवा और दूसरी नीकरियों में हिन्दुओं को जगह नहीं मिलती थी। इसके कारण ये राजनीतिक अविश्वास और धार्मिक द्वेष। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तब पहले-पहल तुर्कों और पठानों ने हिन्दुओं की मित्रता और सहायता की आवश्यकता का अनुभव किया और उनके साथ संधि बनाकर पावर का विरोध किया। शेरशाह ने इस अनुभव से लाभ उठाया। और अपने शासन में हिन्दुओं को अधिक स्थान दिया और उनके साथ उदारता का व्यवहार किया। पश्चिमोत्तर भारत, अफगानिस्तान तथा मध्य-एशिया की जातियों से लड़ने और दक्षिण में राज्य-विस्तार के सिद्धांतों में मुसलमानों

ने अपने राज्य, शासन और विजयों में हिन्दुओं के महत्व को समझा और मुस्लिमानी से काम किया। सिद्धान्त रूप में मुगलों के समय में भी राज्य धर्मतांत्रिक था। परन्तु व्यवहार में वह, किसी बंश में, भौगोलिक राष्ट्र का रूप ग्रहण कर रहा था। अकबर ने सन्निया (धर्म-कर) को हटाकर मुसलमान और हिन्दू के भेद को बहुत कम कर दिया और अपने 'इबादत खाने' और 'दीन इलाही' से सब धर्मों की बराबरी को स्वीकार किया। इसके साथ ही अपने शासन और नीकरियों में धर्म, जाति और सम्प्रदाय का भेद किये बिना। केवल योग्यता के आधार पर सब को नियुक्त किया। यद्यपि इस राष्ट्रीयता अकबर के समय में संभव न थी, फिर भी राज्य के बंशता राष्ट्रीकरण का भेद उसके दिया जा सकता है। इस प्रक्रिया को औरंगजेब की धार्मिक नीति से चला गया; किन्तु उसके समय में भी मुगल-सेना और सुबों में हिन्दुओं को ऊँचा स्थान प्राप्त था। औरंगजेब के बाद भी मुस्लिम और मराठे (हिन्दू) राज्यों में धार्मिक मामलों और राजकीय नीकरियों में बराबरी जाती रही और धर्म के स्थान में भेद, और राजनयिक का महत्व बढ़ता गया। जंगलों के आगमन ने फिर इस प्रकृति को चला दिया और राजनीतिक मामलों में कभी-कभी हिन्दू-मुसलमान का भेद बहुत बढ़ता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में इस भेद ने उग्र रूप धारण किया और राष्ट्र के टुकड़े कर बिखर-भिन्न हो गये।

राज्य का स्वरूप इस समय भी एकतांत्रिक और निरंकुश था। प्रजा भी इसमें कोई आवाज न थी। बादशाह के बजीर (मंत्री) होते थे, किन्तु मंत्री-मण्डल का कोई वैधानिक रूप नहीं होता था। अपनी इच्छा के अनुसार बादशाह उनसे राज्य छेदा और उनकी बात मानता नजबान नहीं मानता। आजीवनवर्ती प्रजा तोड़कर मुगलों ने सामन्तशाही का जन्म कर दिया। इससे राज्य अधिक केन्द्रित हो गया। मनसबदारी एक प्रकार के सरकारी, भौकरी बन गयी; किन्तु मनसबदारी का आधार सेना थी, इसलिये शासन में सैनिक तत्व की प्रधानता थी। शायद इसके लिये उस समय की राजनीतिक स्थिति उत्तरदायी थी। प्रत्येक मुगल बादशाह, राजपूत और मराठा राजा प्रजा की भलाई के लिये प्रयत्न करता था। परन्तु राज्य प्रजा के सामाजिक जीवन में अकबर के सुधारों और औरंगजेब के प्रतिबंधों को जोड़कर और स्थानीय रीति-रिवाजों में कोई छेद-छाव नहीं करता था। दूर के प्रांतों और विशेषकर बेदात में राज्य के फरमान पहुँच नहीं पाते थे और प्रजा स्थानीय और जातीय नियमों से शासित होती थी।

२. समाज

देश के बहुसंख्यक हिन्दुओं में समाज की रचना जाति-प्रथा के ऊपर अवलम्बित थी। जाति के मुख्य आधार थे विवाह, मोचन और व्यवसाय। इनके सम्बन्ध में व्यापक और कठोर नियम थे। राजनीतिक हार के कारण हिन्दुओं ने अपनी रक्षा के लिये सामाजिक नियम बनाये, परन्तु इससे न केवल हिन्दू और मुसलमान के बीच सामाजिक खाई बन गयी, बल्कि हिन्दुओं की विभिन्न जातियों के बीच में भी भेद और वर्जनशीलता बढ़ी। राजपूतों और मुगलों के बीच राजनीतिक विवाह हुए, राजपूतों ने अपनी लकड़ियाँ दीं, परन्तु उन्होंने मुस्लिम लकड़ियों से विवाह न किया। जातियों, वर्गों और पेशों का परिवर्तन प्रायः बन्द-सा हो गया। जो लोग हिन्दुओं में से खोम, ब्राह्मण या स्वेच्छा से इस्लाम धर्म ग्रहण करते थे, वे मुस्लिम राज्य के कानून के अनुसार फिर हिन्दू-धर्म में वापस नहीं जा सकते थे। हिन्दुओं के लिये शुरू में जो-विषयता थी, उसको उन्होंने प्रथा के रूप में मान लिया और हिन्दू समाज से निकले हुए व्यक्ति उसमें वापस नहीं जा सकते थे। पूर्व-मध्यकाल और मध्यकाल में जो सामाजिक प्रथाएँ प्रचलित थीं, वे ही अधिक संकीर्णता और कठोरता के साथ जारी रहीं। अकबर के सामाजिक सुधारों का उनपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हिन्दुओं ने मुसलमानों को भी एक जाति मान लिया। उनके साथ उठने-बैठने, काम-बँधे, पढ़ने-लिखने, मनो-विनोद, पर्व, मेले आदि में बाहरी सामाजिक सम्बंध बने रहते थे; परन्तु विवाह, शादी, जल-पान का संबंध नहीं। धीरे-धीरे मुसलमानों में भी और सामाजिक कारणों से कई जातिर्था बनने लगीं और उनमें शरीफ और रजिक का भेद पैदा हो गया।

सरकारी तौर पर समाज के कई वर्ग थे जिनके जीवन में परस्पर बहुत भेद और अन्तर था। सबसे ऊपर बादशाहों और राजाओं का वर्ग था जिनको विशेष पद और सुविधाएँ प्राप्त थीं और जो आराम और विद्यमसिता का जीवन बिताते थे। इस वर्ग के नीचे सरदारों, जमींदारों और अभिजात लोगों का वर्ग था जो छोटे-छोटे पैमाने पर बादशाह और राजाओं के समान ही रहता था। तीसरा वर्ग मध्यम-श्रेणी के लोगों का था जो साधारणतः आराम किन्तु सादगी और किरायतसारी का जीवन बिताता था। किन्तु इस वर्ग के व्यापारी, श्रम में आराम और विद्यमसिता काफी थी। चौथा और सबसे निचला वर्ग सामान्य लोगों का था, जिसे कठोर जीवन बिताना पड़ता था। इनमें किसान, मजदूर, कारीगर आदि शामिल थे। संभवतः पर्याप्त मोचन

तो उसको मिक खाता था किन्तु आराम का जीवन वे नहीं बिता सकते थे। इस वर्ग को पूरी स्वतंत्रता और सरकारी सुविधा प्राप्त नहीं थी और राज्य की ओर से इनके ऊपर कई प्रकार के दबाव और अत्याचार होते थे। -

३. धार्मिक जीवन

इस काल के धार्मिक जीवन में भी कई नयी विचार-धाराओं को एक मिला। मुगलों के आगमन के पहले हिन्दुओं की निर्गुणमार्गी ज्ञानाश्रयी धारा

सूरदास

की प्रधानता थी, जिसमें ज्ञानक, कबीर आदि प्रधान थे। वे सच्चे ज्ञान और निराकार ईश्वर की उपासना को मुक्ति का साधन मानते थे। परन्तु इस समय सगुणमार्गी भक्तिधारा का प्रचार अधिक हुआ। इसमें दो सम्प्रदाय थे : (१) कृष्णायत और (२) रामायत। चैतन्य, सूरदास आदि कृष्ण के भक्त थे। वे कृष्ण की भक्ति और सगुण उपासना को मोक्ष का साधन बतलाते थे। इस सम्प्रदाय में प्रेम, आभेस, मंगार, विकसिता आदि छुस आये थे। रामायत सम्प्रदाय के सन्तों में तुलसीदास प्रमुख थे। वे राम के अनन्य उपासक थे। उनकी उपासना-प्रवृत्ति सगुण किन्तु सारी और आचारनिष्ठ थी। उनके दार्शनिक विचार रामायन के समान विधिछात्रैती थे। तुलसीदास स्मार्त (स्मृतियों में विहित धर्म को माननेवाले) थे, इसलिये वे अवैदिक और परम्परा विरोधी धर्मों को अच्छा नहीं समझते थे। अपने ग्रन्थ रामायन के द्वारा उस समय के हिन्दु समाज की उन्होंने रक्षा की।

मुसलमानों में सूफी सम्प्रदाय का उदय पहले हो चुका था, परन्तु इस समय इसको विशेष प्रोत्साहन मिला। यह एक ज्वैतवादी और ज्ञानमार्गी पंथ था और हिन्दुओं के बेदाम्ती भक्तिमार्गी सम्प्रदाय के बहुत निकट था। कदर सुन्नी मुसलमान इसको पसन्द नहीं करते थे, किन्तु ईरान के सम्पर्क और हिन्दुओं के साथ के कारण यह लोकप्रिय हो गया। इस सम्प्रदाय के सन्त, महारमा ईश्वर को प्रेमाश्रय मानकर भक्ति और उपासना के द्वारा उसमें जीन हो जाने का उपदेश करते थे। सूफियों में भी कई उपसम्प्रदाय थे। उसमें कुछ परम्परागत इस्लामी आचार विचार को मानते थे। कुछ स्वतन्त्र विचार के और परम्परा-विरोधी थे।

छकबर ने धार्मिक जगत् में एक नया प्रयोग किया। अनेक धर्मों और सम्प्रदायों से उत्पन्न भेद और संबंधों को एक राष्ट्र के निर्माण में बहु बाधक समझता था। इसलिये उसने सर्वमान्य दीन-इफ्फाही (ईश्वरीय धर्म) का

सुल्तानशाह

प्रवर्तन किया, जिसमें सभी धर्मों के उत्तम सिद्धान्त, नैतिक विचार और पूजा-पद्धति सम्मिलित थी। किन्तु शातावरण अनुकूल न होने के कारण यह नया धर्म लोकप्रिय न हो सका।

शाचार्य, संन्यास, महात्मा, भौकिया, फकीर आदि सभी धर्म, नैतिक आचरण, ज्ञान, भक्ति और उपासना का प्रचार और अनुष्ठानों में परस्पर प्रेम और सहायता का उपदेश करते थे; परन्तु बीच-बीच में कट्टरपंथी मुस्लिम शासकों द्वारा प्रजा पर धार्मिक आत्याचार होते थे और लोगों में परस्पर कटुता बढ़ जाती थी। तीर्थयात्रा, हज, मूर्तिपूजा, कमपूजा और कई प्रकार के

कर्मकाण्ड तथा धार्मिक रीति-रिवाज प्रचलित थे, बहुत-से' अंधविश्वास भी जनता में था, ये, जैसे—जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, कवच, तावीज, साव-
रूँक आदि। अकबर वैसे बुद्धिवादी बादशाह भी अपनी विजयों और पुत्र-
प्राप्ति के लिये अगमों में शिरती की वरगाह की पैरुल बाधा करता था।

४. भाषा और साहित्य

वैसे तो पाद्यों काही से ही प्रांतीय भाषाओं का विकास शुरू हो गया था, किन्तु उत्तर-मध्यकाण्डमें उनकी विशेष उन्नति हुई। हिन्दी, बंगाल, मराठी, गुजराती और वज्जि की प्रांतीय भाषाओं का स्वरूप निम्न भाषा और उनमें बहुत-से ग्रंथ लिखे गये। हिन्दू-मुस्लिम सम्पर्क से इस समय एक नयी भाषाका उदय हुआ जिसको 'उर्दू' कहते हैं। हिन्दी के ऊपर अरबी और फारसी शब्दों का आरोप करके इस भाषा का निर्माण हुआ। मुस्लिम सत्ता के प्रसार के साथ इस भाषा का भी विस्तार हुआ।

हिन्दी को यद्यपि राज्याध्यय कम मिला, किन्तु इसकी सभी स्थानीय शक्तियों—ग्रन्थी, ग्रन्थभाषा, राजस्थानी, पुष्पलक्ष्मी आदि—में स्वतंत्र रूप से और हिन्दू राजाओं के प्रभय से उच्च कोटि का साहित्य रचा गया। इस कालमें हिन्दी कवियों में तुलसी और सूर सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। तुलसी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि उत्तम काव्यों की रचना की। मानस में सर्वाङ्ग-मुद्राचोदय राम के चरित का चित्रण कर जनता के सामने उन्होंने एक बहुत ऊँचा भावार्प उपरिष्ठ किया। इस ग्रन्थ से भारत के अनेक नर-नारियों को आज भी प्रेरणा मिलती है। सूर ने मज्जभाषा में कृष्ण-भक्ति के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सूरसागर' को लिखा। इसमें कृष्ण के जीवन के विविध पहलुओं का समीप और सुन्दर चित्रण है। सूरसागर में भक्ति, प्रेम और शृंगार का अनुपम समन्वय है। बिहारी, वैष्णव, भूषण, मतिराम आदि इस युग के अन्य प्रसिद्ध कवि थे। बिहारी, वैष्णव, मतिराम ने विशेष करके शृंगार रस की कविताएँ कीं। भूषण और कन्नक धीरे रस के कवि थे। भूषण सुप्रसाद हुयेका और क्षत्रपति शिवाजी की रायसना में रहे। अपनी कविता से उन्होंने हिन्दुओं में उत्साह, पराक्रम और भाषा का संचार किया। हिन्दी में कई प्रसिद्ध सुसज्जमान कवि भी हुए जिनमें मलिक मुहम्मद जायसी, अछूतरेहीम जानकाभा, रसलाल, ताज, मिर्जा हुसैन खली आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मुगल बादशाहोंमें अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ हिन्दी में कविता करते थे और उनके दरबार में बहुत से हिन्दी कवि प्रभय पाते थे। दूसरी प्रांतीय भाषाओं में भी अनेक ग्रंथों की रचना हुई। बंगाल

के वैष्णव साहित्य में चैतन्य-भागवत, चैतन्य-मंगल, चैतन्य-चरितामृत आदि प्रमुख किछे गये। काशीराम, मुकुन्द राम चक्रवर्ती, बभाराम आदि प्रसिद्ध कवि बंगाल में इसी काल में हुये। उर्दू कविता के केन्द्र दिल्ली, कसनक, औरंगाबाद और बीजापुर थे। बकी, नुसरत, हासमी, सेवा, रामराय, चौकी, गम्हासी, चम्प्रमान बरदमन, मीर, सीदा, शोब आदि इस समय के प्रसिद्ध उर्दू कवि थे।

मुगल बादशाहों और उनके सूबेदारों और अधीन राज्यों के द्वारा फारसी भाषा और साहित्यका बड़ा प्रचार हुआ। नजीरी, उर्फी और फैजी आदि फारसी के अच्छे कवि हुए। सेल-मुबारक, अबुल फजल, अबुल कादिर बदायुनी ने फारसी में उत्तम ग्रन्थों के सिवाय कुरान और हदीस पर अच्छी टीकाएँ भी लिखीं। अबुल फजल, फरिदा, कफ़ी खाँ, गुलबदन बेगम, औहर, निजामुद्दीन अहमद, अब्बास सरबानी, अबुल हमीद काहीरी आदि इस काल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। गुलबदन बेगम, नूरजहाँ, जहाँनारा, जेब-जिसा आदि स्त्रियों की कविताएँ आज भी आदर पाती हैं। बाबर और जहाँगीर आत्म-चरित लिखने की कला में प्रवीण थे। मुसलमान शासकों के संरक्षण में संस्कृत भाषा के विविध प्रकार के विषयों—साहित्य, दर्शन, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष आदि—के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया गया। शाहजहाँ के दरबार में पण्डितराज बगदाय रहते थे, जिन्होंने रस-गंगाधर, भामिनीविलास, सौन्दर्यलहरी आदि संस्कृत के मौलिक तथा उच्चकोटि के ग्रन्थों की रचना की।

५. कला

(१) वास्तुकला

कलाओं में वास्तु-कला के उत्तर-मध्यकालीन कई एक उदाहरण आज भी वर्तमान हैं, जो इस कला की सुन्दरता और महानता के चोखे हैं। मुसलमानों के आगमन के पहले भारतमें राजमवन, दुर्ग और मंदिर-निर्माणकी कई शैलियाँ प्रचलित थीं। क्योंकि पुराने राजमवनों और मंदिरों की सामग्रियों से मुसलमानों ने नयी इमारतें बनवायीं और यहाँ के शिल्पियों और कारीगरों ने काम किया, इसलिये मुसलिम वास्तु-कलापर भारतीय प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। कुछ कहर सुलतानों ने इस प्रभावसे मुक्त होने का भी प्रयत्न किया, परन्तु उनकी सफलता नहीं मिली। गुजरात में मुस्लिम इमारतों पर हिन्दू प्रभाव अधिक था। यह प्रक्रिया जारी रही और इसके सबसे सुन्दर परिणाम मुगलों के शासन-काल में दिखायी पड़े। पाथर को इमारतें बनाने का समय और सुविधा कम थी। फिर भी पानीपत में काबली

पाग की मसजिद, संभल की बामा मसजिद तथा भागरे में छोटी मिनीतर की मसजिद उसकी यादगार के रूप में आज भी बची है। पछपि को हिन्दुस्तानी चीजें कम पसन्द थीं, फिर भी भारतीय कारीगरों ने उरखनाओं को प्रभावित किया। हुमायूँ के समय की भागरे और फतह (दिसार जिके) में दो मसजिदें पायी जाती हैं जिनपर ईरानी सजावटका प्रभाव है। अकबरान शासक शेरशाह के समय में वास्तु-कला की स्पष्ट वृद्धि हुई। साहस के साथ भारतीय सौती और प्रभावों को स्वीकार किया। विह पुराने किले के दो दरवाजे और किकाये-कुइन मसजिद कला की दृष्टि बहुत सुन्दर हैं। परन्तु उसके समय की सबसे सुन्दर कृति सहस्र (विहार) में एक कृषिमी शीक के मध्य में बनी उसकी समाधि है जो भारतीय मुसलिम-कला का सुन्दर नमूना है। बोजभा, गंभीरता और शृंगार इति से इसमें हिन्दू और मुस्लिम तत्वों का सफ़क मिश्रण है। अकबर ऊपर मंगोक, तुर्क, ईरानी और भारतीय कई प्रकार के प्रभाव थे, पर उसके ऊपर सबसे गहरा रंग राजस्थानी जीवन और कला का था। मुग़ स्थापत्यकी प्रथममि आज भी जयपुर और उदयपुरमें देखी जा सकती। अकबर छँकी कल्पना और कृषि का व्यक्ति था, अतः उसकी कल्पना कृषि ही पत्थर और ईंट के रूप में मूर्तिमती हुई। अकबर के समय की पह इमारत दिल्ली में हुमायूँ का मकबरा है। इस पर ईरानी प्रभाव होते भी इसकी बोजभा और बाहर की ओर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग भारतीय है। आगरा, फतहपुर सीकरी, जजमेर, दिल्ली और इलाहाबाद अकबर के समय की बहुत-सी इमारतें हैं। आगरा के किले में चहॉगीर महक, फतहपुर सीकरी में जीवबाई का महक, बीबाने सास, बामा मसजिद शोष सखीम चिरती का मकबरा, तुलुन्द दरवाजा, पंच महक, सरियम-उर मानी का महक, इलाहाबाद में आखीस स्तम्भों का महक आदि प्रसिद्ध हैं। अकबर की अंतिम इमारत सिकन्दरा में बनी उसकी समाधि है, जिसको उस शुरू कराया था, पर जो चहॉगीर के समय पूरी हुई। इसमें पाँच तल्ले दूसरे के ऊपर क्रमशः बटते हुए बने हैं। नौद विहार तथा हिन्दू-चीन वास्तु-सौती का स्पष्ट प्रभाव इसपर दिखायी पड़ता है।

चहॉगीर के शासन-काल में अनेकानुस इमारतें कम पड़ीं, पछपि बढ़ भी उसकी वेगम नूरजहाँ दोनों ही सौन्दर्य के प्रेमी थे। उसने पहले सिकन्दरा में अकबर की समाधि को पूरा कराया। उसके समय की दूसरी प्रसिद्ध इमारत आगरा में पतामामुदीछा का मकबरा है, जिसका निर्माण उसकी छब

मूरखों ने कराया था। यह सकेव संगमरमर का बना हुआ है। इसमें बहुत-मूल्य पत्थोकारी का काम किया गया है। यह उदयपुर के गोरुमण्डल मंदिर के अनुकरण पर बना है। साहजहाँ बहुत बड़ा निर्माता था। उसके समय में दिल्ली, आगरा, काबुल, फारसीर, कम्बहार, अजमेर, अहमदाबाद आदि स्थानों में निर्मित बहुत-सी इमारतें अकबर की इमारतों की तुलना नहीं कर सकती, परन्तु अंगार और प्रवर्णन में उनसे आगे चली हुई हैं। दिल्ली किसे के भीतर दीवाने-आम और दीवाने-खास इस बात के अनन्त उदाहरण हैं। दीवाने-खास में रजत-मंडित तथा संगमरमर, सोना और बहुमूल्य रत्नों का काम अनुपम है। इसको देखते हुए इसकी कृत में अंकित निम्नलिखित उक्ति उचित लगान पड़ती है : "आगर फिरदौस घर क्ये समी अस्त, इमीनस्त" (यदि पृथ्वी के घरातक पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है यहीं है, यहीं है)। आगरे की मोती मसजिद अपनी सफाई और सौन्दर्य की दृष्टि से स्वापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। आगरे की बामा मसजिद भी उसी के समय की बनी एक सुन्दर इमारत है। साहजहाँ की सबसे सुन्दर कृति ताजमहल है, जिसको उसने अपनी बेगम मुमताजमहल की समाधि के रूप में बनवाया था। योजना, सौंदर्य और सौंदर्य की दृष्टि से यह एक अद्भुत रचना है और इसकी गवना संसार के सात भाग्यों में होती है। वाइस वर्ष में तीस करोड़ रुपये खर्च करके यह बनवायी गयी थी। इसकी योजना बनानेवाला सिक्की कौन था, इस बात को लेकर बिद्वानों में मतभेद है। पादरी मैन्रीक का मत कि यह इटली का रहनेवाला था असिद्ध हो चुका है। मुसलिम इतिहासकारों के अनुसार यह कुछुनसुनिया का रहने-वाला उस्ताद ईसा था। वास्तव में ताज का ढोचा पूरा पश्चिमाई है और उस पर युरोपीय प्रभाव कुछ भी नहीं है। लाहौर के साहबरा में जहाँगीर की समाधि को भी साहजहाँ ने ही बनवाया था। उसकी दूसरी अनुपम कृति चक्रे-चक्रस का निर्माण था, जिसको नादिरशाह उठा के गया और आज उसका कोई निशान बाकी नहीं है। औरंगजेब कहर सुधी होने के कारण कला की ओर उदासीन था इसलिये उसके समय से वास्तु-कला की अवनति होने लगी। उसकी बनवायी हुई इमारतों में लाहौर की मसजिद और औरंगाबाद में बीबी का रौबा प्रसिद्ध हैं, परन्तु वे पहले की इमारतों का असफल अनुकरण मात्र हैं। इसके बाद मुसलिम वास्तु-कला की प्रतिभा चीन होने लगी। मुगल-शास्राज्य के पतन पर अकबर और शिवाबाद में इसका अवरोध बना रहा।

हिन्दू राजधानियों और तीर्थस्थानों में भी इस काल में राज्यशासन, मंदिर, झील, उपवन आदि बनाये जाते रहे। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, पीकानेर,

सोनागढ़ आदि स्थानों में सल्तनातीन वास्तु-कला के नमूने पाये जाते हैं। कुम्हारवन, इलोरा, अमृतसर, आदि में मंदिर-स्थापत्य के उदाहरण मिलते हैं।

(२) चित्र-कला

भारत में चित्र-कला का विकास बहुत पहले हो चुका था, जिसके नमूने अश्वत्था, इलोरा और बाघ की गुफाओं में आज भी वर्तमान हैं। कन्नूर इस्लाम के प्रभाव के कारण अरब, तुर्क और अफगान शासकों का चित्रकला को प्रथम नहीं मिला, यद्यपि रामस्थान, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, विजयनगर आदि स्थानों में यह कला जीवित थी। इस्लाम में बीवधारियों का चित्रण करना कुफ़ (पाप) था, क्योंकि उसके अनुसार मनुष्य चित्रण करके ईश्वर की बराबरी करने की छलता करता है। ईरान, तुर्क और चीनी सम्पर्क और प्रभाव से मुसलमानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। मुग़लों के आने के बाद चित्रकला को राज्याध्यक्ष मिलना शुरू हो गया। शुरू में इस कला पर ईरानी प्रभाव अधिक था, परन्तु धीरे-धीरे भारतीय प्रभाव बढ़ता गया। चित्रकला की मुगल-सैली वास्तव में भारतीय और राजस्थानी चित्र सैली के बहुत निकट थी।

तैमूर के पंथाव चित्रकला के बड़े शौकीन थे। जैसे बाबर के समय के चित्रकला के नमूने नहीं पाये जाते हैं, किन्तु अकबर में सुरक्षित बाबरनामा के चित्रित फारसी हस्तलेख से मालूम होता है कि उसके दरबार में भी चित्रकला का आदर था। हुमायूँ अपने साथ ईरान से सैयदखान और खाना ज़हुस्समद को भारत के आया और 'जमीर हुसना' नामक काव्य का चित्रांकन कराया। अकबर ने इन दोनों कलाकारों से चित्रकला सीखी थी और वह इस कला का अत्यन्त प्रेमी था। उसके दरबार में फारस के किन्दरी चित्रकार ज़हुस्समद, फारुकनेग, सुरसाल कुली और कमशेर के साथ-साथ बसवान, काठ, कैसू, मुकुन्द, हरिबंश, बसबंश आदि हिन्दू चित्रकार भी रहते थे। धीरे-धीरे पाहल से चित्रकारों का आना बन्द हो गया और हिन्दू चित्रकारों की संख्या मुगल दरबारों में बढ़ गयी। अकबर प्राकृतिक और मानव सौंदर्य का बड़ा प्रेमी था। इसलिये इस्लामी नियम के रहते हुए भी उसने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया और उसमें ईश्वर के अस्तित्व और सौंदर्य का अनुभव किया। उसके दरबार में रज़मनामा (महाभारत), बाबरनामा, अकबरनामा, निज़ामी के काव्य का चित्रांकन तथा बादशाह और उसके अमीरों के चित्रण किये जाते थे। चित्र काव्य और कपड़े दोनों पर सीधे आते थे। फतहपुर सीकरी के भवनों में सुन्दर मिथि-चित्र भी बनाये गये थे।

विविध रंगों का प्रयोग होता था; सुनहले रंग का काम बहुत सुन्दर होता था। मुगल-चित्रकला का सबसे अधिक विकास जहाँगीर के समय हुआ। वह इस कला का बहुत ही प्रेमी, मर्मज्ञ और पारखी था। उसके पास चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह था; सुन्दर चित्रों पर अधिक से अधिक पुरस्कार देने को वह तैयार रहता था। वह स्वयं भी चित्रकला जानता था। उसने चित्रकला को विदेशी अनुकरण से मुक्त करके उसको भारतीय रूप दिया। उसके दरबार के चित्रकारों में आगा रजा, अबुल-हसन, मुहम्मद पादिर, मुहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, निशनवास, मधीहर, गोवर्धन आदि अधिक प्रसिद्ध थे। जहाँगीर के बाद चित्रकला की अवधि होने लगी। सादर्यों भवन-निर्माण का प्रेमी था; चित्रकला से उसको शौक था। उसके दरबारी चित्रों में रंगों के सुन्दर मिश्रण के स्थान में कीमती रेश और सोने की कढ़ाई अधिक है। उसने बहुत से चित्रकारों को आपने दरबार से बिकाव दिया, जिन्होंने प्रान्तीय दरबारों में चरण ली। उसके पुत्रों में दारा शिकोह चित्रकला का प्रेमी था, जिसके चित्रों का अच्छा नाम भी इंडिया आफिस में सुरक्षित है। औरंगजेब के समय में चित्रकला का निमित्त पतन हुआ। वह कट्टर सुन्नी होने के कारण इस कला का प्रोही था उससे छिपाकर मुगल दरबार के शिंपी चित्र बनाते थे। कहा जाता है कि उसने बीजापुर के आसार मदक के चित्रों को नष्ट करा दिया और सिकन्दरा में अकबर के मुकबरे के चित्रों पर सफेदी करा दी। मुगल-साम्राज्य का पतन होने पर चित्रकला के केन्द्र अजमेर, हैदराबाद, मैसूर, बंगाल और दूसरे प्रान्तों और हिन्दू राज्यों में फैलकर गये। सम्पूर्ण मुगल-काल में केन्द्रकला का बड़ा आतुर था और इसकी विविध शैलियों का विकास हुआ।

जैसा कि पहले लिखा गया है, हिन्दू राज्यों में चित्रकला की कई शैलियाँ प्रचलित थीं। राजस्थान, काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, विजयनगर आदि स्थानों में अपने चित्रकार थे। रामायण, महाभारत आदि काव्यों तथा राम-नागिनियों के पिपाकिन विशेष रूप से होते थे। प्राकृतिक दृश्यों तथा देवताओं, और पुरुषों और राजाओं तथा रामियों के भी चित्र खींचे जाते थे। हिन्दू राज्यों में चित्रकला के साथ मूर्तिकला का भी प्रचलन था, पछपि-इसमें प्राचीन कालीन मूर्तिकला और सौम्य का जगह था।

(३) संगीत-कला

सभी मुसलमान और हिन्दू राज्यों, मुगल सुबों और औरंगजेब को छोड़ कर सभी सुल्तान-सम्राटों के दरबार में संगीत-कला को जगह प्राप्त था।

बापर में प्रकृति-प्रेम के साथ संगीत का भी प्रेम था और उसने अपने वाम-चरित में अपने दरबार के गायकों का आदर और प्रशंसा के साथ उल्लेख किया है। हुमायूँ के ऊपर सूफी मत का प्रभाव था और वह गान-बिद्या को ईश्वर की प्राप्ति का साधन मानता था। अकबर गान-बिद्या का बड़ा प्रेमी और गायकों का आश्रयदाता था। अशुभ फजल के अनुसार उसके दरबार में छत्तीस प्रसिद्ध गायक थे, जिनमें तानसेन सबसे निपुण था। मालवा का पद्मस्त्री गान-मर्मज्ञ बाबबहादुर भी अकबर के दरबार में रहता था। जहाँगीर और शाहजहाँ के दरबारों में भी गायकों को प्रशय मिलता रहा। शाहजहाँ को गाना सुनने का बड़ा शौक था और रात को गाना सुनते-सुनते वह सो जाता था। चित्रकला से भी बढ़कर संगीत-कला का भीरंगजेब सज्जु था। वह संगीत को मनुष्य के चरित्र विगाड़ने का साधन मानता था; इसलिये उसने संगीत पर प्रतिबन्ध लगा दिया। निराश होकर जब गायकों ने संगीत का जमावा निकाला तो भीरंगजेब ने कहा—“इसको इतनी गहराई में गाओ कि यह छिन्न अपना सिर ब उठा सके।” दरबार और राजमन्ना के अतिरिक्त सन्तों और उनके अनुयायियों में संगीत का काफी प्रचार था। वैष्णवों की कथा, कीर्तन, धामा, छस्रन आदि में संगीत का प्रचुर उपयोग होता था। संगीत-कला में हिन्दू और मुस्लिम तर्कों का मिश्रण काफी शक्तव्यता के साथ हुआ, यद्यपि अन्त में हिन्दू तर्कों की ही प्रधानता रही।

६. आर्थिक जीवन

आर्थिक जीवन के सम्बन्ध में आइने-अकबरी, जहाँगीरनामा, आकमगीर-नामा और दूसरे फारसी के ग्रंथ, युरोपीय व्यापारी और यात्रियों के यात्रा-वर्णन तथा उस समय के साहित्यिक ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है। जीवन का प्रथम आर्थिक आधार खेती थी। भूमि तथा उसकी उपज का वितरण प्रायः आत्मकल जैसा ही था। विशेष उपजों में ईस की खेती बिहार, पंजाब और उत्तर-प्रदेश में होती थी। भीक उत्तर भारत के कुछ भागों में होता था जो रंग बनाने के काम आता था। अफीम अधिकतर माछवा में पैदा होती थी। कपास और रेशम की उपज प्रायः उन्हीं प्रांतों में होती थी, जहाँ आत्मकल होती है। उम्माऊ जहाँगीर के समय में इस देश में आया और बहुत बौद्ध कई प्रांतों में फैल गया। अनाम का रेंदबारा लगभग आत्मकल जैसा ही था। खेती की पद्धति में भी वर्तमान से कोई विशेष अन्तर न था। खेती के औजार, हल खींचने के जानवर, सुतार्ई, बुनार्ई, सिंचाई, कटाई आदि सब

पैसे ही थे। सम्भवता नहरें कुछ कम थीं, किन्तु कृषि में तो, शीश आदि अधिक थे। खेती आसानी से और उसकी उपज अधिक होती थी, परन्तु किसानों पर सरकारी बोझ और अत्याचार बहुत था। उनका पेट भरता था, परन्तु उनके जीवन में आराम और सम्मान की कमी थी। खेती के साथ पशुपालन जीवन का दूसरा आर्थिक आधार था। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि का पालन वृद्ध, मांस और उनके दूध काफ़ी प्रचलित था।

भारतवर्ष जैसे प्राचीन काल में जैसे उत्तर मध्यकाल में भी केवल कृषि-प्रधान और गोपन-प्रधान देश न था, बल्कि यहाँ उद्योग-धंधों का भी काफ़ी विकास हुआ था। इस देश के कारीगर और शिल्पी सिर्फ अपने यहाँ के घनी-मानी और सामान्य जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते थे, बल्कि बहुत काफ़ी मात्रा बाहर के देशों में भी बेचते थे। मुख्य उद्योगों में रुई के कपड़े का काम सबसे अधिक प्रचलित था। उत्तर प्रदेश बिहार, बंगाल और उड़ीसा में रुई से कपड़ा बुनने का काम बहुत होता था। ढाका में शीमा मल्लिक तैयार होती थी, जिसकी माँग पश्चिम के देशों में अधिक थी। पंचवि रेशमका उत्पादन कपास से कम था, फिर भी कारसीर, बंगाल और आसाम इसके बड़े केन्द्र थे। मुगल दरबार से रेशम के काम को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता था, उन का अधिकांश काम कारसीर, पंजाब और सीमान्त तथा अन्य पहाड़ी प्रदेशों में होता था। रंगाई के काम में भी भारतीयों ने कुशलता प्राप्त की थी। चूड़, छता, पर्ची आदि की आकृतियों से चित्रित कई प्रकार की साड़ियाँ और कपड़े तैयार किये जाते थे। बुरी, गलीचे, सम्दूक, कलमदान, घातु के विभिन्न प्रकार के वर्तन आदि बहुत अधिक मात्रा में तैयार होते थे। छकड़ी और हाथी शक्ति के काम खगल-मसिद्ध थे। व्यापारी कारीगरों को देशगी देकर सामान तैयार कराते और उसका पूरा छाम स्वयं उठाते थे। कमी-कमी सरकारी दबाव से भी कम काम पर कारीगरों को सामान बेचना पड़ता था। किन्तु रूमी और सरकारी प्रोत्साहन के बिना ये व्यापार पनप भी नहीं सकते थे। समृद्ध और विरास के जीवन से भी उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन मिलता था।

देशी और विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत थे। यहाँ से निर्यात में कई प्रकार के कपड़े, मसाले, नीर, जफीर, घुमूखर रस और पत्थर इत्यादि बाहर जाते थे। आयात में सोना-चाँदी, बच्चा रेशम, घातु, सुंगा, मलमल, मुगंधियाँ, चीनी मिट्टी के वर्तन, घोड़े, अमीर की शूकाम आदि बाहर से आते थे। स्थल और जल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। पश्चिमोत्तर में छाहीर से कापुठ और मुकतान से कन्दहार तक रास्ता चखता था। स्थल मार्ग

बहुत ही सुरक्षित नहीं था। पश्चिमी और पूर्वी समुद्र तट पर कई एक बन्दरगाह थे जहाँ से विदेशों के साथ व्यापार होता था। इनमें से लाहौरी बन्दर (सिन्ध), सुरत, मड़ोच, कम्ब, बेसीम, गोवा, काळीकट, कोचीन, नोग-पट्टम, सातगाँव, श्रीपुर, चटगाँव, सोनारगाँव आदि प्रसिद्ध थे। अकबर के बाद अंग्रेज और डच व्यापारी भारत में आ चुके थे। और उन्होंने कई कारखाने स्थापित कर लिये थे। आयात और निर्यात दोनों पर शुल्की लगायी थी, जिसकी दर सामान पर ३३ प्रतिशत और सोना-चाँदी पर ९ प्रतिशत थी। चीनी देश के बाहर भेजी नहीं जा सकती थी। सामान्य व्यवहार की चीजों का धाम सस्ता था। सरकार सिक्कों का नियंत्रण करती थी और कई प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। अकबर के समय में मोहर, रुपया, दाम, बीतल आदि सिक्के जारी थे। चातु की दृढ़ता, ठीक और सौवर्ण की दृष्टि से ये सिक्के उत्तम कोटि के थे। व्याज पर रुपये दिये जाते थे। आहुत, पैक और हुंडी आदि की प्रथा भी थी।

साधारणता वैदात के लोगों को जाने-पाने की कमी नहीं थी। सब चीजें अधिकता से पैदा होती थीं और उनका दाम बहुत कम होने से अधिकतर जनता को सुख्य थी। परन्तु यह न मूकवा चाहिये कि मजदूरी भी कम थी और मजदूरों में करीबने की शक्ति सीमित थी। यह सब है कि जीवन की आवश्यकतायें कम होने से लोगों में असन्तोष कम था। देश में बहुत से बड़े-बड़े शहर थे। उनमें सरकारी और व्यापारी वर्ग के लोग आराम और विहास का जीवन बिताते थे। औरंगजेब के बाद से देश में धीरे-धीरे फिर अराजकता फैलने लगी, जीवन के आर्थिक आधार अरक्षित हो गये और प्रजा में व्यवसाय का अविश्रय और गरीबी बढ़ने लगी।

३१ अध्याय

आधुनिक युग का उदय

युरोपीय आतियों का आगमन : अंग्रेजी सत्ता का उदय

सोलहवीं शती के बाद का इतिहास युरोप के आधुनिक इतिहास से बहुत ही प्रभावित है। आधुनिक युग के शुरू में पश्चिमी युरोप में जो परिवर्तन हुए उन्होंने न सिर्फ युरोप की कायापलट कर दी किंतु सारे संसार में उन्होंने एक नया युग छा दिया। इस युग की कई विशेषताएँ हैं। युरोप के ऊपर तुर्कों के आक्रमण ने रोमन-साम्राज्य के पूर्वी भाग को बड़े ओर से बड़ा दिया। इसका फल यह हुआ कि क्रिस्तुनगुनिया और दूसरे नगरों के विद्वान्, शिल्पी और वैज्ञानिक भागकर पश्चिमी युरोप की तरफ चले गये। इस घटना ने पश्चिमी युरोप के निवासियों की मानसिक शक्ति को जागृत किया। इसके साथ ही प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यता तथा संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ। इस पुनरुत्थान ने जगत् की सोई हुई चेतना को जगृत दिया। जीवन के कई क्षेत्रों में नये अनुसन्धान और वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे। नये लक-भागों और देशों का पता लगाया गया। युरोप के लोग अब देशों में उपनिवेश बसाने लगे और उनके साथ व्यापार करने लगे। युद्ध की कला में भी विकास हुआ। तुर्कों से बाइबल का प्रयोग युरोप ने सीखा और अधिक व्यापक और घातक पैमाने पर इसकी उपयोगिता की, जिसके कारण दूसरे देशवाले युद्ध की कला में उनसे विद्वत् गये। राष्ट्रीयता का जन्म भी इसी काल में प्रारम्भ हुआ। पहले ईसाई धर्म ने सारे ईसाई जगत् को एक सूत्र में बाँध रखा था। यह धार्मिक बंधन अब ढीला हो गया। उसका स्थान देश की भौगोलिक सीमा और राज्य की महत्वाकांक्षा ने ले लिया। सभी देश अपने राजनीतिक प्रभुत्व के लिये एक दूसरे से होड़ करने लगे। दावे की कल के आविष्कार ने भी इस युग के ऊपर बड़ा प्रभाव डाला। इससे शिक्षा, विद्या और ज्ञान के प्रचार का क्षेत्र बहुत बढ़ गया, और साधारण जनता में प्राचीन तथा मवीन देश और विदेश के विषय में जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि उत्पन्न हुई।

जब युरोप में इस तरह के परिवर्तन हो रहे थे, तब भारत में एक दूसरा ही द्रव्य घिराई पड़ रहा था। मुगलों के आक्रमण ने भारत में आधुनिक युग को लगभग १५० वर्ष पीछे धकेल दिया। १८ वीं शती के

शुरू में मुगल-शासनात्म्य स्वयं क्षिपित होने लगा और दूसरे आक्रमणकारियों के लिये उसने रास्ता सुका छोड़ दिया। इस समय युरोप की कई जातियाँ भारत में अल-मार्ग से गुस आयीं। वे अपने नये उत्साह, नये साधन और संगठन की नयी शक्ति को लेकर भारत में अपना प्रमुख स्थापित करने का प्रयत्न करने लगीं।

१. पुर्तगाली

युरोप पर तुर्की के आक्रमण से भूमध्य सागर के किनारे रहनेवाली जातियों का व्यापार सर्वप्रथम प्रभावित हुआ। तुर्कों ने अरब-सागर और भूमध्य-सागर के रास्तों को अरक्षित बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि युरोपके लोगों ने पूर्व से निराश हो कर पश्चिमी गोलार्द्ध का पता लगाया। इसमें स्पेन के निवासी सबसे आगे थे। कोलम्बस ने अमेरिका को ढूँढ़ निकाला। स्पेन के साथ पुर्तगाल के निवासियों ने भी समुद्रिक यात्रा और अनुसन्धान में होड़ लगायी और उन्होंने अफ्रिका की परिष्कृति करते हुए इसके दक्षिणी छोर पर उत्तमाशा अन्तरीप का पता लगाया। १४९३ ई० में पोप ने पश्चिमी और पूर्वी गोलार्द्ध का बँटवारा स्पेन और पुर्तगाल के बीच कर दिया। पुर्तगालियों ने उत्तमाशा अन्तरीप से बढ़कर पूर्व में भारत की ओर प्रस्थान किया। इसी प्रयत्न में वास्कोडिगामा नामक यात्री १४९८ ई० में भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर काळीकट के बम्बरगाढ़ पर पहुँचा।

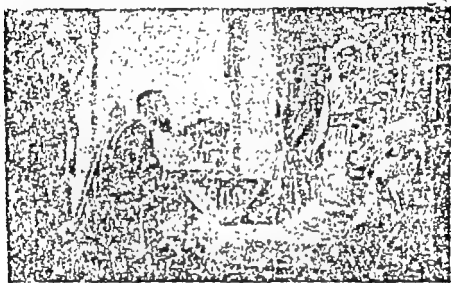
वास्कोडिगामा

काळीकट के राजा जमोरिन ने पुर्तगालियों को व्यापार करने की सुविधा दे दी। उस समय तक पश्चिमी भारत का व्यापार अरबों के हाथ में था। अरबों को दबाकर पुर्तगालियों ने अरब-सागर पर अपनी अल-शक्ति की स्थापना की।

पुर्तगालियों का पहला गवर्नर १५०५ ई० में आलामिडा हुआ। यह भारत की राजनीतिक को समझता था। उसने व्यापारियों और उपनिवेशियों की रक्षा करने के लिए एक दुर्ग बनाया और इस तरह पुर्तगालियों की राजनीतिक शक्ति की नींव डाली। १५०५ ई० में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर अलबुकर्क भारतमें आया। यह आलामिडा से भी अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने १५१० ई० में गोवा पर अधिकार कर उसको अपनी

राजनीतिक शक्ति की नींव डाली। १५०५ ई० में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर अलबुकर्क भारतमें आया। यह आलामिडा से भी अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने १५१० ई० में गोवा पर अधिकार कर उसको अपनी

राजधानी बनाया। इसके बाद उसने मलका को खीता और कंका, संकोत्रा और उर्मुन नाम के द्वीपों में व्यापारिक मण्डियाँ तथा उपनिवेश बनाये। पूर्व के देशों में अपने व्यापार और राज्य की रक्षा के लिये उसने एक बहुत बड़े जहाजी बेड़े का निर्माण किया। लगभग एक शताब्दी तक पूर्वी व्यापार और उपनिवेश में पुर्तगालियों का प्राधान्य बना रहा किन्तु अंत में उन्हें सफलता न मिली। १५८० ई० में स्पेन के राजा ने पुर्तगाल को अपने साम्राज्य में

वास्कोडिगामा कासीकट के राजा कमोरिन के दरबार में

मिला किया, इससे विदेशी पुर्तगाली शक्ति को बढ़ा चढ़ा लगा। किन्तु इसके पहले ही बहुत से कारण ऐसे थे जिनसे पुर्तगालियों की शक्ति ढील हो रही थी। उनकी असफलता का प्रधान कारण अपनी शक्ति का दुरुपयोग था। उन्होंने असमय में ही अपनी राजनीतिक योजना प्रकट कर दी, जिससे भारत में उनका विरोध शुरू हो गया। भारतीय क्रियों से विवाह और विकास के कारण भी उनका पतन होने लगा। जल और स्थल में उनकी छद्म और चापा-मारी की बदनामी जारों तरफ फैल गयी। भारतीयों के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिये उनके साथ यहाँ के निवासियों की सहानुभूति नहीं हुई। पुर्तगालियों के शासन में धर्म-प्रचार की प्रधानता थी। वे हिन्दू और मुसलमान दोनों को ही धृष्टा की दृष्टि से देखते थे और उनको अपर्याप्ती ईसाई बनाने की कोशिश करते थे। इस कारण भारतीय जनता में उनके प्रति घोर नफरत थी। पुर्तगालियों के लिए अभी मुगलों और मराठों का सामना करना भी संभव नहीं था। इसी बीच में पश्चिमोत्तर यूरोप की अन्य शक्तियाँ—

को अधिक संगठित और व्यावहारिक थीं, भारत में आ गयीं। उनके सामने पुर्तगाली अपनी शक्ति का विस्तार करने में असफल रहे। भारत में केवल गोवा, दामन और द्यू नामक छोटे स्थानों के ऊपर अधिकार से ही उनको संतोष करना पड़ा।

२. डच

पोप द्वारा पुर्तगाल को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का जो अधिकार मिला था, उसका विरोध करनेवाली जातियों में हालैण्ड के निवासी डच लोग और इंगलैण्ड के निवासी अंग्रेज थे। हालैण्ड निवासियों को समुद्री व्यापार का अनुभव पहले ही था और वे दूर-दूर के प्रदेशों में अपनी नावें डे खाते थे। १६०१ ई० में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए उन्होंने एक व्यापारिक कम्पनी की स्थापना की। थोड़े ही दिनों के भीतर डच व्यापारी भारत के समुद्र-तट पर और द्वीप-समूह में पहुँच गये। पुर्तगालियों की शक्ति तो पहले से ही क्षीय हो रही थी, इसलिये हालैण्डवालों का अंग्रेजों से मुकाबला हुआ। डच लोगों को पूर्वी भारतवर्ष में तो पूरी सफलता नहीं मिली; किन्तु उन्होंने पूर्वी द्वीप समूह से अंग्रेजों को अवैध विधा, मिससे विवश होकर अंग्रेजों को अपनी शक्ति भारत में केन्द्रित करनी पड़ी।

३. अंग्रेज

१६वीं सदी के अन्त में अंग्रेजों की सामुद्रिक शक्ति का विकास हुआ और उनका उत्साह बढ़ा। १५८० ई० में रावी एडिजावेप ने इस बात की घोषणा की, कि समुद्र सभी के लिए खुला है और न तो प्रकृति और न जनता का हित इस बात के पक्ष में है कि उसके ऊपर किसी भी एक जाति का अधिकार रहे। १५८३ ई० में इंगलैण्ड ने पुर्तगाल के समुद्री प्रकाधिकार का विरोध किया और १५८८ ई० में स्पेन के जहाजी बेड़े आर्मेडाको हराया। इस घटना ने अंग्रेज जाति के जहाजी हीसले को बहुत अधिक बढ़ा दिया। १६०० ई० में इंगलैण्ड के कुछ व्यापारियों ने पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। पहले इस कम्पनी के सामने कई भीतरी कमजोरियाँ थीं, जिनको दूर करके १६५० ई० में संयुक्त ईस्ट इंडिया कम्पनी बनायी गयी।

यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति ने भारत में यूरोपीय जातियों के परस्पर संबंध पर बहुत प्रभाव डाला। पहले तो डचों ने अंग्रेजों को पूर्वी द्वीपसमूह से अवेध। इसका फल यह हुआ कि अंग्रेजों को भारत में लाकर पुर्तगालियों से प्रतिযোগिता और मुँह करवा पड़ा। शुरु में पुर्तगाल

बाहों ने अंग्रेजों को भारत में घुसने से रोकने की कोशिश की। टामस बेस और कैप्टन निकोलस आदि अंग्रेज कप्तानों ने १६१४-१५ ई० के लगभग पुर्तगाल बाहों को कई स्थानों पर हराया। इससे पुर्तगालियों की प्रतिष्ठा भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर कम हो गई और अंग्रेजों की भाव कम गई। १६१० ई० में मैसूर की सन्धि हुई। किंतु इससे दोनों जातियों के बीच का झगड़ा तय नहीं हुआ। १६११ ई० में जन कैथरार्डन द्वायमेन्सा का विवाह द्वितीय चार्ल्स के साथ हुआ तो बम्बई नगर अंग्रेजों को दत्त में मिल गया।

इसके बहुत पहले १६१५ ई० में अंग्रेज राजदूत सर टामस रो अहाँगीर के दरबार में पहुँच चुका था और उसको व्यापार करने की आज्ञा मिल गयी थी। अंग्रेजों ने पूर्वी समुद्र-तट पर कई बन्दरगाह और उपनिवेशों की स्थापना की, जिसमें मद्रास, पुगडी आदि प्रसिद्ध थे। पहले तो दक्षिण और बंगाल के नवाबों ने अंग्रेजों का विरोध किया, किंतु पीछे उनको व्यापार की आज्ञा दे दी।

४. फ्रांसीसी

यूरोप की जातियों में फ्रांसीसी सबसे पीछे व्यापार करने जाये। उन्होंने भी यूरोप के और देशों का अनुकरण करके एक ईस्ट इण्डिया कंपनी की स्थापना की। पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने में फ्रांसीसीयों के मुख्य उद्देश्य तीन थे। उनका पहला उद्देश्य देश को क्षीतकर अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना था। दूसरा उद्देश्य फ्रांस के राजा की शक्ति को बढ़ाना और तीसरा उद्देश्य ईसाई मत का प्रचार करना था। फ्रांसीसीयों ने सुरत, मसुकीपट्टम, पाण्डुचेरी, बम्बई-नगर आदि स्थानों में अपने कारखानों की स्थापना की और मारीशस तथा माह्री पर भी अपना अधिकार जमा लिया। भारत की राजनीतिक स्थिति से भी उन्होंने काफी काम उठाया। १०४२ ई० में फ्रांसीसीयों का गवर्नर होकर हुप्ले भारतपर्यं आया। वह बड़ा ही महत्वाकांक्षी

हुप्ले

था। उसके जाने से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में तीन संधि प्रारंभ हो गया।

५. अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध

अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों यूरोप में भी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए आप कभी उनके बीच यूरोप में झगड़ा शुरू होता, उसका प्रभाव भारत में उनके परस्पर संबंध पर भी पड़ता था। दोनों जातियों में व्यापारिक होड़ तो थी ही। ये दोनों मारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थिति से लाभ भी उठाना चाहते थे और अपने अपने राज्य के स्वयं भी देखने लगे थे। इसलिए दोनों देशों में युद्ध होना अनिवार्य हो गया। १७४४ ई० में आस्ट्रेलियन उत्तराधिकार के युद्ध में दोनों जातियों ने भाग लिया। इसके फलस्वरूप भारत में भी इन जातियों के बीच युद्ध शुरू हो गया। माही, कोरोमण्डल के किनारे, मद्रास आदि कई स्थानों में कई युद्ध हुए। पहले माही में खीला और डोनेस

कार्ड ग्राह्य

और हुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को सफलता मिली; किंतु फ्रांसीसियों की आन्तरिक कमजोरी से अंग्रेजी सत्ता बच गई। इसके बाद कर्नाटक और हैदराबाद में मराठों और मिर्जाम के उत्तराधिकार के झगड़े में अंग्रेजों और

फ्रांसीसियों दोनों ने भाग लिया। अब अंग्रेजों की फ्रांसीसियों के साथ दूसरी लड़ाई छिड़ गई। इस युद्ध में भी फ्रांसीसियों को प्रारंभिक सफलता मिली किंतु अंग्रेज फिर भी घबराये। युरोप में सत्रवर्षीय युद्ध छिड़ जाने पर फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में लड़ने लगे। इस लड़ाई में अंग्रेजों का सेना-नायक क्लाइव तथा फ्रांसीसियों का सेनानायक बुस्सी था। इस तीसरी लड़ाई में फ्रांसीसी हार गये और अंग्रेजों की जीत हुई। १७६३ में पेरिस की संधि ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के संघर्ष का अन्त कर दिया।

६. अंग्रेजों की सफलता के कारण

फ्रांसीसियों के विरुद्ध अंग्रेजों की विजय के कई कारण हैं। सबसे पहले अंग्रेजों की नीति में व्यापार की प्रधानता थी और उनके पास आर्थिक बल अधिक था। इसके पहले में फ्रांसीसी राजनीति में लक्ष्मण हूए होने के कारण व्यापार पर ध्यान कम देते थे और उनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी न थी। बंगाल में अंग्रेजों के कई उपनिवेश थे, वहाँ से अंग्रेजों को आर्थिक सहायता मिलती थी। अंग्रेजों को भारत में काम करने की पूरी स्वतंत्रता थी और उनकी घरेलू सरकार उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करती थी। इसके विरुद्ध फ्रांसीसी सरकार फ्रेंच ईस्ट इण्डिया कंपनी के कामों में बराबर हस्तक्षेप करती थी, जिससे इसके कामों में बाधा पहुँचती थी। क्लाइव और कार्रेंस जैसे सफल नेता अंग्रेजों को प्राप्त थे, जिनकी तुलना करनेवाले फ्रांसीसियों में बहुत कम थे। इस समय अंग्रेजी अहासी वेबे की शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी। इससे फ्रांसीसी बन्दरगाहों का बेरा अंग्रेज बड़ी सरलता से कर लेते थे। फ्रांसीसी अधिकारी आपस में लड़-झगड़कर अपनी शक्ति कमजोर कर लेते थे और अंग्रेजों को इस तरह काम उठाने की सुविधा देते थे। इस विजय ने अंग्रेजों का भविष्य और भी निश्चित और उज्जवल कर दिया।

३२ अध्याय

बंगाल की नवाबों का पतन और अंग्रेजी सत्ता की स्थापना

१. बंगाल की तत्कालीन स्थिति

दिल्ली के मुगल सम्राटों की शक्ति और मान के ह्रास का प्रभाव भारतवर्ष के सभी भागों पर पड़ा। दक्षिण और कर्नाटक के सूबेदारों की तरह बंगाल का नवाब भी प्रायः सभी मामलों में दिल्ली से स्वतंत्र हो गया था, यद्यपि दिल्ली की नाममात्र की प्रभुता उस पर अभी थी। मुगल सम्राट की कमजोरी का फल यह हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुसलमान नवाबों ने निरंकुश शासन प्रारम्भ कर दिया और फलतः अव्यवस्थित शासन और पहुँचों ने इन प्रांतों में अपना घर कर लिया। १७५७ ई० में तत्कालीन बंगाल के नवाब सरफराज खाँ के विरुद्ध पड़ोसियों में सफलतापूर्वक भाग लेकर अलीखर्दी खाँ स्वयं नवाब बन बैठा। वह एक योग्य और कुशल शासक था परन्तु उसका सारा समय अपने राज्य के भीतरी विद्रोह तथा मराठों के बाहरी आक्रमणों को रोकने और दबाने में बीता। उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप बंगाल में ऊपरी शांति बनी रही, परन्तु भीतर देसी अनेक घुराइयाँ थीं जिनका निवारण आवश्यक था। बहुसंख्यक हिन्दू प्रजा नवाब के शासन से असन्तुष्ट थी। अंग्रेजी और अंग्रेज, जो बम्बैनगर और कलकत्ते में व्यापार की अनेक सुविधाओं का भोग कर रहे थे, राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। ये दोनों जातिवाँ यूरोपीय सुर्तों में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ा करती थीं, जिसका फल भारतवर्ष में भी पड़ता था। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थीं। बंगाल में अंग्रेजों के हीरोसे बहुत बढ़ चुके थे और उन्होंने नये सिरे से किलेबन्दी करने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। अलीखर्दीखाँ इन सभी बातों को ताक गया, परन्तु अंग्रेजों की नीयत पर समझदारी से कुछ भी झुग्न कर सकने में वह असमर्थ रहा। इन सभी बातों के अन्तर्गत सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात उसके लिए यह थी कि उसको कोई पुत्र नहीं था, जो उसके बाद उत्तराधिकारी होता। १७५६ ई० में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी सबसे छोटी लड़की का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब की गद्दी पर बैठा।

२. सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से संघर्ष

(१) कारण—सिराजुद्दौला को बंगाल की नवाबी प्राप्त करने में कोई विशेष कठिनाई तो नहीं हुई, परन्तु उसके विरोधियों की कमी नहीं थी। उसके विरुद्ध अनेक पक्षधरों में अंग्रेजों ने भी भीतर से भाग लिया। उन्होंने युरोप में युद्ध और भारत में मराठों के आक्रमण की आशंका से कलकत्ते की किलेबन्दी शुरू कर दी। सिराजुद्दौला के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अंग्रेजों को एक सैनिक शक्ति बनने से रोके और उसने अंग्रेजों को किलेबन्दी करने से मना किया, परन्तु उन्होंने उसकी अवहेलना की। इतना ही नहीं सिराजुद्दौला के विरोधियों और उसके अपराधियों को अंग्रेज कलकत्ते में शरण भी देते रहे। नवाब के एक अपराधी ने जब आकर कलकत्ते में शरण ले दी तो उसके माँगने पर भी अंग्रेजों ने उसे छोड़ा नहीं। व्यापारिक बंध में अंग्रेजों को १७१० ई० में नवाब से बंगाल में जो भी सुविधायें प्राप्त हुई थी उनका भी उन्होंने दुरुपयोग किया। इन सभी बातों से सिराजुद्दौला के मनमें अंग्रेजों के प्रति विश्वास उठ गया और मौलिक रूप से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, उनकी समृद्धि तथा सैनिक शक्ति नवाब के मन का कारण बन गयी।

सिराजुद्दौला

(२) युद्ध—नवाब को उपयुक्त परिस्थितियों में अपनी सैनिक शक्ति के उपयोग के अभाव और कोई उपाय नहीं बन रहा। जून, सन् १७५६ ई० में उसने अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण प्रारंभ कर दिया। चौदह ही दिनों के भीतर अंग्रेजों की सभी कैंपेट्रियाँ जिनमें कासिम-बाजार और कलकत्ता की मुख्य थी, नवाब के सैनिकों ने ले लीं। अंग्रेजों को फोर्ट-विलियम छोड़ना पड़ा और वह भी नवाब के हाथों में जा गया। जूँक ने जो फोर्ट-विलियम का सैनिक गवर्नर था, नवाब के सैनिकों का विशेष प्रतिरोध नहीं किया और वह अन्य सभी अंग्रेजों और उनके परिवार के व्यक्तियों के साथ निकल कर अपने घरानों पर शरण लेने के लिए विवश हो गया। कलकत्ते का नवाब के द्वारा इस प्रकार जीत लिया जाया इतिहास की एक शरणीय घटना है। इसका महत्व तथाकथित काल कोठरी की घटना के कारण कुछ लोग मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिराजुद्दौला के सैनिकों ने कलकत्ते में अंग्रेजों को

पकड़कर कैद कर लिया तथा उनमें से १४६ व्यक्ति एक छोटी-सी कोठरी में गर्मी की एक रात बिताने के लिए बांध दिए गये, जिसके फलस्वरूप दस मृत्युएं १९३३ व्यक्तियों का प्राणान्त हो गया। बचे हुए व्यक्तियों में डा० हाकवेल् भी था जिसने अपनी और अपने साथियों की कल्पना सुनाई। परन्तु उसकी बात यह प्रतीत होती है कि हाकवेल् का बहुत कुछ वयान मनगढ़ंत और काल्पनिक था, जिसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं था। यह हो सकता है कि कुछ अंग्रेज कैदियों को कष्ट हुआ परन्तु इसमें सिराजुद्दौला का कोई दोष नहीं था। उसकी बिना जानकारी के उसके सैनिकों ने कुछ अंग्रेजों को कष्ट दिया।

अंग्रेज लोग इस प्रकार कलकत्ते को अपने हाथों से लके जाने देते, यह असंभव था। मद्रास से उनको तुरंत सहायता प्राप्त हुई और एक बहुत बड़ा बेड़ा फ्लाइट और वाटरसन के नेतृत्व में बंगाल की ओर आ गया तथा १ जनवरी सन् १७५६ को अंग्रेजों ने कलकत्ते पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। तब तो यह है कि अंग्रेजों के बहादुरी बेड़े के मद्रास से आने और उसकी शक्ति का सिराजुद्दौला को बिलकुल पता ही नहीं था। परन्तु इसके साथ ही साथ उसने जब पहले जैसी कमजोरी भी नहीं दिखाई और सुपचाप कलकत्ते को अपने हाथ से निकल जाने दिया तथा अंग्रेजों से संधि कर ली। अंग्रेजी कम्पनी के उपनिवेशों को तथा पुरानी सभी सुविधाओं को सिराजुद्दौला ने वापस कर दिया। वहीं नहीं कम्पनी की ओर भी सम्पत्ति भेज दी, उसका हजाना भी उसे चुकाना पड़ा। इसके अलावे अंग्रेजों को कलकत्ते की किलेबंदी और रुपया हाकने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। कम्पनी ने भी इस संधि से इस नस्ते संतोष किया कि उसके पास नवाब की पूरी शक्ति को कुचकने का साधन नहीं था तथा उसे यह भी आशंका थी कि कहीं नवाब फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध मित्र न जाए। क्लाइव और वाटरसन के आपसी संबंध भी अच्छे नहीं थे। अन्त में बंगाल में कम्पनी का स्थापना बड़े, इसके लिए शांति आवश्यक थी और उसका उपाय संधि ही थी।

३. सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की फ्लूटनीनि

एक बार सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कम्पनी के बीच अविश्वास उत्पन्न हो जाने पर यह घटना ही गया। नवाब के विरुद्ध असंतुष्ट लोगों की कमी नहीं थी। उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद पदमंत्रों का अलाका बन गयी और क्लाइव के नेतृत्व अंग्रेजों ने भी उसमें भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। नवाब की

कमजोरी यह थी कि इन दिने हुए पद्यों के प्रति पूर्ण रूप से जागृत होकर उनको दूर करने के लिये वह प्रयत्नशील नहीं था। स्वयं मीरजाफर को उसका सम्बन्धी और सेनापति था, उसके विरुद्ध पद्योंकारियों का नेता था और उसने अंग्रेजों से भी नवाब के विरुद्ध मिलने में कोई हिचक नहीं दिखायी। अंग्रेजों का दोष यह था कि नवाब के द्वारा सन्धि की शर्तों का पूर्ण पालन होते हुए भी वे उसे अपदस्थ करने का सर्वथा प्रयत्न करते रहे। छाह्व ने कूटनीति का प्रयोग किया तथा उसकी मीरजाफर से गुप्त संधि हो गयी। सन्धि की शर्तों के अनुसार यह तय पाया कि अंग्रेजों को पुरानी सभी सुविचारों मीरजाफर के नवाब हो जाने पर प्राप्त रहेंगी तथा फ्रेंसीसियों को पंगाल से बाहर भिकारुने में नवाब अंग्रेजों की सहायता करेगा। सिराजुद्दौला के लज्जाने से प्राप्त होनेवाली रुकमों का भाग हिस्सा अपनी और उसके कर्मचारियों को दिया जाएगा। सिराजुद्दौला के विरुद्ध इस पद्यों में कलकत्ते के असन्तुष्ट हिन्दू व्यापारियों ने भी भाग लिया। अमीचन्द नामक एक लीवागर ने, जो मीरजाफर और छाह्व के बीच मध्यस्थ का काम कर रहा था, प्रारम्भ से अन्त तक बहुत बड़ी बुद्धि और विवासंधात का परिचय दिया। छद्म के सामान में एक बड़ा हिस्सा न मिलने पर वह पूरे पद्यों का भण्डाकोड़ कर देगा, इस धमकी से उसने लाभ उठाना चाहा, परन्तु छाह्व उससे भी बड़ा धोखेवाज मिकला। उसने अमीचन्द को पूरा चक्रमा दिया। गुप्त संधि की दो प्रतियाँ तैयार करायी गयीं। सबी प्रति पर अमीचन्द का हस्ताक्षर नहीं किया गया। परन्तु छद्म प्रति पर, जिस पर अमीचन्द का हस्ताक्षर था, घाटसने ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। छाह्व ने उसके हस्ताक्षर को अपने ही हाथों बना किया और अपना काम चालू किया। इस प्रकार छाह्व ने सिराजुद्दौला को गद्दी से उतार कर मीरजाफर को अपने कठपुतली के रूप में पंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया और तदर्थ अपनी गुप्त योजना भी तैयार कर ली। इन सारे गुप्त व्यवहारों में छाह्व का भाग निम्न और विवासंधात से मरा हुआ था और यह उसके नाम पर सदा एक कलंक का टीका बना रहेगा।

४. ग्लासी का युद्ध

(१) सिराजुद्दौला का पतन

अंग्रेजों ने जब एक बार अपनी कूटनीति का चक्र चला दिया तो उसे अन्त तक ले जाने में उन्हें कोई हिचक नहीं हुई। परन्तु सिराजुद्दौला को अपदस्थ करने के लिये युद्ध का आग्रह सेना आकरपक था और अंग्रेजों ने

उसके किये बहाना भी ढूँढ़ लिया। नवाब पर यह दोष लगाया गया कि उसने अंग्रेजी कम्पनी के साथ हुई सन्धि की शर्तों को तोड़ा है। अंग्रेजों के विरुद्ध फ़ार्मोसियों के साथ पत्र-व्यवहार करने का दोष भी उसपर लगाया गया। इसके साथ ही क़ाद्व ने अपनी सैनिक तैयारी पूरी कर ली और प्लासी के मैदान की ओर जून १७५७ में प्रस्थान कर दिया। परन्तु यह सब कुछ होते हुये सिराजुद्दौला की आँख समझ से नहीं खुली और पञ्चपंच के सम्बन्ध में सम्बेद रखते हुये भी उसने पूरी अकर्मण्यता का परिचय दिया। मीर जाफ़र की गतिविधि पर सम्बेद करते हुये भी वह अन्त तक उसकी बातों को मानता रहा और फ़क़्तस्वरूप सारा पञ्चपंच सफल हो गया। लड़ाई के मैदान में मीर जाफ़र ने अपनी सैनिक सफ़ाबारी के विरुद्ध पूर्ण विश्वासघात किया और लड़ा होकर तमाशा देखता रहा। केवल कुछ फ़ार्मोसियों की सहायता से थोड़े-से हिन्दू सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया। वे इसकी वीरतापूर्वक लड़े कि थोड़ी-सी भी मीरजाफ़र की सहायता होने पर अंग्रेजी टुकड़ी में निश्चय ही भगवद् मच जाती। परन्तु अन्त में मीरजाफ़र के द्वारा इस प्रकार विश्वासघात का सिकार होकर सिराजुद्दौला ने मैदान छोड़ दिया और उसकी सेना में भगवद् मच गयी। क़ाद्व को बहुत ही थोड़े प्रयत्न से विजयभी मिल गयी। थोड़े ही दिनों में सिराजुद्दौला मीरजाफ़र के सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और उसके लड़के मीरन की आज्ञानुसार मार डाला गया। मीरजाफ़र बंदाब का नवाब घोषित किया गया और उसने अपनी को उसकी सैनिक सेवाओं के बदले २०६ लाख रुपये दिया। क़ाद्व तथा उसके दूसरे साथियों ने भी छद्म की रक़्मों में पूरा हिस्सा किया तथा नये नवाब से वृत्त स्वीकार की। क़ाद्व को नवाब ने अमीर की उपाधि से अर्जुन किया और आगीर तथा उपहारों से भी प्रसन्न किया।

(२) प्लासी का महत्त्व

प्लासी का युद्ध युद्धकला अथवा अयामकता के विचार से बहुत बड़ा नहीं, परन्तु परिणाम के विचार से निश्चय ही महत्वपूर्ण था। युद्ध की दृष्टि से उसे अंग्रेजी की सामरिक मोर्चेबन्दी, सैनिक कुशलता और उनकी बहादुरी का तथा हिन्दुस्तानियों की अक्षिपायताम प्रकृति का परिचायक कहना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नहीं है। सिराजुद्दौला की पराजय अथवा क़ाद्व के सैनिकों की विजय में सैनिक बहादुरी का बड़ा भाग नहीं था। सब तो यह है कि नवाब की सारी सेना ने युद्ध में कभी भाग ही नहीं लिया और जिन थोड़े से सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया उन्होंने पर्याप्त वीरता दिखायी और फिर हिन्दुस्तानी सिपाही

दोनों ही ओर से लड़ रहे थे। ऐसा नहीं कि एक तरफ तो उन्होंने बीरता दिखाई और दूसरी ओर कायरता। नवाब की हार का मुख्य कारण विधास-घात तथा उसकी निजी अकर्मण्यता थी। युद्ध का परिणाम मित्रय ही महत्वपूर्ण हुआ। बंगाल में एक ऐसा नवाब नहीं पर बैठा जो अंग्रेजों की कल्पित ही हो गया। अंग्रेज कम्पनी एक शुद्ध व्यापारिक संस्था न रहकर अब सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगी और उसके राजनीतिक अधिकार बहुत ही बढ़ गये। भारतवर्ष में अपने साम्राज्य के स्थापन के लिये अंग्रेज कम्पनी को प्लासी के युद्ध में सफलता के कारण बंगाल में एक बहुत बड़ा अधिकार मिला गया और मीरजाफर की अयोग्यता का अंग्रेजों ने बड़ा काम उठाया।

५. नवाबी की दुर्दशा

मीरजाफर ने बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के लिये जिस कामरता का परिचय दिया, उसकी वह कायरता बाद में भी बनी रही। अपनी शक्ति के लिये वह अंग्रेजों पर आश्रित रहा। अंग्रेजों की व्यापारिक उन्नति के साथ उनका घन तो बढ़ता ही गया, बंगाल की राजनीति के पीछे भी वे सखी सक्ति हो गये। नवाब उनकी कृपा और कृतज्ञता के भार से इतना दबा हुआ था कि वह अपनी अधिकांश भाग अंग्रेजों को पुरस्कृत करने में ही व्यय कर देता था और शासनमयवस्था की ओर विरक्त ही प्यास नहीं देता था। १७६० ई० तक अंग्रेजों की शक्ति बंगाल में प्लासीसियों और जयों की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गयी और बंगाल की सम्पत्ति उनकी शक्ति का अधिक स्तोत्र बन गयी। उधर जब तक हुमायूँ बंगाल की अपनी प्रथम गवर्नरी पर आसीन रहा तब तक तो उसने मीरजाफर की उसके विरोधियों से रक्षा की; परन्तु १७६० ई० में बीमार पड़ने के कारण जब वह इंग्लैण्ड चला गया, तो नवाब की दशा बहुत बराबर हो गयी। उसके बाद का समय बड़े अधिकारों और नैतिक पतन का समय था। दिल्ली के शक्तिहीन मुगल बादशाह का प्रतिनिधि नवाब भी बंगाल में पूरे रूप से शक्तिहीन हो गया। वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के हाथ में चली गयी जो केवल अपने स्वार्थ की चिन्ता में लगे हुए थे। कम्पनी के कर्मचारी नीति और अत्याचार करने लगे तथा हर एक अपने को सासक समझने लगा। उन्होंने अपनी व्यापारिक सुविधाओं का अतिक्रमण करके अपनी किसी हुई शक्ति का काम उठाया और फलस्वरूप नवाब की भाग्य बहुत कम हो गयी। धीरे-धीरे नवाब और कम्पनी के झगड़े बढ़ने लगे। बछाव के बाद पैम्सीटार्ट गवर्नर हो गया था और वह बछाव की तरह मीरजाफर को अपने बंगुल में न रख सका। नवाब अंग्रेजी सेना का खर्च भी

तर्दी दे सका। ऐसी दशा में हाउबेक की राय से वैनसीयर्ट ने मीरजाफर से नवाबी खीन लेना सोच लिया और उसके लिये उसने मीर कासिम से 'बात' कीत भी शुरू कर दी। मीरकासिम नवाब का बामाद था। उसकी अंग्रेजों से जो गुप्त संधि हुई उसमें यह तथ पाया कि कम्पनी का मीरजाफर के ऊपर जो भी बकाया था उसे मीरकासिम चुकायेगा और उसके अलावे कम्पनी को वह बर्दवान, चटगाँव और मिर्जापुर के जिले भी दे देगा। अंग्रेजों की ह्वा इत जगने के बाद मीरजाफर के लिये अपनी नवाबी बनाये रखना कठिन हो गया और उसने १७६० ई० में नवाबी छोड़ दी। अंग्रेजों ने मीरकासिम को नवाब बना दिया और मुगल सम्राट् से उसकी स्वीकृति भी उन्होंने प्राप्त कर ली। परन्तु इस सारे कार्य में मीरकासिम और मुगल सम्राट् को कटपुतली मात्र रहे और असली शक्ति कम्पनी तथा उसके कर्मचारियों के हाथ में थी। मीरकासिम ने अपने सभी बाड़े पूरे किये। बर्दवान, मिर्जापुर और चटगाँव के जिलों के अतिरिक्त कम्पनी को उसने २ लाख पीण्ड का उपहार दिया, जिसमें ५० हजार पीण्ड का हिस्सा वैनसीयर्ट ने भी स्वीकार किया।

६. मीरकासिम

(१) स्वतन्त्र होने का प्रयत्न

मीरकासिम एक योग्य और कुशल शासक था। वह मीरजाफर की दुर्दशा देख चुका था और स्वयं अंग्रेजों की शक्ति पर आभित होते हुए भी उनसे सुदकारा पाने का उपाय सोचने लगा। अंग्रेजी कम्पनी के नौकर कम्पनी के नाम पर अपना व्यापार भी करने लगे और अनेक अनुचित सुविधाओं के भाग के लिये अन्धेरे मचाने लगे। कम्पनी ही की तरह वे भी कर्षों से छुट की माँग करने लगे और नवाब की जाय एकदम बढ़ गयी। मीरकासिम ने अंग्रेजों से घबड़ाकर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुँगेर हटा ली और अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक तैयारी करने लगा। अपनी सेना के सुसंगठित करने के लिये उसने कुछ कर्मम लोगों की भी सेवाएँ स्वीकार कर लीं। अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे रहे। उनकी पटना में एक फैक्टरी थी। वहाँ के मुखिया पेलिस ने मीरकासिम से पटना नगर नीत सेना चाहा और कहाई भी कर दी। परन्तु वह असफल रहा और उसके सभी सैनिक मारे गये। अब मीरकासिम और अंग्रेजों में युद्ध अवरधम्यायी हो गया। कई स्थानों पर मीरकासिम की सेनाओं पर अंग्रेजी सेनाओं ने आक्रमण कर दिया और उनकी सर्वत्र विजय हुई। मीरकासिम को अपनी नवाबी छोड़कर शरण ली और मागना पड़ा और अंग्रेजों ने एक पार फिर मीरजाफर को बंमार का नवाब बनाया। मीरजाफर

के द्वारा अंग्रेजों के हाथों से दूसरी बार नवाबी स्वीकार करने पर नवाबी की बची-बूची शक्ति भी कम्पनी के हाथों में जा गई और अंग्रेजों की राजनीतिक तथा व्यापारिक सुविधायें बहुत ही बढ़ गयीं।

(२) बक्सर की लड़ाई

मीरकासिम ने बंगाल की नवाबी को पुनः प्राप्त करने के लिये एक बहुत बड़ा प्रयास किया। उसने लखनऊ की ओर जाकर वहाँ के नज़ीर से संधि कर ली। दिल्ली के मुगल सम्राट् द्वितीय शाहआलम को भी अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति से चिढ़ की और उसने भी मीरकासिम से हाथ मिला लिया। तीनों की सेनाओं ने १७६४ ई० में बक्सर की ओर प्रयास किया परन्तु अंग्रेज भी सजग थे। यद्यपि संयुक्त हिन्दुस्तानी सेनाओं की संख्या अंग्रेजी सेना की संख्या से कई गुना अधिक थी, परन्तु उनमें कौशल, रणचालुरी और सहयोग की भावना का अभाव था। फल यह हुआ कि मेजर मुमरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं की विजय हुई। शाहआलम तुरन्त अंग्रेजों से आ मित्रता तथा शांति में उसने उनसे संधि भी कर ली और मीरकासिम को विवश होकर अपनी प्राणरक्षा के लिये आगमना पड़ा।

शाहआलम

(३) महत्त्व

बक्सर की लड़ाई का भारतवर्ष के इतिहास में बहुत बड़ा महत्त्व है। इस लड़ाई ने अंग्रेजों के अपूरे कार्य को पूरा किया। प्लासी के मैदान में सफलता पाकर यदि अंग्रेजों ने बंगाल में राजनीतिक प्रभुता पायी तो बक्सर की लड़ाई में सफल होकर उन्होंने सारे हिन्दुस्तान में अपनी प्रभुता स्थापित करने का अवसर और आधार पा लिया। एक ही साथ उत्तरी हिन्दुस्तान की तीन शक्तियों—बंगाल के नवाब, लखनऊ के नज़ीर और उन दोनों के साम्राज्य के मालिक दिल्ली के सम्राट् की संयुक्त सेनाओं पर विजय पाकर उन्होंने अपनी सैनिक महत्ता का परिचय दिया। अब तक जो उनकी शक्ति भीतर की कूटनीति पर आधारित थी, अब वह सेना और लड़वार की शक्ति पर रह हो गई। वे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पूरे मालिक हो गये और हिन्दुस्तान में साम्राज्य बसाने का उन्हें अपूर्व अवसर मिल गया।

७. झाइव की लड़ाई

(१) दीयानी

मई सन् १७६५ ई० में ब्रिटिश दूसरी बार बंगाल में अंग्रेजी कंपनी का गवर्नर बनाकर भेजा गया। मीरजाफर, जिसे मीरकासिम के बाद अंग्रेजों ने दुबारा बंगाल का भयाव बनाया था, कंपनी के हाथ का कटपुतला था। उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके छोटे नजीमुद्दौला को नवाबी मिली परन्तु वह भी कटपुतली मात्र ही था। ऐसी दशा में बंगाल का शासन चौपट हो रहा था और अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारी स्वार्थपरता में लगे हुए थे। ब्रिटिश ने बंगाल पहुँचते ही इन बातों की ओर ध्यान दिया और सुधार करना प्रारम्भ कर दिया। उसने अवध के अजीम शूजाउद्दौला से संधि कर ली, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। उसकी शर्तों के अनुसार ब्रिटिश और इलाहाबाद के जिलों को छोड़कर अवध का सारा प्रांत अजीम को छोड़ा दिया गया और अजीम ने कंपनी को ५० लाख रुपया मुद्र का हर्जाना दिया। दिल्ली के मुगल सम्राट् द्वितीय शाहआलम से भी उसने संधि कर ली तथा उसको अंग्रेजों की ओर से इलाहाबाद और ब्रिटिश के जिलों के साथ ११ लाख रुपये साधना की पेंशन भी दी गई। उसके बदले सम्राट् से ब्रिटिश ने बंगाल की दीयानी प्राप्त कर ली, जिससे अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में माऊनुवारी और कर वसूल करने का अधिकार मिल गया।

(२) झाइव के अन्य सुधार

झाइव ने इंग्लैण्ड से चलते समय वह प्रतीक्षा की थी कि वह हिन्दुस्तान में आकर कंपनी का सुधार करेगा। वह आते ही सुधार कार्य में लग गया। कंपनी के नौकरों में व्यक्तिगत व्यापार और घूस लेने की प्रथा बहुत बढ़ गई थी। उसे रोकने के लिये झाइव ने सबसे घूस न लेने की प्रतिज्ञा कराई तथा व्यक्तिगत व्यापार की मनाही कर दी। पहले तो उसने कर्मचारियों को अधिक वेतन देने का प्रस्ताव किया परन्तु जब उसमें असफल रहा तो पीछे उसने कंपनी के ऊँचे अधिकारियों को नमक का एकाधिकार दे दिया। बाद में यह प्रथा भी रद्द कर दी गई और कंपनी की आमदनी पर कर्मचारियों को कमीशन देने की प्रथा बचाई गई। ब्रिटिश ने सैनिक सुधार भी किया और सिपाहियों की मिलनेवाला दोहरा भत्ता उसने रद्द कर दिया। सेना के अफसरों ने इसका विरोध किया और कइयों ने अपना त्यागपत्र दे दिया। ब्रिटिश ने सभी त्यागपत्रों को स्वीकार कर लिया और विद्रोही कर्मचारियों तथा सैनिकों को सेना से निकाल बाहर किया।

कलाइव के उपर्युक्त संधियों और सुधारों का बड़ा महत्व है। अवध से संधि करके उसने अपनी राजनीतिक प्रभुतावाले क्षेत्र जहाँ बंगाल के लिये मराठों के आक्रमण से बचने के लिये एक अन्तर-राज्य बना लिया और अवध में अंग्रेजों के नेतृत्व में संरक्षक सेना रख दी। दिल्ली का सम्राट् अब उसकी कृपा पर आश्रित होकर उसका पेंशनभोगी हो गया और इस प्रकार कम्पनी की शक्ति बहुत बढ़ गयी। बंगाल की दीवानी मिल जाने से यद्यपि बोहरा शासन स्थापित हो गया, परन्तु कम्पनी की आमेदगी बहुत अधिक हो गयी।

कलाइव सन् १७६० ई० में दिल्ली-स्तान से फिर इंग्लैण्ड लौट गया। वहाँ उसपर पार्लियामेण्ट में अनेक अभियोग लगाये गये। वह अन्त में दोषों से मुक्त करार दिया गया और आरतुवर्ष में कम्पनी की तथा अंग्रेज सत्ता की सेवा तथा शक्तिस्थापन के लिये उसके सम्पत्ति भी दिया गया। परन्तु कलाइव को अपने को बचाने के लिये बड़ा प्रयत्न करना पड़ा और उसके हार्दिक चोट लगी। अन्त में जीवन से ऊपर उसने आत्महत्या कर ली।

(३) घेरेल्स्ट और फाटियर के अत्याचार

कलाइव के चले जाने के बाद क्रमशः घेरेल्स्ट (१७६० से १७६९ ई०) तथा फाटियर (१७६९ से १७७२ ई०) बंगाल के गवर्नर बनावे गये। इन दोनों के समय में कोई विशेष महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई तथा वे साधारण योग्यता से शासन चलाते रहे। परन्तु कलाइव जैसे कड़े शासक के न रहने पर बंगाल के बोहरा शासन के जोख स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देने लगे। बंगाल के नवाब के हाथों में 'आक्रमणों ने नवाबी की रक्षा और साधारण शासन का उत्तरदायित्व' था; परन्तु कर वसूल करने का अधिकार कम्पनी के हाथ में होने से उसके पास धन का अभाव था। कम्पनी के हाथ में शक्ति थी परन्तु उसपर उत्तरदायित्व निबूझ नहीं था। नवाब अपनी कमजोरी के कारण कम्पनी के नीकरो के व्यापक व्यापार और छद्म को रोकने में असमर्थ था तथा उनके शोषक व्यापार के कारण प्रजा की दुर्दशा होने लगी। बंगाल में एक भीषण भूकाल पड़ गया; परन्तु तब भी यही बेरहमी से कम्पनी करों को वसूल करती रही। अन्त में कम्पनी ने घारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा और उसने अनेक पुराइयों को भारतक दूर करने का प्रयत्न किया।

३३ अध्याय

अंग्रेजी सत्ता का विस्तार

(१७७२ ई० से १७९८ ई०)

१. अवध से गठबन्धन

बारेन हेस्टिंग्स दो वर्ष तक (११ जून सन् १७७५ ई० से १९ अक्टूबर सन् १७७७ ई० तक) बंगाल का गवर्नर रहा; परन्तु बाद में वह गवर्नर बनकर बर्खास्त किया गया और कम्पनी का भारतवर्ष में सर्वप्रमुख कर्मचारी हो गया। उसका समय भारतवर्ष में अंग्रेजी सत्ता के विस्तार की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। जब वह आया तब भारतवर्ष में 'पेसी' अनेक शक्तियाँ थीं, मिनका मुकाबला किये बिना अंग्रेजी सत्ता का विस्तार कठिन था। अवध का पसीर शुमाठहीदा १७६५ की संधि के द्वारा अंग्रेजों का मित्र हो गया था और उन्होंने वही बुद्धिमानी से उसके राज्य को मराठों के आक्रमणों से बिहार और बंगाल को बचाने के लिये अन्तर-राज्य बना दिया था। सादभाऊम द्वितीय कुछ दिनों तक तो अंग्रेजी कम्पनी की कृपा का भोग करता रहा, परन्तु बाद में वह दिल्ली पर एक बार पुनः असली सम्राट के रूप में आसीन होने का स्वप्न देखने लगा और मराठों से आ मिठा। मराठों लोग भी १७६१ ई० की पानीपत की हार से फिर उठकर अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे गये थे। उनका सबसे शक्तिशाली नेता उस समय महाबाजी सिंहिया था और १७७०-७१

महाबाजी सिंहिया

हेस्टिंग्स ने कबाई से काम लिया और तुरन्त उसने कबा और इकाहाबाद के

ई० में उसने पुनः एक बार साद-
भाऊम पर अपना प्रभाव जमा दिया
तथा सम्राट को पुनः असली सम्राट
बनाकर दिल्ली की गद्दी पर बैधाने का
आग्रह किया। सादभाऊम ने अपने
को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिये
उसका प्रस्ताव मान लिया और
उसको पुरस्कारस्वरूप कबा और इका-
हाबाद के जिलों को भी दे दिया। ये
जिले उसकी कम्पनी की ओर से
१७६५ ई० में मिले थे। इसपर बारेन

बिर्ला को अवध के वजीर की ५० लाख रुपये, साँझा के वज्जे दे दिया। वजीर ने संरक्षण संधि के अनुसार अवध की रक्षा करनेवाली अंग्रेजी सेना के सर्ज को चुकाने का भी वादा किया। १७७१ ई० बनारस की संधि के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स ने शुजाउद्दौला से मिठकर उपयुक्त समझौता कर लिया।

२. रहेलखण्ड

बनारस की संधि का प्रभाव रहेलखण्ड से कम्पनी के युद्ध के रूप में पड़ा। रहेलखण्ड अवध के उत्तरपश्चिम में हिमाचल की तराई पर बसा हुआ एक छोटा-सा राज्य था, जिसमें रहेले सरदारों का नेता हाकिम रहमत अली योग्यता और न्यायपूर्वक शासन करता था। पंचवि उसकी अवध के शासक से पटती नहीं थी परन्तु मराठों के आक्रमण से डरकर उसने शुजाउद्दौला से यह संधि कर ली कि मराठों के रहेलखण्ड पर आक्रमण के समय यदि अवध सहायता करेगा तो वह ४० लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप देगा। संयोगवश सन १७७१ ई० में मराठों ने रहेलखण्ड पर आक्रमण कर दिया और अवध की सेना की सहायता से वे पीछे हटा दिये गये। शुजाउद्दौला ने अब अपनी सहायता के पुरस्कार ४० लाख रुपये को माँगा तो रहमत अली ने आनाकानी की। इस पर क्रुद्ध होकर उसने रहेलों से संधिपावन कराने के लिये अंग्रेजों से सहायता माँगी। अंग्रेजी कम्पनी ने इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा एक अंग्रेजी टुकड़ी की सहायता से अवध की सेनाओं ने रहेलखण्ड को रींढ़ डाला। युद्ध में रहेले बड़ी वीरतापूर्वक लड़े और उनका सरदार हाकिम रहमत अली काँ लड़ते-लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। रहेलखण्ड मीरनपुर कटरा के युद्ध में जीतकर अवध में मिला दिया गया।

यहाँ कम्पनी तथा वारेन हेस्टिंग्स की नीति न्यायपूर्ण नहीं थी। रहेलों ने कभी भी कम्पनी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। शुजाउद्दौला और हाकिम रहमत अली के आपसी झगड़े में पड़ने की अंग्रेजों को कोई आवश्यकता नहीं थी। बनारस की संधि के अनुसार अवध के ऊपर आक्रमण की वृत्ता में ही अंग्रेजों को सहायता देना आवश्यक था। अवध का शासक यदि कहीं आक्रमण करे तो उसमें उसकी सहायता के लिये अंग्रेज बाध्य नहीं थे। परन्तु भीतरी घातों-पहों की अंग्रेज कम्पनी ने हिन्दुस्तान के छोटे-छोटे राज्यों के आपसी झगड़ों में हमेशा राजनीतिक स्वार्थ के कारण हिस्सा लिया और उसका लाभ उठाया। रहेलखण्ड पर आक्रमण करके अपनी कठपुतली अवध के वरिये वारेन हेस्टिंग्स ने अंग्रेज कम्पनी की संविष्ट बढ़ की।

३ अंग्रेजों का मराठों से संघर्ष

(१) मराठों में शृङ्खलाह

सन १७७० ई० तक मराठे पानीपत की तीसरी क़बाई (सन १७६१ ई०) की हार से सम्हल चुके थे। उन्होंने अब नर्मदा नदी को पार करके माळवा, राजस्थान, दक्षिण तथा दिल्ली पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया था। १७७१ ई० में महादजी सिंधिया ने किस प्रकार शाहआलम द्वितीय को अंग्रेजों से फ़ौदकर अपनी ओर मिला लेने का प्रयत्न किया, इसको हम ऊपर देख चुके हैं। परन्तु इसका वह बहुत काम नहीं उठा सका, क्योंकि मराठों में आपसी शत्रुता और भेद प्रारम्भ हो गया। पेशवा, जिसकी राजधानी पूना थी, मराठा राज्यों का प्रमुख माना जाता था। पेशवा माधवराय प्रथम का ही कुशक और बुद्धिमान शासक था और वह अपने काका रघुनाथ राय अथवा राघोबा की महात्वाकांक्षियों को दबाये रखने में समर्थ सिद्ध हुआ। परन्तु दुर्भाग्यवश १७७२ ई० में उसकी अवपकालीन अवस्था में ही मृत्यु हो गयी।

राघोबा

फ़द्मवीस

उसका भाई नारायण राय, राघोबा को अपनी ओर न रख सका और अन्त में राघोबा ने नारायण राय का वध करवा दिया। अब पेशवा की गद्दी के लिये युद्ध अवश्यम्भावी हो गया तथा एक तरफ़ राघोबा और दूसरी तरफ़ माना फ़द्मवीस के नेतृत्व में नारायण राय की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी गंगाबाई से उत्पन्न पुत्र के सहायक लोग अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने लगे।

(२) अंग्रेजों का हस्तक्षेप

अंग्रेज लोग इस प्रकार के झगड़ों में पड़कर छांटमें उठाने के अभ्यस्त हो गये थे और उन्होंने इस अवसर को भी हाथ से नहीं जाने दिया। राघोबा ने जब बम्बई की अंग्रेजी प्रेसीडेन्सी से सहायता मांगी, तो उन्होंने उसे तुरन्त स्वीकार कर लिया तथा राघोबा और अंग्रेजों के बीच १७७५ ई० में सूरत की संधि हो गयी। बेसीन और साष्टीट के सबसे बम्बई की सरकार ने उसकी सहायता स्वीकार कर ली तथा कम्पनी की एक टुकड़ी और राघोबा की सेनाओं ने पूना सरकार को एक युद्ध में हरा भी दिया। परन्तु कलकत्ता की पड़ी कौंसिल ने बम्बई सरकार की सूरतवाली संधि और पूना सरकार के विरुद्ध कबाई को अनुचित ठहराया तथा उसने पूना की सरकार से १७७६ ई० में एक संधि भी कर ली। परन्तु इस नयी संधि का बम्बई सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वह केवल कोरे कागज की चीज रह गई। बम्बई सरकार ने १७७८ ई० में फिर राघोबा से संधि कर ली। वारेन हेस्टिंग्स ने, जो कौंसिल में अपने विरोधियों से अब मुक्त हो चुका था, इस संधि को मान लिया तथा पूना पूना की सरकार के विरुद्ध राघोबा की ओर से अंग्रेजों ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया। परन्तु मराठों से चारगाँव की लड़ाई में अंग्रेजों की करारी हार हुई, तथा उन्हें विवश होकर संधि की बात चलायी पड़ी। वारेन हेस्टिंग्स ने संधि मानने से इनकार कर दिया और उसने कर्नल गोडार्ड के सेनापतित्व में उत्तरी भारत से सेना भेजी, जो अहमदाबाद और बेसीन जीतती हुई पूना पर चढ़ गयी। परन्तु वहाँ अंग्रेजों की बुरी हार हुई। दूसरी तरफ अंग्रेजी सेनाओं ने स्वाक्षिपर जीत लिया। वारेन हेस्टिंग्स ने यहाँ कूटनीति से काम लिया और उसने महाबाजी सिंधिया को छोड़ दिया। नागपुर के भोंसले को भी योधा आशवासन दिया गया। इस सब का फल यह हुआ कि नागा कड़नबीस अकेले बच गये और उनको संधि की बात स्वीकार करनी पड़ी।

(३) साक्ष्यार्थ की संधि

सन् १७८१ ई० में साक्ष्यार्थ की संधि हुई। इसके अनुसार अंग्रेजों का साष्टीट पर अधिकार मान लिया गया और उन्होंने नारायण राव के बालक पुत्र द्वितीय माधवराव को पेशवा मान लिया। राघोबा को पेंशन दे दी गयी तथा सिंधिया को यमुना के परिचम के सभी प्रदेश वापस मिल गये। इस प्रकार अंग्रेजों को इस संधि से कोई विशेष फायदा तो नहीं हुआ, परन्तु उनको मराठों के बीच में भेद उत्पन्न करने का अवसर मिल गया।

४ हैदरअली से संबंध ।

(१) प्रथम मैसूर-युद्ध

हैदरअली एक उत्साही, महात्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति था। मैसूर के हिन्दू राज्य में नौकरी करते हुए अन्त में उसने राज्य को ही अपने किये हथिय लिया। परन्तु उसका शासन व्यापपूर्ण और प्रजा को सुख देनेवाला था। उसकी बढ़ती हुई शक्ति से अंग्रेजों को कतारा अनुभव होने लगा तथा जब वह अपना साम्राज्य बढ़ाने लगा, तो, स्वभावतः हैदराबाद के निजाम और मराठों के काम लगे हो गये। १७६५ ई० के लगभग अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों से मिलकर हैदरअली के विरुद्ध एक संघ बना लिया, परन्तु थोड़े ही दिनों में मराठे लछा हो गये। अन्त में निजाम ने भी अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया तथा हैदरअली की ओर जा मिला, परन्तु मैसूर भी उसकी मित्रता का बहुत दिनों तक लाभ नहीं उठा सका। अन्त में सन् १७६९ ई० में अंग्रेजों ने हैदरअली से संधि कर ली और दोनों दलों ने अपने विहित प्रदेश और कैदियों को छौंटा दिया। अंग्रेजों ने यह भी वादा किया कि मैसूर पर आक्रमण होने की अवस्था में वे हैदरअली की सहायता करेंगे।

हैदरअली

(२) द्वितीय मैसूर-युद्ध

मराठों ने मैसूर पर १७७१ ई० में आक्रमण कर दिया, परन्तु अंग्रेजों ने कोई सहायता मैसूर की नहीं की। इस पर, हैदरअली क्रुद्ध हो गया। १७७९ ई० में जब मराठे अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब निजाम के साथ हैदरअली ने भी मराठों का साथ दिया। उस समय अंग्रेजों की हालत बड़ी पुरी थी और सारे हिन्दुस्तान में उन्हें युद्धों का सामना करना पड़ रहा था। हैदरअली १७८० ई० में कर्नाटक पर जाँची पाबी की तरफ दौड़ पड़ा और उसकी राजधानी कर्नाटक को जीत लिया। परन्तु जब बरेल्व हिंदुस्तान में यह बैगा कि मद्रास की सरकार हैदरअली को बनाने में सफल नहीं है, तो उससे बंगाल में सर आयरकूट को हैदर के विरुद्ध भेजा। आयरकूट ने पोटों जोधो नामक स्थान पर एक बड़ी विजय प्राप्त की। इसी बीच हैदरअली को फ्रेंचियों की सहायता प्राप्त हो गई। मैसूर के दुर्भाग्य से १७८१ ई० में हैदरअली की मृत्यु

हो गयी। परन्तु उसके भीरू पुत्र टीपू ने युद्ध को बचाये रखा और १७८३ ई० में एक बड़ी अंग्रेजी टुकड़ी को हराकर कैद कर लिया। परन्तु दूसरी ओर कर्नल फुलार्टन उसको राजधानी श्रीरंगपट्टम तक पहुँच गया। इसी बीच मद्रास के गवर्नर मैकार्ठनी ने टीपू के पास संधि का संदेश भेजा जिसे उसने स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों और टीपू में मंगलोर की संधि हो गई और दोनों ने एक-दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिया।

सुल्तान टीपू

हैदरअली एक योग्य शासक था। उसने मैसूर राज्य की सीमा बहुत बढ़ा दी। यद्यपि वह कुछ पढ़ा-लिखा नहीं था परन्तु उसकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र और स्मृति बड़ी तीव्र थी। राजनीति की गूढ़ से गूढ़ बातों को समझने में उसको कोई कठिनाई नहीं होती थी और अपने निर्णय पर तुरन्त काम करने की उसमें अद्भुत शक्ति थी। राज्य के सभी प्रयत्नों और मामलों पर उसकी दृष्टि रहती थी तथा वह सभी कागज-पत्रों को समझता था। उसके शासन-काल में उसकी प्रजा सुखी थी।

५. चार्ल्स हेस्टिंग्स का खेतसिंह और अय्य की वेगमों के प्रति दुर्ब्ययहार

बनारस के राजा खेतसिंह अवध के बखीर के सामन्त थे परन्तु बाद में उन्होंने अंग्रेजी कम्पनी की प्रभुता अपने ऊपर मान ली। १७७५ ई० में उन्होंने हेस्टिंग्स से एक संधि कर ली जिसके अनुसार कम्पनी को २९। लाख रुपया साठाना गैट देना उन्होंने स्वीकार किया। मराठों और हैदरअली से युद्धों के कारण कम्पनी की धन की कमी रहने लगी और चार्ल्स हेस्टिंग्स ने खेतसिंह से साधारण गैट के अलावा कई बार रुपया मांगा तथा उन्होंने अपनी असमर्थता प्रगट करते हुए भी बराबर उसकी माँगों को अंशतः अथवा पूर्णतः पूरा किया। १७८० में युवसवारों का एक बड़ा और पैरक टुकड़ी खेतसिंह से माँगी गई और उन्होंने उसे अंशतः देने का वचन दिया परन्तु चार्ल्स हेस्टिंग्स अपनी शक्ति के मद में वाराणसी जा पहुँचा तथा उसने खेतसिंह को कैद करके उनका अपमान किया। इसपर राज्य सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेजी सिपाहियों को मार डाला। स्वयं हेस्टिंग्स को प्राण बचाने के लिये भागना पड़ा। परन्तु तुरन्त ही अंग्रेजी हुंमक पहुँच गयी और वाराणसी को उसने जीतकर

सांति स्थापित कर ली। चेतसिंह ने अपने को निर्दोष बताया, परन्तु तब भी वे राज्य-प्युत कर दिये गते और उनका राज्य उनके भतीजे को दे दिया गया। चार्ल्स हेस्टिंग्स का चेतसिंह के प्रति यह दुष्प्रभावहार किसी भी वृत्ता में ठीक नहीं

चार्ल्स हेस्टिंग्स

टहराया जा सकता। चेतसिंह जो अंग्रेजी कम्पनी के साथ हुई संधि की शर्तों का बुरा-पूरा पाबन कर रहे थे, किसी भी प्रकार दोषी नहीं थे तथा उनके राज्य पर आक्रमण करके हेस्टिंग्स ने जिस घटावसेवन और लाकूच का परिचय दिया वह सर्वथा निम्ननीय था।

परन्तु घन के खोम में चार्ल्स हेस्टिंग्स चेतसिंह के साथ दुष्प्रभावहार करने तक ही नहीं सीमित रहा। अन्ध के सातक शुभादृष्टीका के मर जाने के बाद १७७५ ई० में उसका पुत्र भासफउरीका गद्दी पर बैठा। उससे भी कई बार चार्ल्स हेस्टिंग्स ने घन मांगा और उसने मांग पूरी की। उसका तथा अंग्रेजी कम्पनी का भी विश्वास था कि वेगमों अर्थात् नबाब की मौत और बाही के पास बहुत घन है और अंग्रेजी कम्पनी का बकाया जुझाने के लिये वह उनसे घन मांगने लगा। एक बार १७७५ ई० में वेगमों ने छावनी दरवाजे से नबाब को

प्रसन्न भी किया। परन्तु वह समुद्र नहीं हुआ। अन्त में उसने वेगमों से घन उगाहने के किये वारेन हेस्टिंग्स से जंगल मांगी, जिसे उसने मिलानतापूर्वक दे दी। अंग्रेजी सेना की सहायता से वेगमों और उनके धौकर डराये धमकाये गये और उनका सारा घन छीन लिया गया। वारेन हेस्टिंग्स का इस सम्बन्ध में सारा बर्ताव भीषता और अत्याप से भरा था। इन अपराधों के फलस्वरूप, इंगलैण्ड छोट जाने के बाद, पार्लियमेंट में बर्क द्वारा उसपर अनेक गंभीर अभियोग द्याये गये।

६. लार्ड कार्नवालिस

(१) तीसरा मैसूर-युद्ध

वारेन हेस्टिंग्स १७८५ ई० में वापस बुला किया गया। उसके बाद जॉन मैकफारसन एक वर्ष तक स्थानापन्न गवर्नर बनरुत रहा। परन्तु उसके काल

लार्ड कार्नवालिस

में कोई विशेष घटना नहीं हुई। १७८९ ई० में लार्ड कार्नवालिस भारतवर्ष में अंग्रेजी कम्पनी का गवर्नर बनरुत होकर आया। वह सांतिप्रिय था तथा १७८३ के पिट्स इम्पियल प्लान का पालन करना चाहता था। उसके अनुसार अंग्रेजी कम्पनी को भारतीय रत्नाओं के शगवों में हस्तक्षेप करने की मनाही कर दी गई थी। परन्तु कार्नवालिस आते ही वह समझ गया कि मैसूर में बढ़ती हुई टीपू सुल्तान की शक्ति अंग्रेजी कम्पनी, विशेषतः मद्रास सरकार के लिये, घातक होगी और वह यह त्रास गया कि दोनों में युद्ध अनवरयम्भावी है। यद्यपि टीपू ने ऊपर से अंग्रेजों की मित्रता बनाये रखी, परन्तु भीतर ही भीतर वह फ्रांस और तुर्की से सहायता और मित्रता के लिये सम्बन्ध स्थापित करने लगा। कार्नवालिस भी चुप नहीं था और उसने टीपू के विरुद्ध निग्राम तथा मराठों को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। उसने निग्राम से गुन्टूर की सरकार दबप ली। कार्नवालिस यह जानता था कि निग्राम भी टीपू का शत्रु है और उसको भयसर आगे पर सहायता का हथियार आरुवासन दे दिया। टीपू कार्नवालिस द्वारा निग्राम का फोड़ना त्रास गया और उसने अंग्रेजों पर संधि भंग करने का घोषारोपण किया। उसी के साथ उसने द्रावणकोर के हिन्दू राजा पर, जो अंग्रेजों का मित्र था, आक्रमण कर दिया। १७९० ई० में कार्नवालिस ने भी

निजाम और मराठों के संयुक्त सहयोग से टीपू के विरुद्ध थावा 'चोल दिया'। पहले अंग्रेजों की ओर से मेजर जमरल मेडोज भेजा गया परन्तु टीपू उससे अधिक कुशल था और अंग्रेजों की कई स्थानों पर हार हुई। बाद में कार्नवालिस ने स्वयं मैदाम में उतर कर युद्ध संभालन शुरू कर दिया। १७९१ ई० में उसने घंटाघोर पर आक्रमण कर दिया तथा उसे जीत कर वह टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टम की ओर बढ़ने लगा। परन्तु टीपू की वीरता और वर्षों के कारण कार्नवालिस आगे नहीं बढ़ पाया और युद्ध कुछ दिनों के लिये रुक गया। अब छद्माई फिर हुई तो कार्नवालिस का पन्ना होप से भारी पड़ा तथा उसने संधि की बातचीत शुरू कर दी।

(२) परिणाम

दो वर्षों के युद्ध के बाद १७९३ ई० में टीपू ने अंग्रेजों से संधि कर ली। उसकी अपेक्षा लगभग आधा राज्य छोड़ देना पड़ा जिसे अंग्रेजी कम्पनी, निजाम और मराठों ने बाँट लिया। अंग्रेजों के हिस्से में मलबार, कुर्ग, बारामहल तथा समुद्री किनारे पड़े। टीपू को इसके अलावा ३० लाख पौण्ड युद्ध का हर्जाना भी देना पड़ा और अपने दो लड़कों को अंग्रेजों के यहाँ बन्धु के रूप में रक्षना पड़ा। इस प्रकार टीपू की शक्ति बहुत ही कम हो गयी और उसका नाम घट गया।

७. सर जान शोर की नीति

१७९३ ई० में कार्नवालिस इंग्लैण्ड लौट गया और उसकी जगह पर सर जान शोर हिन्दुस्तान में गवर्नर जनरल बनाया गया। वह सानिप्रिय व्यक्ति था तथा १७८३ ई० के पिहस इण्डिया ऐक्ट के अनुसार ऐसी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। उसके समय में मराठों की शक्ति बढ़ी और उन्होंने हैदराबाद के निजाम को १७९५ ई० में खरवा की छद्माई में पुरी तरह पछाड़ा। सर जान शोर ने अपनी अहस्तक्षेप की नीति का पालन करते हुये निजाम की कोई मदद नहीं की और वह अंग्रेजों से असन्तुष्ट हो गया। उसने १७९८ ई० में अवध से एक नयी संधि की तथा यहाँ रक्षा के लिये ओ अंग्रेजी सेना रखी गयी थी, उसका निजाम से मिलनेवाला खर्च कम कर दिया। १७९८ ई० में उसका कार्यकाल समाप्त कर दिया गया और कार्नवालिस पुनः गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। परन्तु लार्ड कार्नवालिस यहाँ आकर कुछ कर न सका और उसी साल लार्ड वेल्लेजली भारतवर्ष का गवर्नर जनरल होकर आया।

३४ अध्याय

अंग्रेजी प्रभुता की स्थापना : भारतीय राज्यों का पतन

१. स्थिति

लार्ड वेलेजली १७९८ ई० में भारतवर्ष का गवर्नर जनरल होकर आया। वह घोर साम्राज्यवादी था और भारतवर्ष में पहले रह चुकने के कारण वहाँ की परिस्थितियों को समझता था। सर जानशोर की कमजोर नीति का कुछ पढ़ हुआ कि अंग्रेजों के मित्रों का उनसे विश्वास उठ गया था। निजाम फ़ाँसी-सियों की सहायता और मित्रता पाने का इच्छुक हो गया था। टीपू १७९२ ई० की अपमानजनक संधि को दूरकर पुनः अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति स्थापित करना चाहता था। मराठों की शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी तथा यशवंतराव होल्कर और दौलतराव सिंधिया अपनी शक्ति बहुत बढ़ा चुके थे। ऐसी दशा में वेलेजली शान्ति और हस्तक्षेप न करने की नीतिका विरोधी हो गया और भारत में आकर उसने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का कार्य प्रारंभ कर दिया।

लार्ड वेलेजली

२. सहायक संधि की प्रथा

अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार की दृष्टि से उसने सहायक संधि की प्रथा प्रचलित की। यद्यपि इस प्रकार की संधियाँ अंग्रेज लोग पहले भी अक्सर मिलने पर देनी राज्यों से करते थे परन्तु उनका चेष्ट और जहाँ सीमित होती थी। वेलेजली ने अनेक नयी शर्तों के साथ उसे प्रचलित किया। उसके अनुसार देनी रियासतों को अंग्रेजी अफसरों की इच्छा से अपनी रक्षा के लिये सेना रखनी होती थी तथा सेना के खर्च के लिए अपने राज्य का कुछ भाग अंग्रेजों को देना पड़ता था। छोटे राज्यों को मंड कंपनी को देनी होती थी, जिसके बड़े अंग्रेजी सरकार उनकी रक्षा करती थी। कोई भी राज्य बिना अंग्रेजों की अनुमति से न तो कोई युद्ध कर सकता था और न वहीं संधि ही। इस

सहायक संधि को लागू करने के लिये रखना पड़ता था। इस प्रथा के द्वारा वेलेजली ने सभी देशी राज्यों में मित्र बनकर हुस आने का निश्चय कर लिया और अपनी नीति का खाक बिछा दिया।

(१) निजाम के द्वारा सहायक संधि की स्थापना

सहायक संधि को निजाम जैसे कमजोर शासक ने तुरन्त स्वीकार कर लिया। इसके द्वारा उसने १७९८ ई० में अंग्रेजों को अपनी परराष्ट्र नीति सौंप दी। उनके कहने से अपनी सेवा में रले हुए सभी कौमीसी अफसरों को भिजा दिया। उसने अपनी रक्षा के लिये अंग्रेजी सेना का खर्च चुकाना भी स्वीकार कर दिया। वर्ष में १८०० ई० में इस संधि को पुनः पुष्टि की गयी और सहायक सेना की संख्या बढ़ा दी गयी तथा मैसूर की लड़ाइयों में अंग्रेजों की मदद के लिये जिसने जिसे उसको मिले वे वे सब उसने अंग्रेजी सरकार को कौट दिया। वर्ष १८०३ ई० में निजाम अली मर गया तो उसके उत्तराधिकारी सिफन्दर शाह ने सभी समझौतों को मान लिया। इस प्रकार निजाम अंग्रेजों का कृपापात्र और उनके अधीन हो गया।

(२) कर्नाटक सूरत और तंजीर पर वेलेजली का प्रहार

वेलेजली भारतवर्ष में अंग्रेजी कम्पनी की शक्ति को अनुशक्ति मानता था। कर्नाटक नवाब मुहम्मद अली के समय से ही घरे शासन में प्रसन्न था और महलों में पदमंज्र चला करते थे। शासन की सुराई वेलेजली के लिए बरबाद पड़ाना था। इसके अतिरिक्त उसको कुछ ऐसे भी प्रमाण मिले जिनसे नवाब का दीर्घ मुक़्तान से पत्र-व्यवहार करना सिद्ध हुआ। इसी बीच मुहम्मद अली १८०१ ई० में मर गया तथा वेलेजली ने उसके भतीजे अजीमुद्दौला की ओर से हस्तक्षेप करके उसे तो पेंशन दे दी और सारे कर्नाटक के शासन को कम्पनी के हाथ में ले लिया। इसी प्रकार सूरत के नवाब के साथ भी व्यवहार हुआ। उसकी रक्षा अंग्रेजी सेना किया करती थी और उसके बड़े बड़े कम्पनी की सेना का खर्च देता था। परन्तु यह खर्च बहुत दिनों से बाकी पड़ा हुआ था और उसका बहाना बनाकर १८०० ई० में वेलेजली ने नवाब को सूरत का शासन अंग्रेजों के हाथ सौंप देने को बाध्य किया। कर्नाटक और सूरत की ही तरह तंजीर के हिन्दू राजा का भी दुर्भाग्य हुआ और १७९९ ई० में जब वहाँ उत्तराधिकार के लिए झगड़ा चल रहा था तो वेलेजली ने उसमें हस्तक्षेप करके सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए वहाँ के शासक को विवश किया।

कुछ ही दिनों बाद वहाँ के पूरे शासन को उसने हथकिया तथा राजा को १० हजार पींड साखाना की पेंशन दे दी गयी।

(३) अछय के नवाब से नयी संधि

अछय का शासन वहाँ के नवाबों के हाथों में दिनों दिन सतप होता जा रहा था। इसका लाभ उठा कर बेलेगली ने उसे अपने क्षेत्र में छाने का प्रयत्न किया। नवाब बहुत दिनों से अंग्रेजी कंपनी का मित्र था और वह अपनी रक्षा के लिए अंग्रेजी सेना भी रखता था, जिसका कार्य बह चुकाता था। परन्तु अछय के संबंध में बेलेगली की निपट कुछ दूसरी ही थी। वह यह समझता था कि परिशमोत्तर सीमाप्राप्तों को मराठों, सिक्खों और काबुल के यादशाह जमानशाह के आक्रमणों से रक्षा के लिए अछय को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाना आवश्यक है। उसने इसी बात को ध्यान में रखकर अपनी नीति का नाक अछय पर बिछाने की चेष्टा की परन्तु उसको कोई उपयुक्त पदार्थ नहीं मिला। तथापि अन्त में जमानशाह के आक्रमण के खतरे की बात पता कर उसने नवाब को डरा दिया। नवाब एक नयी संधि करने के लिए बाध्य किया गया। १८०१ ई० में हुई इस संधि के अनुसार नवाब को खैरखंड तथा गंगा और यमुना नदियों के बीच में पड़ने वाले निम्नले भागों को कंपनी के हाथों सौंपना पड़ा। इस प्रकार कंपनी की सीमाएँ उत्तर में बहुत दूर तक बढ़ गयीं और नवाब का क्षेत्र कंपनी के क्षेत्रों से केवल उत्तर को छोड़कर तीन ओर से घिर गया। नवाब के प्रति इस निर्णयता का व्यवहार बेलेगली के किये न्यायपूर्ण नहीं था, पर अंग्रेजी सरकार की भारतपर्य में सीमावृद्धि के लिए उसने सब कुछ उचित समझा तथा नवाब को अपनी कमजोरी का मूल्य चुकाना पड़ा।

(४) टीपू सुल्तान और चौथा मैसूर-युद्ध

फर्नंधालिस से हुई संधि से टीपू असम्तुष्ट था और सर ज्ञानशोर के कमजोर शासन-काल में उसने अपनी बहुत अधिक प्रतिष्ठा बना ली। उन दिनों अंग्रेजों के ऊपर, युरोप में, फ्रांस का आतंक बढ़ गया था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के पुरखों में अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे से छड़ रहे थे। नेपोलियन बोनापार्ट की सेनाएँ सारे युरोप को रीढ़कर मित्र की ओर बढ़ रही थीं और अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं वे हिन्दुस्तान पर भी न चढ़ जायें। टीक इन्हीं दिनों टीपू फ्रांसीसियों से पत्र-व्यवहार करके उनसे अपनी मित्रता बढ़ा रहा था। इसके अतिरिक्त उसने काबुल और तुर्की में भी अपने दूतों को भेजा। जब

छाईं पेछेखली भारत में आया तो टीपू की हम तैयारियों को देखकर उसकी संज्ञा समझ गया। उसने मैसूर पर तुरन्त प्रहार करने का विचार कर लिया। वह यह समझता था कि टीपू की शक्ति को ही समाप्त करके वह भारत में अंग्रेजी कंपनी को फ्रांसीसियों के आक्रमणों से बचा सकता है। उसने अपनी ओर निजाम तथा मराठों को भी मिचाने का प्रयत्न किया तथा पेशवा को यिन्नियों में घटवारे का प्रलोभन देकर उसने अपने प्रयत्न में सफलता पायी। वेलेखली ने जब अपनी तैयारियाँ पूरी कर लीं तो टीपू के पास अंग्रेजी कंपनी के साथ सहायक-संधि करने के लिए उसने प्रस्ताव भेजा। उसकी अपमानजनक शर्तों को मानना टीपू के लिये असंभव था। इसीपर वेलेखली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। युद्ध बहुत थोड़े दिनों चल। मद्रास और पम्बई दोनों ओर से अंग्रेजी सेनाओं ने निजाम और मराठों की मदद से टीपू पर प्रहार किया था और वह बहुत दिनों तक युद्ध चला सकने में असमर्थ था। जनरल टेरिस ने मलखल्ली और जनरल स्टुमर्ट ने सेवासीर नामक स्थानों पर टीपू की सेनाओं को हराया। सुल्तान ने अपनी राजधानी भीरगपट्टम की रक्षा का प्रयत्न किया परन्तु उसमें वह असफल रहा। वह अन्त में अपने किले के गामने लड़ते-लड़ते मारा गया। अंग्रेजों ने टीपू के परिवार को कैद कर लिया और उसके सम्बन्धी बड़कत्ता भेज दिये गये। अंग्रेजों के हाथ मैसूर आ जाने पर उन्होंने मराठों को कुछ भाग दिया परन्तु उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। निजाम को भी कुछ भूमि उसकी सीमाओं के पास ही गयी और मैसूर का अधिकांश बचा हुआ भाग वेलेखली ने मद्रास की सरकार में भिजा दिया। बहुत थोड़ा-सा भाग जो बच रहा उसे मैसूरराज्य के प्राचीन हिन्दू राजवंश के एक बालक को दे दिया गया और उसे राजा घोषित किया गया। उसी के पूर्वजों से हैदर अली ने मैसूरराज्य दृष्टि लिया था। यह नया हिन्दू राजवंश अंग्रेजों की कृपा पर रहने लगा।

इस प्रकार टीपू की हार के कारण मैसूर राज्य का अन्त हो गया। हैदर अली की कमाई को उसके पुत्र टीपू ने ग्यो दिया। पर टीपू का चरित्र महान् था। वह धार्मिक विरपास का व्यक्ति था। वह पढ़ा-लिखा तथा योग्यतापूर्वक फारसी, उर्दू और कन्नड़ भाषाएँ बोल सकता था। एक वीर सेनानी होने के साथ-साथ वह एक बुद्धिमान् राजनीतिज्ञ भी था। यह अंग्रेजों को अपना और हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा शत्रु समझता था और उसकी यह समझ सही थी। उसके नामने अपनी और अपने देश की स्वतंत्रता सत्ये बहुमुख्य निधि थी और उसकी रक्षा के प्रयत्न में उसने वीरतापूर्वक प्राण न्यौढ़ापर कर दिया।

३. चेलेजली की मराठा नीति

(१) मराठों का गृह-कलह

मराठों के नेता नाना फडनवीस तथा उनके प्रमुख तुकोजी होस्ले और महादाजी सिन्धिया के दिनों में उनको शक्ति बहुत बढ़ गयी थी। युद्धमानीपूर्वक इस शक्ति की रक्षा करते थे तथा अपने आपसी संबंधों को ठीक रखते थे। परन्तु कुछ ही दिनों बाद मराठा लोग आपस में ही टूटने लगे और यही उनका पतन प्रारंभ हो गया। १७९५ में पेशवा द्वितीय भाग्यवर के मर जाने पर द्वितीय बाजीराव पेशवा बना। परन्तु उसकी नाना फडनवी से विरुद्ध नहीं पड़ी। द्वितीय बाजीराव ने अन्य मराठा सरदारों में अपनी मूर्खतावश फूट का बीज बो दिया और दौलतराव सिन्धिया तथा यशवन्तराव होस्लेर आपस में टूटने लगे। १८०० ई० में नाना फडनवी की भी मृत्यु हो गयी। उनके मर जाने से मराठों में कूटनीति, तीक्ष्णबुद्धि व संयम की कमी हो गयी। नाना साहब की गरी पूना में प्राप्त करने के सिन्धिया तथा होस्लेर आपस में ही लड़ गये तथा पेशवा द्वितीय बाजीराव सिन्धिया का पक्ष ग्रहण किया। परन्तु पेशवत शाह होस्लेर की कुशाळ सेनाओं आगे सिन्धिया को सफलता नहीं मिली और उसने पूना पर अधिकार कर लिया।

(२) अंग्रेजों का हस्तक्षेप

पेशवा ने पूना से भागकर घेसीन में अंग्रेजों के यहाँ शरण ली। अंग्रे पेशे जीके की ताक में थे। जब से वेलेजली ने भारतवर्ष का शासन किया तब से उसने मराठों को अपनी सहायक संधि के बाक में फँसने का प्रयत्न किया था परन्तु अब तक उसको नाना फडनवीस के रहते कोई सफलता नहीं मिली। ऐसी परिस्थिति में अब पेशवा ने उसके यहाँ शरण की तो वह अचानक सुरक्षित स्थान उठाने को तैयार हो गया। पेशवा ने अंग्रेजों से सहायकता करना स्वीकार कर लिया तथा ३१ दिसम्बर १८०२ ई० को घेसीन में संधि पर हस्ताक्षर कर दिया।

(३) घेसीन की संधि

संधि की शर्तों के अनुसार पेशवा ने ६ हजार की सहायक सेना रण रक्षित किया, जिसमें पुरोहीष (अंग्रेजी) लोगों की संख्या काफी थी। उस पर्व के लिए २६ लाख रुपये की भाय पांढी भूमि देना उसने माना। उस पर-राष्ट्रीय नीति पर अपनी का अधिकार हो गया। उसके निजाम स

गायकवाड़ से जो भी सगाहे थे उसमें अंग्रेज मध्यस्थ नियुक्त किये गये। इसके अलावा पेशवा की सेना में जो भी विरोधी युरोपीय थे उन्हें उसमें निकाल देने का ध्यान दिया। इस प्रकार पेशवा ने अपनी रक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता खो दी। लार्ड पेलेमली ने अपने छोटे भाई आर्थर वेलेजली को यह भासा दी कि वह पेशवा को पूरा की गद्दी पर पुनः बैठा दे तथा उसमें उरा कार्य को १८०१ ई० की ११ मई को पूरा कर दिया।

(४) मराठों से युद्ध

मराठा सरदारों के अपमान और शोष की सीमा न रही। अंग्रेजों से उनका युद्ध आवश्यकभावी हो गया। चौकंतराव सिंधिया तथा घदर फे रघुजी भोंसले ने गुरंठ पका कर लिया। उन्होंने पतञ्जतराव होङ्गर से भी बातचीत की, परंतु उसने राष्ट्रीय संकट के उम्र अवसर पर उनकी मित्रता स्वीकार नहीं की। उपयुक्त अवसर पर अन्य मराठा सरदारों का साथ न देकर वह तमाशा देखता रहा और अन्त में सब युद्ध में कूड़ा भी तो अंग्रेज अपनी अन्य रणियों की विजयों के फलस्वरूप उसकी शक्ति तोड़ने के लिए सबल हो चुके थे। वेलेजली युद्ध के लिये पूर्वरूप से तैयार था और जब १८०३ ई० में युद्ध विद्रुग्ध गया तो उसने चौतरफा लड़ाई शुरू कर दी। दक्षिण की सेनाओं ने आर्थर वेलेजली तथा उत्तर की सेनाओं ने जनरल लेफ्ट कैं नेटल में लड़ना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त गुजरात उड़ीसा और सुन्देशलैंड में भी युद्ध विद्रुग्ध गया। आर्थर वेलेजली ने अहमदनगर के बिल्हे को लेकर असाई की लड़ाई में सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेना को हरा दिया। आरगाँव की लड़ाई में भोंसले की बची-बची सेना भी कुचल दी गयी। अंग्रेजों ने असीर, मुरहानपुर तथा गवीकगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। जमरल लेफ्ट की सेनाओं ने उत्तर में दिल्ली और आगरे को जीत कर सिंधिया की सेनाओं को कई रणियों पर हराया। गोरिष्ठा युद्ध की प्रयाओं को छोड़ देने के कारण मराठों को अब अपने विदेशी सेनापतियों और सैनिकों पर निर्भर रहना पड़ता था और अक्सर उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। उनके अक्सर प्रतीपीसी थे जो कम्पनी की भाँति मराठों की सेना का संगठन नहीं कर पाये थे। अन्त में मराठों की आपसी फूट भी थी। इन सबका फल यह हुआ कि अंग्रेजों के मुकाबिले इन युद्धों में मराठा लोग हार गये और उनकी संधि के लिए बाध्य होना पड़ा।

(५) भोंसला और सिंधिया

भोंसला ने अंग्रेजों के साथ वेयगाँव की संधि कर ली। उसमें बट्टर (उड़ीसा) का प्रान्त जिसमें बाकासोर भी शामिल था तथा पपो बंदी के

पश्चिम का अपना सारा क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। इससे मद्रास और बंगाल वाले कम्पनी के क्षेत्र एक-दूसरे से मिल गये। नागपुर में उसने अंग्रेजी रेजिडेंट भी रखना स्वीकार कर लिया तथा बेकेजली ने एलफिंस्टन को वहाँ भेजा।

क्षैलंतराय सिंधिया ने भी मुरबी जहंगीर की संधि कर ली जिसके अनुसार उसे बिजयी अंग्रेजों को गंगा और यमुना नदियों के बीचवाला अपना सभी भाग देना पड़ा। जयपुर और जोधपुर के उत्तर उसके जितने किले थे, सब अंग्रेजी कम्पनी ने छे लिये। इसके अतिरिक्त अहमदनगर और अजन्ता की पहाड़ियों के पश्चिम वाले सभी क्षेत्र भी उसे अंग्रेजों को देने पड़े। उसकी सेना में अंग्रेजों को छोड़कर और किसी विदेशी को मौकरी नहीं मिलेगी इसका भी उसने वचन दिया। उसके दरबार में सर ज्ञान मैसकम रेजिडेंट बनाकर भेजा गया। १८०४ की एक दूसरी संधि के अनुसार उसने सहायक संधि को भी मान लिया और उसके राज्य में एक अंग्रेजी सेना रहने लगी। इसके अतिरिक्त मौसका तथा सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ हुई पेशवा की बेसीन वाली संधि को भी स्वीकार कर लिया।

मराठों की हार का भारतवर्ष के इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वे अब विशुद्ध ही दुर्बल बना दिये गये तथा सहायक संधि को मान देने से उनमें पुनरुत्थान की अब शक्ति ही नहीं रही।

(६) होकर से युद्ध

सिंधिया और मौसका से अंग्रेजों की संधि तो हो गयी परन्तु होकर से युद्ध किए जाने के कारण उसका तुरन्त कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मराठों से अंग्रेजी कम्पनी का युद्ध चलता रहा। यशवंतराय होकर की सेनाओं ने कर्नल मानसन को राजपूताने में हराकर आगरे लौट जाने को बाध्य किया। होकर ने १८०४ में दिल्ली पर आक्रमण किया किन्तु उसे जीत नहीं सका। ऊपर जमरल डेक ने १८०५ ई० में मरतपुर के किले पर आक्रमण किया परन्तु वहाँ करारी हार हुई। इससे अंग्रेजों की सैनिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा तथा बेकेजली की नीति से इंगलैंड के अधिकारी असन्तुष्ट हो गये। १८०५ ई० में उसने त्यागपत्र दे दिया और इंगलैंड लौट गया। होकर ने मराठों की पुरानी युद्ध-कला का अनुसरण करते हुए अंग्रेजों को अनेक कड़ाहों में पछाड़ा परन्तु १८०५ ई० में उसकी भी सैनिक स्थिति कमजोर हो गयी। ऐसी स्थिति में दोनों दल शांति चाहने लगे। इंगलैंड से कार्नवालिस, जो अब बहुत ही बड़ा हो गया था, हिन्दुस्तान में गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया परंतु वह कुछ

शासकपाद से जो भी हाथों थे उसमें अंग्रेज मध्यस्थ नियुक्त किये गये। इसके जलावा पेशवा की सेना में जो भी विरोधी युरोपीय थे उन्हें उसने निकाल देने का पयन दिया। इस प्रकार पेशवा ने अपनी रक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता पेश की। उन्हें चेलेजली ने अपने छोटे भाई आर्थर चेलेजली को यह भाशा दी कि यह पेशवा को पूना की गद्दी पर पुनः बैठा दे तथा उसने उस कार्य को १८०३ ई० की १३ मई को पूरा कर दिया।

(४) मराठों से युद्ध

मराठा सरदारों के अपमान और क्रोध की सीमा न रही। अंग्रेजों से उनका युद्ध आवश्यकतापूर हो गया। दौलतराव सिंधिया तथा यशार को रघुजी भोंसले ने तुरंत पकड़ कर लिया। उन्होंने यशवंतराव होस्कर से भी बातचीत की, परंतु उसने राष्ट्रीय संकट के उस अवसर पर उनकी मिथता स्वीकार नहीं की। उपयुक्त अवसर पर अन्य मराठा सरदारों का साथ न देकर वह तमाचा देखता रहा और अन्त में जब युद्ध में फूटा भी तो अंग्रेज अपनी अन्य स्थावों की विजयों के फलस्वरूप उसकी शक्ति तोड़ने के लिए सबल हो चुके थे। चेलेजली युद्ध के लिये पूर्णरूप से तैयार था और जब १८०३ ई० में युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसने नीतरफा लड़ाई शुरू कर दी। दक्षिण की सेनाओं ने आर्थर चेलेजली तथा उत्तर की सेनाओं ने अनवरत स्टेफ के नेतृत्व में लड़ाया प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त गुजरात उड़ीसा और सुन्दरगढ़ में भी युद्ध प्रारंभ हुआ। आर्थर चेलेजली ने अहमदनगर के किले को लेकर असाई को लड़ाई में सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेना को हरा दिया। बारगाँव की लड़ाई में भोंसले की बची-खुची सेना भी कुचल दी गयी। अंग्रेजों ने जसीर, मुरदानपुर तथा गबीलगाड़ के किले पर कब्जा कर लिया। जनरल डेक की सेनाओं ने उत्तर में दिल्ली और आगरे का भीत कर सिंधिया की सेनाओं को कई स्थानों पर दराया। गोरिखा युद्ध की प्रथाओं को छोड़ देने के कारण मराठों को जब अपने विदेशी सेनापतियों और सैनिकों पर निर्भर रहना पड़ता था और अन्तर उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। उनके अन्तर प्रेमीसी थे जो कम्पनी की शक्ति मराठों की सेना का संगठन नहीं कर पाये थे। अन्त में मराठों की आपसी पूट भी थी। इन सबका फल यह हुआ कि अंग्रेजों के मुकाबिले इन युद्धों में मराठों को हार गये और उनको संधि के लिए बाध्य होना पड़ा।

(५) भोंसला और सिंधिया

भोंसला ने अंग्रेजों के साथ देवगाँव की संधि पर की। जतने वरद (उड़ीसा) का प्राप्ति जिसमें जाकारागेर भी शामिल था तथा वर्षों नदी के

पश्चिम का अपना सारा क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। इससे मद्रास और बंगाल वाले कम्पनी के क्षेत्र एक-दूसरे से मिल गये। भागपुर में उसने अंग्रेजी रेजिडेंट भी रखना स्वीकार कर लिया तथा वेस्टेजकी ने एलफिंस्टन को वहाँ भेजा।

दौलतराय सिंधिया ने भी सुरजी बह्मंगौज की संधि कर ली जिसके अनुसार उसे बिजयी अंग्रेजों को गंगा और यमुना नदियों के बीचवाला अपना सभी भाग देना पड़ा। जयपुर और जोधपुर के उत्तर उसके जितने किले थे, सब अंग्रेजी कम्पनी ने छेड़ किये। इसके अतिरिक्त बहमनगर और अजमठा की पहाड़ियों के पश्चिम वाले सभी क्षेत्र भी उसे अंग्रेजों को देने पड़े। उसकी सेना में अंग्रेजों को छोड़कर और किसी विदेशी को मौकरी नहीं मिलेगी इसका भी उसने बचम दिया। उसके दरबार में सर जान मैकफम रेजिडेंट बनाकर भेजा गया। १८०४ की एक दूसरी संधि के अनुसार उसने सहायक संधि को भी मान लिया और उसके राज्य में एक अंग्रेजी सेना रहने लगी। इसके अतिरिक्त मौसला तथा सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ हुजूर पेशवा की बैसीन वाली संधि को भी स्वीकार कर लिया।

मराठों की हार का भारतवर्ष के इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वे अब बिल्कुल ही दुर्बल बचा दिये गये तथा सहायक संधि को मान देने से उनमें पुनरुत्थान की कम शक्ति ही नहीं रही।

(६) होन्कर से युद्ध

सिंधिया और मौसला से अंग्रेजों की संधि तो हो गयी परन्तु होन्कर से युद्ध छिड़ जाने के कारण उसका दुरन्त कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मराठों से अंग्रेजी कम्पनी का युद्ध चलता रहा। पञ्चवतराय होन्कर की सेनाओं ने कर्नाटक मानसून को राजपूताने में हराकर आगरे छोड़ जाने को बाध्य किया। होन्कर ने १८०४ में दिल्ली पर आक्रमण किया किन्तु उसे भीत नहीं सका। उपर जनरल सेक ने १८०५ ई० में भरतपुर के किले पर आक्रमण किया परन्तु वहाँ कनारी हार हुई। इससे अंग्रेजों की सैनिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा तथा वेस्टेजकी की नीति से इंग्लैंड के अधिकारी असन्तुष्ट हो गये। १८०५ ई० में उसने त्यागपत्र दे दिया और इंग्लैंड छोड़ गया। होन्कर ने मराठों की पुरानी युद्ध-कला का अनुसरण करते हुए अंग्रेजों को अनेक छद्माह्वयों में पकड़ा परन्तु १८०५ ई० में उसकी भी सैनिक स्थिति कमजोर हो गयी। ऐसी स्थिति में दोनों एक-साथ चाहने लगे। इंग्लैंड से कार्पनाकिस, जो अब बहुत ही बूढ़ा हो गया था; हिन्दुस्तान में गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया परन्तु वह कुछ

कर नहीं सका और ५ मजदूर स्म १८०४ ई० को गाजीपुर में उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी वालों ने मराठों से संधि कर ली।

(७) सिंधिया से पुनः संधि

१८०५ ई० में सिंधिया से अंग्रेजों ने दुबारा संधि कर ली तथा उसको ग्वालिपर और गोदव् छोटा दिया। उन दोनों के बीच चम्बल नदी सीमा मान ली गयी। १८०६ ई० दोएटर ने भी अंग्रेजों से संधि कर ली तथा चम्बल नदी के उत्तर की ओर पड़नेवाले अपने राज्य के सभी भागों को अंग्रेजों को दे दिया। राजपूताना और बुन्देलखंड पर उसने अपना सारा दावा छोड़ दिया, परन्तु इसके बदले उससे बीछा हुआ बहुत बड़ा भाग पाठों ने उछे छोड़ा दिया।

(८) मराठों का अंतिम पतन

देकनली के साथ होनेवाले युद्धों में मुख्य मराठा सरदारों को अंग्रेज अपनी सैनिक शक्ति से दबा सकने में सफल तो हुए, परन्तु उन पर कम्पनी की पूरी प्रभुसत्ता नहीं स्थापित हो सकी। भारतवर्ष में कार्मवालिस के बाद जो भी गवर्नर जनरल आये उनके सामने मराठों की समस्या पनी रही। यद्यपि मुख्य मराठा सरदारों में आपस में खर्बदा संबंध अच्छे नहीं रहते थे परन्तु अंग्रेजों को हमेशा यह भय रहता था कि कहीं पुनः मिलकर उन्हें देश से बाहर निकालने का वे प्रयत्न न करें। कार्ड कार्मवालिस के बाद सर जान वाल्स, जो कैम्ब्रिज का सर्वप्रथम सदस्य था, गवर्नर जनरल बनाया गया और अपने दो पदों के शासन-काल में (१८०५ से १८०७ तक) उसने देशी राज्यों के मामले में दस्तवेप न करने की नीति अपनायी। उसके काल में कोई मुख्य घटना नहीं हुई। उसके बाद लार्ड मिण्टो गवर्नर जनरल होकर आया, जो १८१३ तक रहा; परन्तु यह मराठों से होने वाली संधि को समाप्त करना चाहता था। उसका सारा समय ईरान, अफगानिस्तान तथा यिक्तों के पदों दूतों के भेजने और मित्रता की संधियों की बातचीत में ही बीता। परन्तु जब १८१३ ई० में लार्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया तो, उसने मराठों से एक बार फिर संबंध करना आवश्यक समझा।

मराठा सरदारों में सर्वप्रमुख वेठपा द्वितीय याजीराय था। १८०३ ई० में फिर प्रकार बह अंग्रेजों का कृपापात्र होकर पूना की गद्दी पर बैठाया गया था, इसको ऊपर हम देख चुके हैं। परन्तु वह अंग्रेजों की मित्रता से संतुष्ट नहीं था और गद्दायक संधि से मुक्त होकर पुनः एक बार स्वतंत्र होना चाहता था। उसका मंत्री इय्यबजी भी यही की तरह सोचता था और वह यह चाहता था कि मराठों का पुनः एक मित्र-संबंध स्थापित किया जाए जो अंग्रेजों से स्नेह

सेने में सफल हो सके। पेशवा का गायकवाड़ से कुछ झगड़ा था। गायकवाड़ के मंत्री गंगाधर शास्त्री को अंग्रेजों के मित्र थे उस झगड़े को मिटाने के लिए १८१२ ई० में पूना गये। परन्तु बाजीराव ने अपनी वृष्टता का परिचय दिया और अम्बरक जी की राय से गंगाधर शास्त्री का बध करा बाका। इसपर पूना में रहने वाला अंग्रेजी रेजिमेंट प्लफिस्टम भाराज हो गया तथा उसने द्वितीय बाजीराव को अपने मंत्री अम्बरक जी को अंग्रेजों के हाथों सुपुर्द कर देने को वाप्य किया। अम्बरकजी थामा के किले में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए गए परन्तु साल भर के भीतर ही वहाँ से भाग गये। अंग्रेजों ने उनके भागने में पेशवा का हाथ समझा और खबिरवास तथा संवेद बढ़ता ही गया। पेशवा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी तथा अन्य मराठा सरदारों को भी अपनी ओर से रुझाने का इस्तेमाल किया। उसने पठानों के सरदार अमीरखान तथा पिन्धारियों के नेताओं को भी अपनी ओर भिकाने का प्रयत्न किया।

(अ) लार्ड हेस्टिंग्स और मराठों से युद्ध

लार्ड हेस्टिंग्स जो १८१३ ई० में गवर्नर जनरल होकर आया, स्वयं एक सैनिक पुरुष था। वह मराठों के दबाने के लिये अवसर ढूँढ रहा था। उसकी नीति यह थी कि मराठों का सारा ज़ेब यदि मामला नहीं तो तत्त्वता अवरुध ही अंग्रेजी प्रभुता के भीतर आ जाय। अंग्रेज लोग मराठों के साथ होने वाले द्वितीय युद्ध के फलों से संतुष्ट नहीं थे और वे उसका पूरा लाभ नहीं उठा सके थे। उत्तर भारत की ही तरह वे दक्षिण भारत में भी अपनी प्रभुता स्थापित करना चाहते थे तथा कर वसूल करने और व्यापारिक सुविधाओं की आवश्यकता वे अनुभव करते थे। मराठा-संघ की रीढ़ टूटी हुई थी और वे अपनी कूटनीति के द्वारा उसे क्षिण-मिण करके पूरा काम उठाना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में हेस्टिंग्स ने पेशवा को बेर किया। उसने पेशवा तथा वील्डराव सिंधिया को १८१० ई० में क्रमशः पूना की तथा व्यासियर की संधि करने को विवश किया। नागपुर के मौसला राज्य में रघुजी मौसला के मर जाने पर उसके पुत्र परसोजी मौसला और अप्पाजी में उत्तराधिकार के लिए होने वाले झगड़ों में अंग्रेजों ने अप्पाजी का साथ दिया और उसमें सहायक संधि स्वीकृत करा लिया। परन्तु इन संधियों से उपयुक्त मराठा सरदारों में से कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ और वे युद्ध करने पर तैयार गये। पेशवा द्वितीय बाजीराव ने पूना में अंग्रेजों की रेजिमेंटरी को फूँक दिया तथा फिरकी में रहनेवाली अंग्रेजी टुकड़ी पर आक्रमण कर दिया, परन्तु वहाँ उसकी हार हुई। नागपुर के अप्पा साहब मौसले की सेनाओं को भी अंग्रेजों ने सीता पेस्ट्री के युद्ध में

हराया तथा मल्हारराय होस्कर की सेनाओं को हिसलाम ने मदीनपुर में हराया ।

(आ) मराठों की अन्तिम सन्धि

जन्मा सादस चौतला हारकर पञ्जाब की ओर भाग गया । उसके साथ का बर्मदा नदी के उत्तरवाला पूरा भाग अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया और जो छोटा-सा भाग बचा उस पर रघुबी चौतला का एक छोटा साम्राज्य बनाया गया । मल्हारराय होस्कर ने मन्डसौर की सन्धि कर की शिर्का द्वारा बर्मदा

केवलिण का अपना सारा क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। उसने एक सहायक सेना भी रख ली तथा अपनी विदेशी नीति को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। पेशवा भी कई युद्धों में हारने के कारण अन्त में संधि करने को बाध्य हुआ। अंग्रेजों ने उसे ८ छात्र साठाना की पैगमन देकर अमनपुर के पास बिठूर में रहने के लिए विवश कर दिया। पेशवा की गद्दी खत्म कर दी गयी। तथा उसका राज्य हैस्तिमस में कम्पनी के लिये हकूक किया। केवल सतारा के छोटे से भाग पर प्रतापसिंह नामक शिवाजी का एक वंशज बैठा दिया गया। इन संधियों से मराठे सर्वदा के लिये कुछक लिये गये और अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित हो गयी। मराठा सरदारों के पास जो भी थोड़ी-बहुत शक्ति बची, वह उनके द्वारा सहायक सन्धियों को मान लेने से किसी काम की नहीं रही।

(९) मराठों के पतन के कारण

शिवाजी ने १७वीं शताब्दी के तीसरे चरण में मराठा शक्ति को जन्म दिया। उन्होंने तथा उनके वंशजों ने युद्ध के अवसरों पर बिरसा तो प्राया दिखाई, परन्तु शांति के कार्यों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। किसी भी राजनैतिक शक्ति के विक्रम के लिये यह आवश्यक है कि उसके पीछे एक सुदृढ़ आर्थिक और शासन-सम्बन्धी व्यवस्था हो। अंग्रेजों के मुकाबिले जितने भी मराठा सरदार १८वीं शती के अन्त में तथा १९वीं शती के आरम्भ में, उठे उन्होंने अपने शासन की ओर ध्यान नहीं दिया। जन के लिए वे चौध और सरदेहा-मुक्ती जैसी छद्म की भाष पर निर्भर करते थे। खेती की उन्नति तथा व्यापार के विकास की ओर कम ध्यान दिया गया। इसके दो घुरे परिणाम हुए। एक तो यह कि उनकी अपनी प्रजा-निर्धन बनी रही और दूसरा, यह कि मराठी सेनामें जहाँ भी गयीं, वहाँ के छोटे उन्हें छुटेरा समझने लगे और उनसे आतंकित रहने लगे। आगीरदारी की प्रथा ने भी विघटन की प्रवृत्तियों को उत्साहित किया तथा जितने भी आगीरदार वे सब अपने ही स्वार्थ की बात सोचने लगे। दुर्भाग्यवश मराठोंके जितने सरदार हुए वे सभी राजनीति की दृष्टि से युद्धिमान नहीं हुए। भागा कदमधील, महाबाजी सिंधिया तथा प्रथम बाजीराव जैसे नेता जब तक शासनसूत्र संभालते रहे तब तक तो उनके शत्रुओं की एक भी न चली। वे एक होकर मराठा-शक्ति को बढ़ाने में बिरवास करते थे। परन्तु क्योंकि उनकी शृंगु दुई, मराठों से कृत्रिनीति और संपन्न उठ गया तथा वे आपस में ही लड़ने लगे। अब वे एक हुए भी तो उसका कुछ प्रभाव नहीं हो सका और वे अक्सर अंग्रेजों के मुकाबिले असफल रहे। सैनिक दृष्टि से मराठों ने यूरोप की प्रणाली की चकाचीय में अपनी पुरानी, रणशैली को दोड़

दिया और विदेशियों की सेना पर निर्भर रहने लगे। वे विदेशी लोग उनको अक्सर अघर में बंद देते थे अथवा समय पर विरहासपात कर जाते थे। पहाड़ियों में छिपकर लड़ने वाली दौली के बड़े सब आमने-सामने अंग्रेजों से युद्ध किया, तो वे उनकी पूरी दौली न अपना सकने के कारण असफल रहे। इसके अतिरिक्त मराठों ने लच्छाहीन समाज विरोधी शक्तियों का साथ दिया। विप्लवियों की मदद करने तथा उनका साथ देने से साधारण जनता उनसे चिड़ गयी और उनकी महानुभूति नहीं रही। ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेजों की संगठित साम्य-शक्ति और आर्थिक शक्ति पर आधारित कूटनीति और कुशल एवं दृढ़ सैनिक शक्ति के सामने मराठों को हार जाना पड़ा। अंग्रेजों की प्रभुशक्ति उन पर पूरी स्थापित हो गयी और मराठों का केवल नाममात्र ही बच रहा।

४. गोरखों से संघर्ष

(१) युद्ध

नेपाल की पहाड़ियों में गोरखों ने १८वीं सती के मध्य में एक राज्य स्थापित कर लिया था। धीरे-धीरे उन्होंने पर्वत शक्ति अर्जित करली तथा अपना राज्य-विस्तार करने लगे। १८०१ ई० के लगभग गोरखपुर के आसपास के प्रदेश सब अंग्रेजी कम्पनी के अधिकार में आ गये तब गोरखों के राज्य की सीमा कम्पनी के राज्य की सीमाओं में मिल गई। परन्तु इन दोनों के बीच तराई का पूर्ण से परिचय की ओर दिमाक्य की लड़कती पर खटकता हुआ भाग था, जिसमें निरिपक्ष रूप से गोरखों और अंग्रेजों के राज्यवाले भाग सब नहीं हो सके थे। इस प्रदेश पर दोनों दोनों की थी। गोरखों इच्छा की ओर विस्तार चाहते थे और १८११ ई० में उन्होंने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। स्पष्ट इतिहास ने अंग्रेजी राज्य को उत्तर में विस्तृत करने का अथवा मोटा देखा तथा उसने गोरखों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। नेपाल पर चारों ओर से एक ही पार आक्रमण करके गोरखों को हार देने की योजना बनायी और आक्रमण शुरू कर दिया। परन्तु हिमालय के उन पहाड़ी प्रदेशों पर अंग्रेजों के लिए लड़ना आमाम न था। यीरमद्र के सेनापतियों में गोरखों की वीरता, उनका रण-कीलक, पहाड़ी प्रदेशों में लड़ने की उनकी विशेष कला तथा अपने राज्य और राजा के प्रति अत्यंत भक्ति गोरखों के महान् आग्रह, जिसके सामने अंग्रेजी दृष्टियों की कठिनाइयाँ बहुत ही बढ़ गयीं। अमरस आम्स्टर्सोमी को दीक्षर प्रायः प्रत्येक अंग्रेजी सेनापति को हार का सामना करना पड़ा। अमरस जिलेस्पी बर्लंग के विरुद्ध आक्रमण करते हुए गोरखों के द्वारा मार

हाला गया और सैक के किछे के सामने मार्टिन्जेल्स हरा दिया गया। परन्तु अंग्रेजों ने अस्समोड़ा जीत लिया और आन्दरखोधी अमरसिंह नामक गोरखा सेनापति को हराने में सफल रहा। आन्दरखोधी की सफलता से अंग्रेजों को जागे बढ़ने में मजबूर होने लगी परन्तु इसी बीच सन्धि की चर्चा होने लगी और दोनों पक्षों ने सिगौली नामक स्थान पर संधिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया।

(२) सिगौली की संधि

१८१६ ई० में नेपाल सरकार ने युद्ध में असफल होने पर सिगौली की संधि स्वीकार कर ली। उसके अनुसार उसने तराई पर अपना अधिकार छोड़ दिया और कुमायूँ पर अंग्रेजों का अधिकार मान लिया। नेपाल ने सिक्किम पर भी अपने अधिकार को छोड़ दिया। नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में एक अंग्रेज रेजिडेंट को रहने की आज्ञा मिल गयी। इस संधि से अंग्रेजों को बड़ा काम हुआ। नेपाल की आक्रमण-प्रवृत्ति समाप्त हो गयी और अंग्रेजी कंपनी को मध्य-एशिया से संबंध स्थापित करने के द्विपे मार्ग मिल गये। संधि के फलस्वरूप जो पहाड़ी प्रदेस मिले उसमें अंग्रेजों ने शिमला, मैथीलाह, मसूरी और हमीलेत जैसे सुन्दर नगरों को बसाया।

५. पिण्डारियों और पठानों का दमन

मुगल-साम्राज्यके अवनति के दिनों में जब सामान और व्यवस्था का बुरा काम हो गया, पिण्डारियों का दूषित भारत में उदय हुआ। परन्तु १८वीं शताब्दि में धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ती गयी और उन्होंने सारे मध्य-भारत में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। इन पिण्डारियों की कोई एक जाति भवना इनका एक धर्म नहीं था। इनमें विशेषकर पठान, राजपूत और मराठा लोग थे जिन्होंने राजपूताने और मध्य-भारत के राज्यों की अवनति के दिनों में राजकीय सेवानों में नौकरी न पा सकने की वृथा में छुट्टी और टक्केरी को अपना पेशा बना लिया था। झुलकर ये कमी शुरू नहीं करते थे और बरकर छुट्टी से ही अपना काम चलाते थे। धीरे-धीरे इनका जातक दृष्टमा पड़ गया कि इनके द्वारा उपद्रवग्रस्त भागों में सर्वसाधारण की जीविका भी दूबर हो गयी। इनके अनेक नेता हो गये जिनमें धीरू, घसील मुहम्मद और करीम खाँ मुख्य थे। धीरे-धीरे इन्होंने मराठों से भी गठबंधन कर लिया तथा दकैतियों में दोनों ही भाग लेने लगे। सिंधिया और होबकर ने अनेक पिण्डारियों को अपनी सेनाओं में रखा लिया और उन्हें अंग्रेजी राज्य पर छापा मारने पर उत्साहित किया। ऐसी वृथा में जब अंग्रेज अपनी प्रभुता मध्य-भारत और

उत्तरी भारत में विस्तृत करना चाहते थे, अक्षांति और खंड उनके लिये अग्रणी थी। उन्होंने पिण्डारियों की दबाना आवश्यक समझा। परन्तु उनका असली श्रेय तो मराठों पर था। पिण्डारी बीच में एक बहाना मात्र बने।

गोरखा-युद्ध के बाद एडवर्ड हेस्टिंग्सने पिण्डारियों की दबाने का उपक्रम किया और अपनी सरकार से उस कार्य के लिये १८१६ ई० में अनुमति प्राप्त कर ली। पिण्डारियों की दबाने के पहले उसने प्रमुख मराठा राज्यों से संधि करके पिण्डारियों की सहायता करने से उन्हें विरत कर दिया। उसके बाद पाँच और घेरकर पिण्डारियों के हमन की योजना उसने तैयार की और उसका व्यवहार किया। १ लाख १६ हजार की सेना तैयार की गयी तथा यह ३०० घोड़ों से लैस करके दो भागों में बाँट दी गयी। दक्षिण की ओर से दामस्त हिस्सलाय तथा उत्तर की ओर से कर्ज हेस्टिंग्स ने स्वयं युद्ध प्रारंभ किया। १८१० ई० के अन्त तक पिण्डारियों की मालबा से परदेह दिया गया और थोड़े ही दिनों बाद वे प्रायः बिरकुल दबा दिये गये। करीमगढ़ ने धातसमर्पण कर दिया और उसे आधुनिक उजरप्रदेश में एक छोटी-सी जागीर दे दी गयी। बसील मुहम्मद कैद कर लिया गया और गाजीपुर जेल में उसकी मृत्यु हो गई। चीतू माळ्या के अंगुली में भाग गया तथा सर ज्ञान मल्लकम ने उसका बहुत दूर तक पीछा किया। बाद में अंगक में उसको चीते में मार डाला। इस तरह जब पिण्डारियों के नेताओं का अंत हो गया तो उनके साधारण अनुयायी खडमार का पैसा छोड़कर छेती-बारी के काम में लग गये।

पिण्डारियों की ही तरह पठानों ने परिचमोचर भारत में बहुत उपद्रव मचा रखा था। वे छोटे-छोटे राज्यों पर भी आक्रमण करते थे और उन्हें बाध करके घन उगाड़ते थे। उनके नेताओं में अमोरखी मुख्य था जिसने मराठा और राजपूत सरदारों से मित्रता कर ली थी। दोहर सरकार तो उसकी घमिष्ठता हो गयी और अकस्वरूप उसका आतंक बहुत ही बढ़ गया। उसे दबाने में अंग्रेजी सरकार ने दृढ़नीति का परिचय दिया तथा साल्ज वैदर मराठों के प्रभाव से दटा दिया। यह अंत में टोंक का गवाह बना दिया गया जिसे मयहराराव दोहरने भी बर्फीकर पर लिया। इस तरह अमीरखी को भी अपनी प्रभुता के भीतर लाकर लार्ड हेस्टिंग्स ने पठानों के उपद्रव को दान दिया।

३५ अध्याय

कम्पनी की सीमान्त-नीति : खंडहरों की सफाई और साम्राज्य का पुष्टीकरण

१. आधार

छाहें हेस्टिंग्स की विजयों से भारतवर्ष के एक विस्तृत भाग पर अंग्रेजों की प्रभुता तो स्थापित हो गयी, परन्तु साम्राज्य की पूर्ण स्थापना के लिये इस देश की सीमाओं पर अधिकार आवश्यक था। उत्तर-पूर्व की ओर कम्पनी की सीमायें बरमा की सीमाओं से मिली हुई थीं। बरमा के शासकों ने धीरे-धीरे अपनी सीमाओं को विस्तृत करना अपनी नीति बना लिया था तथा १९वीं शती के प्रारम्भिक वर्षों में वे अंग्रेजों की दृष्टि में भाने लगे। इधर उत्तर-पश्चिम में भी सिक्खों ने रणजीतसिंह के नेतृत्व में एक शक्ति-शाली राज्य स्थापित कर लिया था, जो अंग्रेजी प्रभुता के विस्तार में एक दीवार-सा बन गया था। अफगानिस्तान का, जो भारतवर्ष का उत्तरी-पश्चिमी दरवाजा था, महत्व बहुत अधिक था और उससे अंग्रेजों को इस कारण डर था कि वहाँ धीरे-धीरे रूसियों का प्रभाव बढ़ रहा था। फ्रांस की शक्ति नेपोलियन के हार जाने से तो समाप्त हो गयी और उधर से अंग्रेजों को कोई डर नहीं रहा परन्तु रूस का एक नया मूठ उनके सिर पर सबार हो गया। इन सबका फल यह हुआ कि छाहें हेस्टिंग्स के चले जाने के बाद अंग्रेजी कम्पनी लगभग ३० वर्षों तक भारतवर्ष की सीमाओं पर अधिकार करने के प्रयत्न में लगी रही और उसको अनेक पुद्ग कहने पड़े। इन पुद्गों में सफलता मिलने के कारण अंग्रेजी साम्राज्य पूर्व तथा पश्चिमोत्तर में काफी बढ़ गया। भारत के भीतर पुराने राज्यों के जो खंडहर बचे थे उनको लार्ड डलहौसी ने पुनरावर्तन के सिद्धान्त से साफ कर दिया।

२. लार्ड एमहर्स्ट और प्रथम बरमा-युद्ध

लार्ड एमहर्स्ट १८१३ ई० के अगस्त मास में भारतवर्ष का गवर्नर बनकर आया। उसे ज्ञाते ही बरमा की आक्रामक प्रवृत्तियों का सामना करना पड़ा। बरमा के राजा ने १८१३ ई० में मणिपुर जीत लिया था तथा उसके बाद वह आसाम के उन भागों की ओर बढ़ता ही गया वहाँ बरमा और कम्पनी की सीमायें स्पष्ट रूप से तब नहीं हो पायी थीं। उसने १८२३ में

भी विरोधी थे, वे निकाल दिए गये। परन्तु यह संधि टिकाऊ नहीं हुई और रुमियों का फिर वहाँ प्रभाव हो गया। रुमियों के प्रभाव में भाबर फारमन-गो ने अफगानिस्तान के राज्य में पहलेवाले दिशात पर आक्रमण कर दिया। मौलानापशा दोस्त मुहम्मद की सेनाओं ने कुछ अंग्रेजों की सहायता से उस आक्रमण को विफल किया। परन्तु अफगानिस्तान को दूसरी ओर से मद्रासा रणजीतसिंह तथा रहे थे और १८३४ ई० में गिलों ने पेक्षावर से लिया था। वहीं नहीं शाहशुजा जो अहमदशाह अब्दाली का संतान था, अपने ही अफगानिस्तान का वास्तविक स्वामी समझता था और वह वहाँ के अमीर दोस्त मुहम्मद को गरी से हटाकर अमीर बनना चाहता था। उसने रणजीत सिंह से मित्रता कर ली थी। अंग्रेज भी विप्रे विप्रे उसकी मदद करते रहे। इनका होते हुए भी वॉग्न मुहम्मद अंग्रेजों की मित्रता चाहता था और १८३९ ई० में जब लार्ड आक्लेण्ड भारत में गवर्नर जनरल होकर आया तो उसके पास पचाई के मन्देश के साथ मित्रता का प्रस्ताव उसने भेजा। दोस्त मुहम्मद यह चाहता था कि अंग्रेज उसकी रणजीतसिंह से वेसावर यापस लेने में सहायता करें तथा रणजीतसिंह पर वे यह प्रभाव डालें कि वह शाहशुजा की मदद करना छोड़ दे। इसके पहले अंग्रेजों की फारसगाली और रुमियों के विरुद्ध मदद करने की यह तैयारी थी। परन्तु लार्ड आक्लेण्ड ने यह बजवा दिया कि वह दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, शीघ्र मुहम्मद के उस प्रस्ताव को मूर्खतापूर्ण ढंग से टुकरा दिया। इस पर दोस्त मुहम्मद रूस की ओर मुका तो गवर्नर जनरल के लिये एक सारह्वं हो गया। उसने गुरगन फतान पर्स को व्यापारिक संधि करने के बहाने काबुल भेजा। अब भी अमीर अंग्रेजों की मित्रता पर इच्छुक था परन्तु उसकी बातें वे ही पुनर्नीत होती थीं। लार्ड आक्लेण्ड ने क्रुद्ध होकर अफगानिस्तान पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। उसने रणजीतसिंह और शाहशुजा से दोस्त मुहम्मद के खिलाफ संधि कर ली तथा उसकी मदद से अफगानिस्तान पर आक्रमण कर गवर्नर जनरल की तथाकथित मददगारों की नीति के बा। पुराने शाह वॉग्न मुहम्मद को गरी से हटाकर गरी पर बैठाया संधि की बातों में एक थी। इसके बाद के शिरोद और उनके बाद की अन्तराष्ट्र आक्लेण्ड का यह प्रभाव नीति, इत्यादि नहीं था।

अपि के होते हुए भी रणजीतसिंह ने आगे से शोक दिया। १८४२

अंग्रेजी सेनापें सिंध और खलोधिस्तान के अमीरों के सेना से गयी जो अंग्रेजों के साथ हुई उनकी संधि की शर्तों के विपरीत था। अमरखान कीन के नेतृत्व में सेना १८३९ ई० में अफगानिस्तान पहुँच गयी और शाहशुजा काबुल की गद्दी पर अंग्रेजी सत्ताबक से बैठा दिया गया। अंग्रेजी सेनाओं ने काबुल, गझनी तथा अन्य मुख्य सामरिक स्थानों पर कब्जा कर लिया। दोस्त मुहम्मद कैद करके कलकत्ता भेज दिया गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि सारा अफगानिस्तान अंग्रेजों और उनकी कठपुतली शाहशुजा के हाथों में आ गया। परन्तु स्वतंत्र और वीर अफगानियों ने काबुल और अंग्रेजों के गुलाम शाहशुजा को हथिय से अपना अमीर नहीं माना। उसको वहाँ बसाने के लिये अफगानिस्तान में अंग्रेजी सेना का रहना आवश्यक हो गया और फलस्वरूप सेना का खर्च बहुत अधिक बढ़ गया और वहाँ मईसी फैल गयी। खर्च में कमी के लिये अफगान सरदारों की पेंशन घटा दी गयी परन्तु इसका बुरा प्रभाव पड़ा। अकबर खाँ के नेतृत्व में अफगान एक बार फिर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े हो गये। जनरल एलफिंस्टन की अयोग्यता के कारण अंग्रेजों ने आनेवाली विपत्ति को पूरा-पूरा नहीं समझा और धीरे-धीरे अफगानों ने कई स्थानों पर कब्जा कर लिया। आचरणभ्रष्टता के कारण कप्तान वर्म्स की कुछ कुछ अफगानिस्तानियों ने बोटी-बोटी काट डाली तथा अकबर खाँ ने एलफिंस्टन को विधवा करके एक संधि पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया, परन्तु उसके निष्ठासघात करने पर अफगानियों ने उसे भी मार डाला। अंग्रेजों ने यहाँ अमूलपूर्व कायरता का परिचय दिया तथा १८४२ ई० की १ डी जनवरी को आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अफगानिस्तान बहाली कर देने का भी वचन दिया परन्तु हिन्दुस्तान वापस आते समय १९ हजार अंग्रेज सैनिकों में से केवल १२० बचे। कुछ अफगानों ने प्रायः सबका पथ कर डाला। जार्ज आटलैण्ड की नीति का इस प्रकार दिखावा होने पर उसे निश्चय होकर स्वागन्ध बे बेना पड़ा और १८४२ ई० में एलेनबरो भारतवर्ष का गवर्नर जनरल होकर आया।

जनरल एलफिंस्टन की अयोग्यता तथा कायरता के होते हुए भी जनरल पोलक भीर जनरल माट हिन्दुस्तान से नयी सहायता प्राप्त होने की आशा में अफगानिस्तान में कुछ चलाते रहे। परन्तु गण लार्ड एलेनबरो गवर्नर जनरल होकर आया, तो उसने तुरंत उन्हें भारत छोड़ जाने की आज्ञा दी। उसने शाहशुजा तथा सिक्खों के साथ हुई अंग्रेजों की संधि के अंत की घोषणा कर दी। अंगरेजी सेना गझनी और काबुल में पुनः एक बार पियदी हुई और उसने बड़ा अत्याचार भी किया। काबुल के शाजार को

भी विरोधी थे, वे निकाल दिये गये। परन्तु यह सधि ठीकाऊ नहीं हुई और रुमियों का फिर वहीं प्रभाव हो गया। रुमियों के प्रभाव में आकर फारसवालों ने अफगानिस्तान के राज्य में पड़नेवाले हिंसात पर आक्रमण कर दिया। मौमयबक्ष दोस्त मुहम्मद की सेनाओं ने कुछ अंग्रेजों की सहायता में उस आक्रमण को विफल किया। परन्तु अफगानिस्तान की दूसरी ओर से महाराजा रणजीतसिंह आ रहे थे और १८३४ ई० में यिन्हीं ने पेशावर ले लिया था। यही नहीं शाहशुजा जो अहमदशाह अब्दाली का पंस्तक था, अपने को अफगानिस्तान का वास्तविक स्वामी समझता था और वह वहीं के अमीर दोस्त मुहम्मद को गद्दी से हटाकर अमीर बनना चाहता था। उसने रणजीत सिंह से मित्रता कर ली थी। अंग्रेज भी छिये-छिये उसकी मदद करते रहे। इतना होते हुए भी दोस्त मुहम्मद अंग्रेजों की मित्रता चाहता था और १८३९ ई० में जब लार्ड आकलैण्ड भारत में गवर्नर जनरल होकर आया तो उसके पाम बघाई के सम्वेश के साथ मित्रता का प्रस्ताव उसने भेजा। दोस्त मुहम्मद यह चाहता था कि अंग्रेज उसकी रणजीतसिंह से पेशावर वापस लेने में सहायता करें तथा रणजीतसिंह पर वे यह प्रभाव डालें कि वह शाहशुजा की मदद करना छोड़ दे। इसके बड़े अंग्रेजों की फारसवालों और रुमियों के विरुद्ध मदद करने की वह तैयार था। परन्तु लार्ड आकलैण्ड ने यह कहकर कि वह दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, दोस्त मुहम्मद के उस प्रस्ताव को मूर्खतापूर्ण ढंग से ठुकरा दिया। इस पर दोस्त मुहम्मद रुस की ओर मुका जो गवर्नर जनरल के लिये एक सन्देश हो गया। उसने तुर्क फस्तान वर्ल्ड को व्यापारिक संधि करने के बहाने काबुल भेजा। अब भी अमीर अंग्रेजों की मित्रता का इच्छुक था परन्तु उसकी शर्तें वे ही पुरानी सँ थीं। लार्ड आकलैण्ड ने कुछ होकर अफगानिस्तान पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। उसने रणजीतसिंह और शाहशुजा से दोस्त मुहम्मद के निकट संधि कर ली तथा उसकी मदद से अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण गवर्नर जनरल की तयारकियत महारक्षेप की नीति के विरुद्ध तथा मूर्खतापूर्ण था। कुशाक शामक दोस्त मुहम्मद को गद्दी से हटाकर शाहशुजा को काबुल की गद्दी पर बैठाना संधि की शर्तों में एक थी। इसके द्वारा अफगानिस्तान के निवासियों के विरोध और उनके बाह्य की अस्पष्टता का होना निश्चित था। इस तरह आकलैण्ड का यह प्रयास नीति, व्यापक अथवा पुष्टि, किसी भी कसौटी पर चरा नहीं था।

युद्ध—मित्रता और सहायता की संधि के होते हुए भी रणजीतसिंह ने अंग्रेजी सेनाओं पंथाप से दोकर अफगानिस्तान जाने से रोक दिया। फरारस्प

अंग्रेजी सेनायें सिंध और बलोचिस्तान के अमीरों के क्षेत्र से गयीं जो अंग्रेजों के साथ हुई उनकी संधि की शर्तों के विपरीत था। जमरख फौज के नेतृत्व में सेना १८३९ ई० में अफगानिस्तान पहुँच गयी और शाहशुजा काबुल की गद्दी पर अंग्रेजी शासक से बैठा दिया गया। अंग्रेजी सेनाओं ने काबुल, गझनी तथा अन्य मुख्य सामरिक स्थानों पर कब्जा कर लिया। दोस्त मुहम्मद कैद करके कलकत्ता भेज दिया गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि सारा अफगानिस्तान अंग्रेजों और उनकी कठपुतली शाहशुजा के हाथों में आ गया। परन्तु स्वतंत्र और वीर अफगानियों ने कायर और अंग्रेजों के गुलाम शाहशुजा को हृदय से अपना अमीर नहीं माना। उसको बर्हो बनाये रखने के लिये अफगानिस्तान में अंग्रेजी सेना का रहना आवश्यक हो गया और फलस्वरूप सेना का खर्च बहुत अधिक बढ़ गया और बर्हो मईगी पैठ गयी। खर्च में कमी के लिये अफगान सरदारों की पेशाने घटा दी गयीं परन्तु इसका धुरा प्रभाव पड़ा। अफगान खों के नेतृत्व में अफगान एक बार फिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गये। जनरल एल्फिंस्टन की अयोग्यता के कारण अंग्रेजों ने आनेवाली विपत्ति को पूरा-पूरा नहीं समझा और धीरे-धीरे अफगानों ने कई स्थानों पर कब्जा कर लिया। आचरणभ्रष्टता के कारण कप्तान बर्न्स की कुछ कुछ अफगानिस्तानियों ने थोटी-थोटी काट काटी तथा अकबर खों ने एल्फिंस्टन को विषहा करके एक संधि पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया, परन्तु उसके विश्वासघात करने पर अफगानियों ने उसे भी मार डाला। अंग्रेजों ने यहाँ अमृतपूर्व कायरता का परिचय दिया तथा १८४१ ई० की १ वीं जनवरी को आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ी कर देने का भी वचन दिया परन्तु हिन्दुस्तान वापस आते समय ११ हजार अंग्रेज सैनिकों में से केवल १२० पड़े। कुछ अफगानों ने प्रायः सबका घण कर डाला। छाई आकस्मिक की नीति को इस प्रकार दिखावा होने पर उसे विषहा होकर स्वागपत्र दे देना पड़ा और १८४२ ई० में एलेमयरा भारतवर्ष का गवर्नर जनरल होकर आया।

जनरल एल्फिंस्टन की अयोग्यता तथा कायरता के होते हुए भी जनरल पोलेफ और जनरल माट हिन्दुस्तान में जयी सहायता प्राप्त होने की आशा में अफगानिस्तान में युद्ध पकड़ते रहे। परन्तु जब छाई एलेमयरा गवर्नर जनरल होकर आया, तो उसने तुरंत उन्हें भारत छोड़ आने की आज्ञा दी। उसने शाहशुजा तथा सिक्खों के साथ हुई अंग्रेजों की संधि के अंत की घोषणा कर दी। अंग्रेजी सेना गझनी और काबुल में युगः एक बार विजयी हुई और उसने बड़ा भार्यापार भी किया। काबुल के बाजार को

अंग्रेजी सिपाहियों ने मनमाना छुड़ा और यूँही तथा बच्चों को भी तलवार के घाट उतार दिया गया। गजनी से जनरल नाट ने कार्ड प्लेनबरा की आज्ञा के अनुसार गजनी से प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर के उस पत्रटक को जिसे महमूद गजनी १०२५ ई० में उठा ले गया था, वापस लिया। परन्तु यह प्राचीन फाटक नहीं था अपितु उसकी जगह पर बाद में बना था और कार्ड प्लेनबरा का उस सम्बन्ध में यमण्ड झूठा था। इस प्रकार अंग्रेजों की घोड़ी-बहुत सैनिक प्रसिद्धि तो स्थापित हो गयी परन्तु राजनैतिक दृष्टि से उनका क्या अपमान हुआ। दोस्तमुहम्मद आफगानिस्तान का फिर अमीर हो गया और अंग्रेजी सेना काफ़ी हाथों वहाँ से छोट आयी। अंग्रेजों को इस असफल युद्ध में अपनी प्रसिद्धि के साथ साथ १० हजार सैनिकों के प्राण तथा ११ करोड़ रुपये गँवाने पड़े।

५. सिन्ध की हड़प

सिन्ध बहुत दिनों तक अहमदाबाद दुर्ग की के साम्राज्य में शामिल था परन्तु १८वीं सती के अन्त तक वहाँ ताकपुर जाति के छोटे सरदारों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी। वे अमीर कहलाते थे तथा हैदराबाद, त्रैपुर और मीरपुर के अमीर उनमें मुख्य थे। अंग्रेजों ने जब अपनी साम्राज्यवादी दृष्टि उत्तर-पश्चिम की ओर ढाली तो सिन्ध पर काल्प करना उनके लिये स्वाभाविक था। सिन्ध नदी तथा उसकी घाटी में अंग्रेजों का आर्थिक और व्यापारिक स्वार्थ भी था। रणजीतसिंह के नेतृत्व में सिन्ध जाति भी सिन्ध को अपने साम्राज्यवादी विस्तार का द्वार मानती थी। परन्तु उसके इस प्रयत्न को अंग्रेजों ने बराबर रोका। फ्रान्सीसियों की शक्ति और उनके प्रभाव को कम करने लिये भी उन्होंने सिन्ध के अमीरों से कई बार संधि की। परन्तु उनका अंतिम उद्देश्य यह था कि सिन्ध अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाय। सिन्धी भी इसे समझते थे और १८३१ ई० में जब लार्ड विलियम वेरिक की आज्ञानुसार अलेक्जण्डर बर्नेस ने सिन्धु नदी का नावों द्वारा सर्वेक्षण किया तो एक लेख में अफसोस करते हुये कहा कि सिन्ध अंग्रेजों के हाथ में चला गया क्योंकि उन्होंने सिन्ध को देख लिया। आगे यह सही निकला। सिन्धी से डरकर सिन्ध के अमीरों ने १८३९ ई० में अंग्रेजों से संधि कर ली जिसके अनुसार उन्होंने सिन्धु नदी को अंग्रेजों के लिये खोल दिया परन्तु उससे होकर सेना ले जाने की आज्ञा नहीं दी गयी। लेकिन १८३९ ई० में जब लार्ड आकलैण्ड ने आफगानिस्तान पर चढ़ाई की तो सारी अंग्रेजी सेना सिन्धु नदी और सिन्ध के मार्ग से होकर पकोविराज

और अफगानीस्तान गयी। अंग्रेजों ने उस समय निश्चित रूप से अमीरों के साथ हुई संधि का उल्लंघन किया तथापि सिन्धियों ने उनकी धींस में आकर उनकी मदद की। यही नहीं आकलैण्ड ने सिन्धियों को डराकर उन्हें घाघ्य कर दिया कि वे सिन्ध की रक्षा के लिये एक अंग्रेजी सेना रखें। वहाँ अंग्रेजी सेना तो थी ही और अमीरों ने विश्वास होकर उसे स्वीकार कर लिया तथा ३ लाख रूपया साझा उस सेना को खर्चा के लिये देना उन्होंने मान लिया। लार्ड आकलैण्ड (१८३१ से १८४३ ई०) के बाद लार्ड एलेनबरा (१८४२ ई० से १८४४ ई०) गवर्नर जनरल होकर आया, तो उसने सिन्ध के साथ और भी जबरदस्ती का व्यवहार किया। उसकी नियत यह थी कि सिन्ध अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाय और उसने सिन्ध के अमीरों पर, उनकी अंग्रेजों के प्रति सारी भक्ति को मूककर, यह शोष लगाया कि वे पड़पड़ और बिद्रोह का आल बिछा रहे हैं। उसने सर चार्ल्स नेपियर को सिन्ध में अंग्रेजी रेजिमेंट बनाकर भेजा। नेपियर भी सिन्ध को जबरदस्ती हड़पने में ही विश्वास करता था। उसने स्थानीय झगड़ों में भाग लिया और अमीरों के विरुद्ध अनेक प्रकार के शोष लगाये गये। उन्हें डराकर नेपियर ने एक संधि पर हस्ताक्षर करा लिया जिसके द्वारा संरक्षक-सेना के व्यवस्वरूप मिलनेवाले तीन लाख रूपयों के बड़े सिन्ध का कुछ भाग अंग्रेजों के लिये ले लिया। परन्तु उसे इतने से ही संतोष नहीं हुआ और बड़ी निर्दयतापूर्वक और जबरदस्ती उसने संधि के द्वारा प्राप्त स्थानों के अतिरिक्त दूसरे स्थानों पर भी कब्जा कर लिया। इस पर अमीर क्रोध हो गये और उन्होंने अंग्रेजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। नेपियर ने खान-बख्शर देसी परिस्थिति को उत्पन्न कर लिया था और उसने सुझा की घोषणा करके सभी प्रमुख स्थानों पर कब्जा कर लिया तथा निर्दयतापूर्वक के साथ उसने गवर्नर जनरल को लिख भेजा कि सिन्ध उसके अधिकार में है। सभी अमीर सिन्ध से निकाल दिये गये और सारा सिन्ध अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। नेपियर ने सिन्ध की छड़ का बहुत बड़ा हिस्सा अपने लिये भी लिया। अंग्रेजों की हर समय सहायता करनेवाले तथा उनके साथ मित्रता निभाने वाले सिन्ध के अमीरों पर साम्राज्य विस्तार की इच्छा से लार्ड एलेनबरा का प्रहार करना नैतिक दृष्टि से एक अनुचित कार्य था और प्रायः प्रत्येक इतिहासकार ने उसकी निन्दा की है।

६. सिक्ख शक्ति का उदय और उससे अंग्रेजों का संघर्ष

मुगल साम्राज्य की अवनति के दिनों में सिक्खों का जोर पड़ने लगा। गद्गिराह और अहमदशाह दुर्रानी के आक्रमणों के कारण जो अव्यवस्था

उपज हुई, उसका सिक्कों में सूबे का उद्योग और वे अपनी शक्ति धीरे-धीरे बढ़ाने लगे। १०४४ ई० में उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा सेल्म और सतलज नदियों के बीच का सारा प्रदेश उनके राज्य में आ गया। परन्तु सिक्ख अभी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित नहीं थे। वे पारद मिमलों में बँटे हुए थे। हर एक मिसल का एक अलग सरकार होता था। पञ्जाब के एक विस्तृत भाग पर कब्जा होते हुए भी सिक्खों के सभी मिसल अलग-अलग थे। वे अक्सर अपने अलग-अलग स्वार्थों के लिये आपस में ही लड़ा करते थे। सौभाग्यवश उनका एक नेता उत्पन्न हुआ जिसने उन सबको एक सूत्र में बाँधकर एक सिक्ख राज्य का निर्माण किया। उसके इस नेता का नाम रणजीत सिंह था।

(१) रणजीत सिंह

रणजीतसिंह का जन्म सुन्दर पक्रिया मिसल में १०८० ई० में हुआ था। वे महारिंह के पुत्र थे। जब वे केवल १२ वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गयी और ऐसा प्रतीत होता था कि दूसरे शक्तिशाली मिसलों के सरकार उन्हें दबा देंगे। परन्तु उन्होंने दिनों कायल के शासक जमानशाह का आक्रमण हिन्दुस्तान पर हो रहा था। जमानशाह की मित्रता से रणजीतसिंह ने अपनी शक्ति बढ़ा ली तथा उसकी ओर से सन् १०९८ ई० में वे राजा की उपाधि के साथ लाहौर के गवर्नर बना दिये गये। अब रणजीतसिंह को अपनी शक्ति बढ़ाने का और अधिक अवसर मिला। उन्होंने सभी सिक्ख मिसलों को एक सूत्र में बाँधना आवश्यक समझा और छत्र और प्रथम करने लगे। उन्होंने अनेक मिसलों के आपसी झगड़ों को

राजा रणजीत सिंह निपटाया और अपना प्रभाव उनमें बढ़ा दिया। अनेक मिसलों के चेन्नो को उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। इन प्रयासों से सभी मिसलों को एक करके उन्होंने शासना की स्थापना की। धीरे-धीरे उन्होंने अपना राज्य सतलज के पार यमुना नदी की ओर भी बढ़ाने का प्रयत्न किया परन्तु इसमें उसको अंगरेजों के विरोध के कारण सफलता नहीं मिली। भारतवर्ष में अंगरेजी सरकार भी रणजीतसिंह की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत थी परन्तु यह उन्हें अपना शत्रु मानना नहीं चाहती थी। उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर अंगरेजों को एक मित्र राज्य की आवश्यकता थी और

१८०९ ई० में अमृतसर में अंगरेजों और रणजीतसिंह में मित्रता की संधि हो गयी। रणजीतसिंह का राज्य सतलुज के दक्षिण भाग की ओर मान लिया गया परन्तु उनके सतलुज और यमुना नदी के बीच की ओर बढ़ाव रुक गया। जब उन्होंने उत्तर तथा पश्चिम की ओर अपना राज्य बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने गुरगो से कांगड़ा-जिला से लिया तथा अफगानिस्तान की ओर भी अटक को जीतकर अपना राज्यविस्तार प्रारंभ कर दिया। जब वहाँ के शासक शाहशुजा से दोस्तमुहम्मद ने काबुल की गद्दी खीन की तो उसने रणजीतसिंह की शरण ली और सहायता के वक़्त वहुमूल्य रत्न फोदेनूर उन्हें दे दिया। १८३४ ई० में सिक्ख सेनापति हरिसिंह मलखा ने पेशावर भी जीत लिया। इसके पहले कश्मीर पर रणजीतसिंह का अधिकार हो गया था। इस तरह उनके राज्य नेपाल और अफगानिस्तान की सीमाओं तक पहुँच गया। उन्होंने एक विनाश सेना का संगठन किया तथा उसमें युरोपीय अफसरों को रखकर सिक्ख के द्वारा उसे पूरी तरह समर्थ किया। परन्तु इन सैनिक प्रवृत्तियों के होते हुए भी वे ब्यालु से और धर्म्य रुक बहाना नहीं चाहते थे।

(२) प्रथम सिक्ख-युद्ध

रणजीतसिंह की १८३९ ई० में मृत्यु हो जाने पर सिक्ख राज्य पर कोई उनके समान शक्तिशाली शासक नहीं बैठा। १८४३ ई० में उनके पुत्र दलीपसिंह गद्दी पर बैठे परन्तु उसके नाशक होने के कारण उसकी माँ रानी जिन्या उसकी संरक्षिका बनी। उसके दुर्बल शासन में सेनापतियों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गयी और वे दरबार में झगड़ों में भाग लेने लगे। अंततः ही अंततः सिक्ख राज्य की शक्ति कमजोर होने लगी। सिक्ख दरबार ने सेनापतियों के हस्तक्षेप से छुटकारा पाने के लिये उन्हें सैनिक आक्रमणों के लिये प्रेरित किया। अंग्रेज सिक्खों की विस्तार प्रवृत्ति से परेशान थे, परन्तु स्वयं हिन्दुस्तान की अंग्रेजी सरकार ने ही सिक्खोंको आक्रमण करनेका मौका दिया। अंग्रेज सिक्खों के प्रांतों पर या अपना अधिकार चाहते थे और उन्होंने सतलुज में कुछ गाँवना प्रारंभ कर दिया। इसपर अंग्रेजी सेना के आक्रमण की चिन्ता से डरकर सिक्ख सेना ने स्वयं सतलुज को पार करके १८४५ ई० के दिसम्बर माह में अंग्रेजी भूमि पर आक्रमण कर दिया। उस समय हिन्दुस्तान में दार्जिलिंग अंग्रेजी कम्पनी का गवर्नर जनरल था और उसने युद्ध की तैयारी पदों से ही कर ली थी। उसने युद्ध घोषित कर दिया तथा अंग्रेजी सेनापति हार्डिंग को सिक्खों से कोहा लेने को भेजा। मुद्दी नामक स्थान पर। जो फिरोजपुर से

२० मील दक्षिण-पूर्व था, कुछ हुआ। सिक्ख सेना वही वीरतापूर्वक लड़ी परन्तु अन्त में वह हार गयी। इसके बाद अंग्रेजी सेना का सिक्खों से कुछ सतलुज के किनारे सुदूरविनामक स्थान पर हुआ, परन्तु सिक्ख सेनापतियों ने अन्त में अपने उस्ताद में कमी कर दी और वे हार गये। इसका फल यह हुआ कि झुगफ की सेनायें लाहौर तक चढ़ गयीं और सिक्खों को संधि के लिये विवश कर दिया। राबर्ट जनरल हार्डिज स्वयं वहाँ पहुँचा और उसने १ मार्च सन् १८४६ ई० को सिक्खों से संधि-पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया। सिक्खों को सतलुज के बायें भाग याही अपने राज्य की सारी भूमि अंग्रेजों को देनी पड़ी जिसमें जालंधर का दोभाग भी शामिल था। उन्हें १३ करोड़ रुपये कुछ का इर्जाना भी देना पड़ा। सिक्ख सेना की संख्या घटा दी गयी तथा हेनरी स्टार्लेन्स लाहौर दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त किया गया। वसीपसिंह लाहौर में सिक्खों का वास्तव मान किया गया परन्तु घोड़े ही वनों में अंग्रेजों ने पुनः हस्तक्षेप करके ८ सिक्ख सरदारों की एक संरक्षक-समिति उसके लिये कर दी।

(३) द्वितीय सिक्ख युद्ध

सिक्ख-जाति अंग्रेजों के हाथों हुए अपने अपमान को भूलनेवाली नहीं थी। अपनी हार का कारण वह अपने सेनापतियों का प्रमाद और विवासथान समझती थी न कि अपनी कमजोरी। अंग्रेजों ने जब राणी सिम्हा को पदचक्र में भाग लेने का दोष लगाकर हटा दिया तो उसका असंतोष बहुत ही बढ़ गया। इतने में एक घटना हो गयी जिसने युद्ध की भाग के लिये चिंगारी का काम किया। मूलराज, जो मुस्तान का गवर्नर था, लाहौर दरबार की १० लाख पौण्ड की माँग को पूरा नहीं कर सका और अधिक दबाव जाने पर उसने स्वागपत्र दे दिया। पीछे उसने विद्रोह कर दिया और कुछ अंग्रेजों को मार डाला। गोरसिंह को उसको दबाने के लिये भेजा गया, जो उसी की ओर मिल गया तथा उसे राणी सिम्हा से भी मदद मिलने लगी। धीरे-धीरे मुस्तान का विद्रोह सिक्खों का राष्ट्रीय और जातीय विद्रोह हो गया। लाहौर का दरबार और वहाँ रहने वाले अंग्रेज उसे नहीं दबा सके। सिक्खों ने इस बार पेशावर की छारुच देकर अफगानिस्तान को भी अपनी ओर मिला लिया। ऐसी दशा में लार्ड डलहौजी ने, जो उस समय हिन्दुस्तान में अंग्रेजी वायसी का गवर्नर जनरल था, १८४८ ई० के अक्टूबर महीने में युद्ध शुरू कर दिया। लार्ड झुगफ ने राबी नदी को पार करके विलियामशाला नामक स्थान पर होनेवाले युद्ध में विजय पायी परन्तु उसकी बड़ी हानि हुई। अंग्रेजी सेना ने

सुवर्ण पर भी विजय पा ली और मूलराज एकत्र किया गया। परन्तु अंग्रेजों के लिये सबसे मुख्य युद्ध गुजरात का हुआ जहाँ सिक्ख बड़ी वीरतापूर्वक लड़े। उस कड़ाई में बन्दूकों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ और उसे बन्दूकों का युद्ध कहते हैं। परन्तु सिक्ख सिपाहियों की वीरता के होते हुए भी सेना-पतित्व की कमी से वे हार गये। सिक्ख सेना उसके बावु नहीं रिक सकी।

(४) पंजाब अंग्रेजी राज्य में

सिक्खों पर पूरी विजय पा जाने पर ब्रह्महीन जैसे साम्राज्यवादी के लिये पंजाब को छोड़ना असम्भव था। उसने एक घोषणा के द्वारा पंजाब को अंगरेजी-

राज्य में मिला दिया। कम्पनी के साम्राज्य की सीमा अब पहाड़ों तक तथा अफगानिस्तान की सीमा तक पहुँच गयी। ब्लीपसिंह को साठाना ५ छापर शर्तों की पेशवा से दी गयी और वे इंग्लैण्ड भेज दिये गये। इस तरह रणजीतसिंह के द्वारा स्थापित किया हुआ एक विशाल राज्य उनके उत्तराधिकारियों की दुर्बलता से उनके हाथों से चला गया और अंग्रेजों के साम्राज्य की एक कड़ी बन गया।

७. अंग्रेजों की सफाई : पुनरावर्तन का सिद्धांत

फरवरी १८४८ ई० में भारतवर्ष का गवर्नर जनरल होकर आया। वह थोर साम्राज्यवादी था और उसकी नीति यह थी कि जहाँ तक हो सके भारतवर्ष में वैसे हुए छोटे-छोटे देशी राज्यों को सतम करके अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाय। अपना उद्देश्य पूरा करने के लिये उसने पुनरावर्तन का सिद्धांत (डॉक्ट्रिन आफ रैप्स) अपनाया। वह सिद्धांत बहुत पुराना था। इसके अनुसार उसने देशी राज्यों को दो भागों में बाँट दिया। एक तो अधीनस्थ राज्य थे जो अंग्रेजी सरकार की हवा पर निर्भर थे; दूसरे संरक्षित मित्र राज्य। उसने यह घोषित किया कि अधीनस्थ राजाओं को अपने औरस उत्तराधिकारियों के अभाव में गोद लेने का अधिकार नहीं है और ऐसी दशा में वे राज्य अंग्रेजी सरकार को छोड़ देंगे। उसने संरक्षित अथवा स्वतंत्र राज्यों पर कोई प्रहार नहीं किया। पुनरावर्तन के सिद्धांत के अनुसार उसने अनेक देशी राज्यों को गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया और सतारा, वेजपुर, सम्भरपुर, नागपुर और साँसी के राज्यों को इकट्ठा कर अंग्रेजी राज्य में मिला दिया। वह सिद्धांत उसने पर्वत तथा ज्वालामुखी पर भी लगाया तथा कर्नाटक के नवाब और तंजीर के राजा की पदविषी छीन ली गयी। ब्रह्मदेश का यह कार्य कामूनी और नैतिक दृष्टि से अनुचित और गलत था। प्रत्येक हिन्दू राजा को निस्तंताम होने पर हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार गोद लेने का अधिकार था। इसके अतिरिक्त त्रिभुवन राज्य को उसने अंग्रेजी राज्य में मिलाया, वे किमो प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा वहाँ के राजाओं को प्राप्त नहीं हुए थे। परन्तु ब्रह्मदेश इन सबों से कायम होने पाका नहीं था। उसके सामने ही अंग्रेजी राज्य के विस्तार को बाध मुख्य थी।

दुर्भाग्य ही नहीं, जब द्वितीय बाजीराव पेशवा १८५५ ई० में मर गया तो उसे मिर्जावाही ८ छापर साठाना की पेशवा उसने पुनः पुनः पुनः को यह कहकर इनकार कर दी गई कि यह व्यक्तिगत रूप से पेशवा को दी गई थी।

इसका पेशवा के पुत्र पर बड़ा घुरा प्रभाव हुआ और आगे चलकर राष्ट्रीय विप्लव में माना साहय के नाम से उसने अंग्रेजों के विरुद्ध विप्लवकारियों का मोर्चा बनाया। अवध का राज्य भी, यह कहकर कि वहाँ का शासन ठीक नहीं है, जबरदस्ती अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। वहाँ का शासक घाज़िद-अलीशाह गद्दी से उतार दिया गया और उसे १२ लाख सालाना की पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया। डलहौजी का यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध था। अवध का शासन यदि खराब भी था, तो उसका बहुत बड़ा कारण अंग्रेजों का वहाँ शासन में हस्तक्षेप था। इसके अतिरिक्त अवध राज्य अंग्रेजों का हमेशा से मित्र था और उस सम्बन्ध में उससे अंग्रेजों की संधि भी थी। उसके साथ इस तरह की जबरदस्ती करना अन्यायपूर्ण तो था ही, संधि के शर्तों के विरुद्ध भी था।

८. डलहौजी का शासन-सुधार : साम्राज्य की पुष्टि

डलहौजी ने शासन के क्षेत्र में अनेक प्रकार के सुधार किये। सेना की अलग-अलग पकटों में बनायी गयीं, जिनमें गोरखों और सिक्खों की पकटों में सुधार थे। सैनिकों के स्वास्थ्य और आराम का भी विशेष ध्यान दिया गया तथा युरोपीय सेना बढ़ायी गयी। उसने अर्थ-विभाग का भी पुनर्संगठन किया और उसके सुधारों के द्वारा अंग्रेजी सरकार की आमदनी बहुत बढ़ गयी। १८५४ ई० में उसने सार्वजनिक निर्माण-विभाग (पी० वर्क्स० डी०) स्थापित किया। इस विभाग के अधीन नहरों, सब्जियों और रेशों का निर्माण कार्य रखा गया परन्तु बाद में ये सभी कार्य अलग-अलग विभागों के अधीन कर दिये गये। डलहौजी के ही शासन-काल में सबसे पहले बम्बई और घाना के बीच रेलगाड़ी भी चली। उसने तार भी लगाया और देश में दूर-दूर तक तार जाने लगे। डलहौजी ने डाक-विभाग को भी मछे त्तरे से सुसंगठित किया और नये-नये डाकघर खोले गये। जाघ आने में दूर-दूर तक पत्र जाने लगे। इन सुधारों से देश में पत्र-व्यवहार और यातायात की असुविधायें कम हो गयीं। उसी के समय शिक्षा-सुधार के लिये एक प्रसिद्ध आयोग बैठाया गया जो उसके नेता सर चार्ल्स फुड के नाम पर फुड आयोग कहलाया तथा जिसकी सिफारिशों के आधार पर आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी।

लार्ड डलहौजी के सुधारों का एक यह हुआ कि देश में एक नया जीवन आया जिससे अंग्रेजों के शासन को बड़ा फल मिला परन्तु उसके साथ ही साथ उसका पहला प्रभाव वहाँ के लोगों पर घुरा पड़ा और उनकी प्रतिधिया १८५७ ई० के राष्ट्रीय विप्लव में देखने को मिली।

३६ अध्याय

कम्पनी के समय में शासन-प्रयत्न

अंग्रेजी कम्पनी की भारतवर्ष में उद्योगों-व्यापारों-राजनैतिक प्रभुता बढ़ती गयी, उद्योगों-व्यापारों उसके सामने शासन-सम्बन्धी आवश्यकताएँ भी उपस्थित होने लगीं। उदाहरण के लिये, जो बंगाल का गवर्नर था सबसे पहले शासन सुधारों का प्रयत्न किया। कम्पनी के अधिकारों में बढ़ती हुई भ्रष्टाचार, घुमसुमारी और स्वार्थपरता को उसने दूर करना चाहा परन्तु उसकी सफलता बहुत अल्पकालिक हुई। इंग्लैण्ड में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और वहाँ की सरकार ने कम्पनी के भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करना और नियंत्रण रखना आवश्यक समझा।

१. प्रशासन

(१) रेग्युलेशन ऐक्ट

इंग्लैण्ड की पार्लियामेन्ट ने बहुत बहस के बाद १७७३ ई० में रेग्युलेशन ऐक्ट पारित किया। इसके अनुसार कम्पनी के अधिकारों के कुछ बदलाव आवश्यक हो गया कि वे भारतवर्ष से सम्बन्धित प्रत्येक पक्ष-प्रवृत्ति अंग्रेजी सरकार के सामने रहें। भारत में बंगाल का गवर्नर सारे भारतवर्ष का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक कौंसिल बना दी गयी जिसमें बहुमत का निर्णय मान्य होता था। परन्तु इससे गवर्नर जनरल की शक्ति कम हो गयी। वरन् और मन्त्रियों की सरकारों के कुछ बदलाव आवश्यक हो गया कि वे कुछ और संधि के मामलों में गवर्नर जनरल तथा उसकी कौंसिल की सलाह मानें परन्तु वह व्यवस्था बहुत दिनों तक नहीं चली। कौंसिल के सदस्यों में इल्लहपुरी की और ऐक्ट के अनुसार प्रथम गवर्नर जनरल चार्ल्स कोर्स्टेड को शासन सम्बन्धी विषयों में बड़े विरोध का सामना करना पड़ा।

(२) पिट्स इण्डिया ऐक्ट

१८५७ ई० में पिट्स इण्डिया ऐक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा रेग्युलेशन ऐक्ट के शर्तों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। एक कौन्सिल बोर्ड की स्थापना हुई जो कम्पनी के भारतीय शासन पर नियंत्रण रखने लगा।

गवर्नर जनरल की कौंसिल के सदस्यों की संख्या घटाकर तीन कर दी गयी तथा मद्रास और बम्बई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। १८८३ ई० में इस कानून में एक संशोधन उपरिष्ठ किया गया जिसके द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह कौंसिल के बहुमत के निर्णय को भी रद्द कर सकता है। यह भारतवर्ष में मुख्य सेनापति भी बना दिया गया। पिट्स इण्डिया ऐक्ट ने यह स्पष्ट रूप से घोषित किया कि कम्पनी भारतीय राज्यों के आपसी झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करेगी परन्तु आगे चलकर १८९८ ई० में जब वेलेजली भारतवर्ष में गवर्नर जनरल होकर आया तो उसने इसे विवक्षित नहीं माना।

(३) कार्नवालिस का शासन-सुधार

कार्नवालिस जब इंग्लैंड में था तो उसने भारतवर्ष में कम्पनी के नौकरों में फैले हुए भ्रष्टाचार की कहानियाँ सुन रखी थीं और जब उसे गवर्नर जनरल का पद मिला तो उसने इन भ्रष्टाचारों के अन्त के लिए प्रयत्न किया। कम्पनी के नौकर अपने व्यक्तिगत व्यापार के बढ़ाने की दृष्टि से अनेक अनुचित उपायों का प्रयोग करते थे। घूसखोरी और पक्षपात रूप बढ़ा हुआ था। कार्नवालिस ने इन भ्रष्टाचारों को दूर करने के उद्देश्य से कर्मचारियों का वेतन निश्चित कर दिया तथा मित्रको कम वेतन मिलता था उसे बढ़ाया गया। कमीशन देने की प्रथा बन्द कर दी गयी। परन्तु कार्नवालिस ने अंग्रेजों का अनुचित पक्षपात किया और भारतीयों की ईमानदारी और योग्यता में विश्वास न करके उन्हें सरकारी नौकरियों से अलग रखा। यह व्यवस्था स्वार्थमय और अन्यायपूर्ण थी। आगे चलकर १८९८ ई० में जब ब्रिटिशम बेंटिक गवर्नर जनरल हुआ तो उसने इस अन्याय को दूर कर दिया और भारतीयों को भी बड़े पद मिलने लगे।

(४) कम्पनी को आजापत्र

कम्पनी को भारतवर्ष के व्यापार और शासन के सम्बन्ध में समय-समय पर अंग्रेजी सरकार की ओर से आजापत्र मिलते रहे। १८१३ ई० के आजापत्र में उसको व्यापार का एकाधिकार नहीं रहा और १८३३ ई० में उसका पचा हुआ भी व्यापारिक अधिकार से लिया गया। १८३३ ई० तक मद्रास और बम्बई की सरकार के पास कुछ कानून आवि बनाने के सम्बन्ध में स्वतंत्रता थी परन्तु उसके बाद गवर्नर जनरल और उसकी कौंसिल का उन भद्दातों पर पूरा अधिकार हो गया। कानून तथा सामन में उन्हें अब विवक्षित गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और उसकी कौंसिल में एक कानून

का सदस्य बड़ा दिया गया। सर्वप्रथम मैकाले इस पद पर नियुक्त हुआ। गवर्नर जनरल की कौन्सिल के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गयी और उसमें १ और नये सदस्य हो गये। चार सदस्य बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और सीमांत का प्रतिनिधित्व करते थे। पाँचवाँ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति तथा उसका एक ज्यूनी जज चुनवाये गये थे। १८५३ ई० के अध्यापन के द्वारा नियंत्रकों के बोर्ड में अनेक परिवर्तन किये गये। उनकी संख्या घटा दी गयी और वे राज्य द्वारा नियुक्त किये जाने लगे।

२. माल

(१) बारें हेस्टिंग्स का सुधार

छाहवें के दोहरे शासन-प्रबंध का फल यह हुआ कि बंगाल में कम्पनी के नौकर व्यक्तिगत काम की ओर अधिक ध्यान देने लगे। बारें हेस्टिंग्स ने इसका सुधार किया और माछगुजारी की वसूली के साथ-साथ शासन भी अपने हाथ में लिया। बंगाल और बिहार के उपनवासियों का पद तोड़ दिया गया और राजावा मुर्शिदाबाद से बलकला के आया गया। नवाब की पेंशन ३२ लाख से घटाकर १९ लाख सालाना कर दी गई और इस प्रकार वर्ष में कमी की गयी। माछगुजारी की वसूली तथा सल्तनतगंधी मामलों के क्रिये रेवेन्यू घोर्ड की स्थापना की गयी। माछगुजारी वसूल करने के लिए अंग्रेज कलकत्ता नियुक्त किये गये। इसके अलावा माछगुजारी से सम्बन्धित कागज-पत्रों के रखने की भी व्यवस्था की गयी। छगान की वसूली का वार्षिक प्रबंध भी हुआ।

(२) कार्नवालिस का स्थायी भूमि-प्रणय

कार्नवालिस ने भूमि का स्थायी प्रबंध किया। इसके द्वारा जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया तथा उसके प्रबंध में उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया गया। भूमि का माप करके तथा उसकी उपज का ध्यान रखकर स्थायी रूप से माछगुजारी तय कर दी गयी। इससे जमींदारों को बड़ा लाभ हुआ और आर्थिक दृष्टि से वे मुनाफे में रहे। धनियों ने सैली में पूरी दक्षि और उसकी उन्नति की परन्तु उसके आधीन जो किसान थे उनकी टाकन विगड़ गयी। उनमें जमींदारों ने सम्मानना लगान वसूल किया और जमीन पर अधिकार न होने के नाते वे सैली की धन उन्नति न कर सके। इस प्रकार कम्पनी को बड़ा लाभ हुआ कि जमींदार उनके मित्र हो गये और सालाना अथवा समय-समय से भूमि प्रबंध की इच्छा रख गयी। कम माल-

गुजारी मिलने पर भी अन्त में सरकार को लाभ ही हुआ। यह प्रबन्ध केवल बंगाल तक ही सीमित रहा। कार्नवालिस का यह स्थायी भूमि-प्रबंध बहुत दिनों तक हेरफेर के साथ चलता रहा और लोगों को दूर करने के लिए सन् १८५९ ई० में बंगाल डिमैन्सी ऐक्ट पास किया गया।

(३) रैयतदारी

मद्रास में मीरासदारी और रैयतदारी नाम के दो प्रबन्ध प्रचलित थे, परन्तु अधिकतर टामस मन्रो द्वारा किया हुआ रैयतदारी प्रबन्ध ही लागू था। इसमें रैयतों से समय-समय पर भूमि-प्रबन्ध किया जाता था। बाद में बंगाल की भूमि-व्यवस्था मद्रास में भी लागू की गयी, परन्तु पूरे मद्रास में ऐसा नहीं हुआ और रैयतदारी प्रबन्ध की मुख्यता अब भी बनी रही। रैयतदारी प्रबंध बम्बई और सोमाप्रांत में भी लागू किया गया। सीमाप्रांत में आसकल उत्तरप्रदेश और पंजाब तथा राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल थे। इन स्थानों में समय-समय से गाँव के मुख्य-मुख्य लोगों से भूमि का प्रबंध किया जाता था और उनकी माहजुगारी नियत कर दी जाती थी।

३. न्याय

सन् १७७१ ई० में वारेन हेस्टिंग्स ने दर एक जिले में क्रमशः दीवानी और फौजदारी के मामलों के लिये एक-एक दीवानी अदालत और निजामत अदालत की स्थापना की। इसके अलावा कलकत्ता में अपील के लिये सदन दीवानी और सदर निजामत अदालतें स्थापित की गयीं। दीवानी अदालतों में अंग्रेज कलक्टर बैठते थे, लेकिन सदर निजाम अदालत में भारतीय न्यायाधीश बैठते थे। १७७४ ई० के रेग्युलेशन ऐक्ट के द्वारा कलकत्ते में एक सुप्रीम-कोर्ट की स्थापना की गयी। इसका सभी लोगों और सभी अदालतों पर अधिकार हो गया। सर एलिजा पम्पी इसका प्रधान न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ और उसकी सहायता के लिये तीन और न्यायाधीश भी रखे गये। परन्तु इस अदालत की एक कमी यह थी कि इसमें भारतीयों के भी मुकदमों का फैसला अंगरेजी जानूँ के द्वारा होता था। यह नन्दकुमार को दी गई फौसी से स्पष्ट हो गया। उसकी फौसी भारतीय विधि के प्रतिफल थी और उसमें वारेनहेस्टिंग्स तथा पम्पी दोनों की पदनामी हुई। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की कौंसिल के अधिकारी की सलग-अलग स्थापना नहीं की गयी जिससे दोनों में झगड़ा होता था। १७८१ ई० में अदालतों के विषयों में संशोधन किया गया और माहजुगारी सम्बन्धी

मामलों पर सुप्रीमकोर्ट का बिलकुल अधिकार नहीं रहा। १७९३ ई० में कार्नवालिस कोर्ट पास हुआ जिसके द्वारा हर मामले में एक न्यायाधीश नियुक्त किया गया तथा कलक्टरों के हाथ से न्याय का काम छीन लिया गया। परन्तु कार्नवालिस ने एक बहुत बड़ा अम्याग यह किया कि उसने भारतीयों पर विधायन न करके उन्हें न्याय के बड़े-बड़े पदों से अलग रखा। यह अम्याग विलियम बेंटिक के समय में १८३३ ई० के कम्पनी के आज़ादपत्र के द्वारा दूर किया गया। इन अवसरों में उत्तराधिकार, दाय और सम्पत्तियों के सम्बन्ध में हिन्दुओं और मुसलमानों को उन्हीं की विधियों के द्वारा न्याय वितरित किया जाता था। कोई विलियम बेंटिक के समय में अवसरों की भाषा फारसी की जगह उर्दू कर दी गयी।

४. सामाजिक सुधार

अंग्रेजों ने भारतवर्ष में आर्थिक मामलों में कभी सीधे हस्तक्षेप नहीं किया। फिर भी कई बार यहाँ की कुप्रथाओं और सामाजिक दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया। इस कार्य में

लार्ड विलियम बेंटिक

लार्ड विलियम बेंटिक ने सबसे आगे हाथ बढ़ाया। १८१९ ई० में एक कानून पास किया गया जिसके द्वारा सती की प्रथा को बन्द कर दिया गया। भारत-वर्ष में, विशेषतः राजस्थान में यह प्रथा प्रचलित थी कि पतिपत्नी के मरने पर शिर्षा उन्हीं के साथ बिछा में लालकर सती हो जाती थी। परन्तु कभी-कभी अभिप्रेत विधियों को भी सती होने के किये बाध्य किया जाता था। परन्तु

बेंटिक ने राजा राममोहन राय की सहायता से इस प्रथा का अन्त कर दिया। बेंटिक के बहुत पहले शिशु-हत्या को भी बन्द करने का प्रयत्न किया गया था परन्तु उसमें विशेष सफलता नहीं मिली थी और उसने शिशु-हत्या-सम्बन्धी कानूनों का कड़ाई में पालन कराया और शिशु-हत्या करनेवालों को कड़े-कड़े दण्ड दिये गये। उसने राजस्थान, जहाँमेर तथा खण्ड में प्रचलित मर-हत्या को भी दूर करने की कोशिश की तथा उस सम्बन्ध में कानून पास करने के अतिरिक्त अफसरों की नियुक्ति के द्वारा लोगों को यह भी दिखाया कि मर-हत्या लज्जत पाप है। १८३३ ई० में एक कानून पास करके दास-प्रथा को भी अन्त कर दिया गया।

ठगी का अन्त—बैटिक के झुघारों में ठगी का अन्त भी मुख्य था। ठगों के समूह में सभी धर्म और सभी जातियों के लोग शामिल थे और वे सारे भारतवर्ष में फ़ैले हुये थे। वे काछी की पूजा करते थे और उनका ऐसा विश्वास था कि उनके अघन्य कार्यों में काछी का भी भागीर्वाह प्राप्त है। वे मिर्ज़न स्थानों में लोगों को बंधे जाकर, विशेषतः यात्रियों को बहकाकर, उनका गळा घोट देते तथा उनका सारा सामान लेकर चम्पत हो जाते थे। उनकी अपनी संकेत-भाषा होती थी जिसके द्वारा वे ठगों को बुझाते थे और ठगी करते थे। इस अराजकता को दूर करने के लिये बैटिक ने अफसरों की नियुक्ति की जिसका मुखिया सर विलियम स्लीमैन हुआ। अनेक कानूनों के द्वारा उनकी गतिविधि को नियंत्रण में रखा गया। १८३१ से १८३७ ई० के बीच में तीन हजार ठगों को पकड़ा गया तथा धीरे-धीरे देश ठगों के आतंक से मुक्त हो गया।

५. शिक्षा

कम्पनी के शासन-काल में शिक्षा की प्रगति भी हुई। युरोपीय पाठ्यपुस्तकों ने भारतवर्ष में ईसाई धर्म के प्रसार के लिये तो प्रयत्न किया ही, साथ ही साथ उन्होंने यहाँ अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रचार किया। इन्होंने बंगाल, मद्रास तथा बम्बई में अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की। भारतवर्ष में भी अनेक ऐसे महापुरुष हुये जिन्होंने सांस्कृतिक उत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया। इनमें सर्वप्रमुख राजा राममोहनराय थे। उन्होंने समाजसुधार के साथ-साथ शिक्षा के लिये भी बड़ा प्रयत्न किया। उन्हीं की सहायता से १८१६ ई० में कलकत्ते में हिन्दू कॉलेज खोला गया जो बाद में प्रेसिडेन्सी कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें युरोपीय साहित्य और विज्ञान पढ़ाये जाते थे। सीरामपुर के पाठशाला ने भी यहाँ एक कॉलेज की स्थापना की तथा वहीं से १७१८ ई० में समाचार-वर्धन नाम का पत्र निकाला गया। परन्तु अंग्रेजी शिक्षा को सबसे बड़ा प्रोत्साहन कार्ड विलियम बैटिक के समय में मिला। लार्ड मैकाले ने, जो उसकी नीति का कानूनी सहाय्य था, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिये बड़ी बहास की और उसके सुझाव पर सभी प्रकार की शिक्षाओं के लिये अंग्रेजी भाषा माध्यम बना दी गयी। इसका फल यह हुआ कि अंग्रेजी पाठशालाओं की बड़ी जल्दी हुई और १८४० ई० में लार्ड डलहौजी के आशानुसार शासकीय अधिकारियों में सरकारी अंग्रेजी स्कूलों से पढ़े हुये लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। परन्तु

अंग्रेजी शिक्षा से जहाँ एक तरफ भारतीय विद्यार्थियों ने पश्चिमीय ज्ञान और दर्शन को सीखा, वहीं वे अन्धश्रद्धा जकड़ करके भारतीयता से दूर होते गये।

६. समाचार-पत्र

सर चार्ल्स मैटकाफ के शासन-काल में समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता मिट गई और १८३५ ई० के एक कानून के द्वारा उनपर खो सभी बर्षन हटा दिये गये। इस सुविधा से भारतीय भाषाओं में अनेक पत्र निकले और आगमन तथा ज्ञान की दृष्टि हुई।

३७ अध्याय

राष्ट्रीय विद्रोह

१. विद्रोह के कारण

अठारह सौ सत्ताधन का राष्ट्रीय विद्रोह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इसकी आग पहले से धीरे-धीरे सुलग रही थी। विद्रोह के कई वर्षों पहले से भारत में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आन्दोलन हो रहे थे। परन्तु १८५७ ई० के विद्रोह की विशेषता यह थी कि यह भारत को विदेशियों की शासता से मुक्त करने के लिये सबसे पहला सुसंगठित तथा हिन्दू और मुसलमानों की एकता से संचालित विद्रोह था। उसके अनेक कारण थे जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है :

(१) राजनीतिक कारण—भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के साथ साथ बहुत से राजवंश, उनके कर्मचारी और सैनिक बेकार हो गये। अपना पद, सम्मान और जीविका खिन जाने से सभी असंतुष्ट थे। लार्ड डक्लैंड की राजनीतिक नीतियों का फल उसके उत्तराधिकारी लार्ड कैनिंग को भोगना पड़ा। पुनरावर्तन के सिद्धान्त के प्रयोग का फल यह हुआ था कि छत्ती, सत्तारा, नागपुर तथा सम्भलपुर आदि सभी राज्यों के शासक अपने अपने राज्यों के खिन जाने से असन्तुष्ट हो गये थे और वे अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध मोर्चा बनाने लगे थे। अन्ध का नबाव तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार असन्तुष्ट थे। नागा साहब की पैदाय बन्द हो जाने तथा दिल्ली के मुगल सम्राट महमूदशाह की गद्दी खिन जाने से उनके भी अपेक्षी सीमा नहीं रही। इस प्रकार हिन्दू और मुसलमान सभी असन्तुष्ट थे और उन्होंने विद्रोह में लुककर योग दिया।

(२) सामाजिक और धार्मिक कारण—देश की साधारण जनता, विशेषतः हिन्दू, अंग्रेजी शासन में कानून के द्वारा किये गये, सुधारों से बड़ी ही असन्तुष्ट थी। सती की प्रथा का अन्त, विधवाओं को विवाह करने की कानूनी सुविधा तथा हिन्दू धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों को स्वीकार करनेवाले लोगों की कानूनी रक्षा का जो प्रथम अंग्रेजी शासन ने किया उससे हिन्दू जनता अत्यन्त आशंकित हो गयी। हिन्दू समझने लगे कि अंग्रेज भारतवर्ष के समाज और धर्म को मिश्राने पर दृष्ट गये हैं। यही नहीं, लार्ड डक्लैंड के समय में जो रेल, तार और डाक का प्रयोग प्रारम्भ हुआ उसमें कहर

भारतीयों को यहाँ की सभ्यता नष्ट करने की अंगरेजों की चाल दिखाई दी। ईसाई पादरियों के अशुभ व्यवहार तथा ईसाई धर्म फैलाने की प्रवृत्ति से भी लोग आशंकित हो गये थे। लार्ड डलहौजी ने अंग्रेजी सिपायियों को जो नौकरियों में प्राथमिकता देनी शुरू की उससे भी यहाँ यह दर हुआ कि भारतीय धर्म और भाषा को अंग्रेज मिटाना चाहते हैं। इन सबका फल यह हुआ कि असन्तुष्ट जनता ने विद्रोहकारियों का साथ दिया।

(३) आर्थिक कारण—कम्पनी के शासन-काल में भारतवर्ष की आर्थिक वृद्धि दिनोंदिन खराब हो रही थी। वैसी रानों को एक-एक करके जो अंग्रेजी सरकार ने हड़पा, तो धीरे-धीरे उन रानों के कर्मचारियों की भी वृद्धि बिगड़ती गई। अधिकांश कर्मचारी और सैनिक नौकरियों से निकाल दिये गये और उनकी रोटी के लाले पड़ने लगे। नये भूमि-प्रशस्त्रों में जनेक जमींदारों की जमीनें छीन ली गयीं और ये बेरोजगार हो गये। ये चारे रईस अपनी सयाँदा सिपाहियों में असमर्थ होने लगे। नये-नये कानूनों के प्रयोग से किसानों की भी वृद्धि शोचनीय हो गयी और ये अंग्रेज कलहदरों तथा नये कर्मचारियों की चकरवस्ती से पिसने लगे। कमान पसुली की कड़ाई भी कम नहीं थी। इसके अतिरिक्त भारतीय व्यापार और शिल्प भी चौपट हो रहा था। अंग्रेजी शासन का यह प्रयत्न हो गया था कि भारत से अधिक से अधिक कच्चा माल इंग्लैण्ड की मिल्हों को भेजा जाय और उनमें बने हुये सामान इस देश में खपाये जायें। इसी प्रयत्न से अंग्रेजों ने यहाँ का सारा शिल्प, उद्योग और व्यापार चौपट कर दिया और भारतवर्ष में अधिक से अधिक धन इंग्लैण्ड जाने लगा। देश निर्धन हो गया और गरीबी का असन्तोष राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में देशमें को मिला।

(४) सैनिक कारण—कम्पनी के भारतीय सिपाही भी असन्तुष्ट थे। उन्हें देश के भीतर तथा बाहर दोनों जगह दूर-दूर तक कड़ाइयों के किये माना पड़ता था, परन्तु उसके किये उन्हें कोई अतिरिक्त मंजूर नहीं मिलता था। अंग्रेज सिपाही टिप्पुरतानी सिपाहियों का घमासार करते थे। यहाँ के सिपाहियों में यह भी बर था कि नये-नये सुधारों तथा कानूनों से अंग्रेज उसका धर्म मिटाना चाहते हैं। लार्ड कैनिंग के १८५९ ई० के एक कानून से सेना में जाति-पाति का सभी भेद मिटा दिया गया जिससे सिपाहियों में बड़ा असन्तोष फैला। इन सबके ऊपर फारसीवादी बदमाशों जितने विद्रोह की सुलगाती हुई आग को बढ़ा दिया। सिपाहियों को देवी कारभूत भी गयी जिससे गाम और सूभर की चर्बी से पिक्का किया गया था और उसकी परत

को दांत से काटना पड़ता था। यह हिन्दू भीरु सुसज्जमान दोनों ही के किये असह्य था, और उन्होंने स्थान-स्थान पर बिद्रोह कर दिया।

२. विप्लव की तैयारी

विप्लव सिपाहियों का आकस्मिक बिद्रोह हो ऐसी बात नहीं है। उसकी तैयारी बहुत दिनों से हो रही थी। नाना साहब, बहादुरशाह, साजिद-अली शाह तथा अगवीशपुर के राजा कुंवर सिंह के सुसज्जित उनकी योजनाओं को लेकर सिपाहियों में पूरा प्रचार कर रहे थे। सभी मुख्य-मुख्य रास्तों में तथा जातियों में स्वातन्त्र्य-युद्ध का निमंत्रण फैलाया रहा था और ऐसी योजना थी कि मई, सन् १८५७ ई० की ३१ तारीख को चारों तरफ एक ही बार विप्लव प्रारंभ किया जाय और अंग्रेजी शासन को समाप्त करके देश को स्वतंत्र घोषित किया जाय।

कुंवर सिंह

३. विप्लव की घटनाएँ

विप्लव की योजना अभी पूरी भी नहीं हो पायी थी कि अचानक और नयी कारवाहियों से असन्तुष्ट सिपाहियों ने बिद्रोह कर दिया। २९ मार्च १८५७ ई० को बंगाल की एक ठूकड़ी में बाराकपुर में मंगल पाण्डे के नेतृत्व में बिद्रोह कर दिया परन्तु उसे अंग्रेजों ने दबा दिया। मंगल पाण्डे को फाँसी दी गयी। इसके बाद अंग्रेज बिद्रोही सिपाहियों को पोंचे कहने लगे। १० मई सन् १८५७ ई० को मेरठ में एक हिन्दुस्तानी ठूकड़ी ने बिद्रोह किया। उनमें कुछ साथी जो कैद में बाल दिये गये थे, जेल में से जबरदस्ती बाहर निकाल दिये गये। कुछ युरोपीय अफसरों का बध करके मेरठ पर उन्होंने पूरा कब्जा पा लिया तथा वे दिल्ली की ओर बढ़ गये। यहाँ से विप्लव प्रारंभ हो गया उन्होंने दिल्ली आकर यहाँ की सेना को भी अपनी ओर मिला लिया। दिल्ली पर अधिकार करके वहाँ पहुँचे मुगल बादशाह बहादुरशाह को भारतीय सम्राट् घोषित कर दिया गया। बहादुरशाह की बेगम अमीनतमहल ने उनका

पूरा साथ दिया। इसके बाद अन्तर्गत सीमा ही निर्देश लेखन
नया अवध में फैल गया। परन्तु इसकी सबसे मर्यादा

गन्धी रुग्णों के लक्षण

अंग्रेजी राज्य
प्रिन्सीपल स्टेट्स

कलाकृत तथा समारस में भवकी। भारतीय सिपाहियों ने सय वर्ष की
विद्रोह पुनः शुरू कर दिया। पुनर्वसुषण्ड में सौंसी की रात्री में निर्देशों
मेवराव करते हुये अंग्रेजों का कक्षा मुकायमा किया। बहुत से अंग्रेजों का
हासे गये। परन्तु सबसे भयंकर घटना कानपुर में हुई। वहाँ माता सम्राट
भाषा से अंग्रेज घेर किये गये थे। अवध में अंग्रेजी सेमापत्तियों के प्रभाव
तथा बाह्य-पुनः रावकी दारपाओं से कपकर प्रतिशोध की भावना से

महाराजा

श्रीमती महाराजा

पूरा साथ दिया। इसके बाद अत्यंत दीर्घ ही विद्रोह को दबाने में, मध्यभारत, तथा अवध में फैल गया। परन्तु इसकी सबसे भयंकर वक्ता अवध, कानपुर,

कानपुर तथा बंगाल में फैली। भारतीय विद्रोहियों ने सब जगह बंदों के विद्रोह शुरू कर दिया। हुन्वेकराव में कोसी की रात्री ने विद्रोहियों का नेतृत्व करते हुये बंदों का कर्त्तव्य मुकाबला दिया। बहुत से अंग्रेज मार दाले गये। परन्तु सबसे भयंकर घटना कानपुर में हुई। वही नामा लादने की जाना से अंग्रेज घेर किये गये थे। अवध में अंग्रेजी सेनापतियों के आवाकाश तथा बाह-बूढ़ सबकी दायरों से ऊपर प्रतिरोध की आपना से उतावने

गये। नर्मदा नदी के दक्षिण बिद्रोह की भावना नहीं फैल पायी थी। साठ भर के भीतर बिद्रोह बिचकूट वना दिया गया। सोनी की रानी बीरतापूर्वक लड़ती हुई युद्ध में काम आयी। साथों दोपे को अंग्रेजों ने प्राणदण्ड दे दिया तथा नाना साहब को विवश होकर नेपाल की ओर भाग जाना पड़ा। अंग्रेज विद्रोह को पूर्ण रूप से दबा सकने में सफल हुये।

४. विद्रोह की असफलता के कारण

(१) विद्रोह का देशव्यापी न होना—सन् १८५७ के राष्ट्रीय विद्रोह की असफलता के अनेक कारण थे। विद्रोह पूर्ण रूप से देशव्यापी नहीं था। वह देश के कुछ भागों में ही सीमित रहा। बंगाल, पंजाब तथा दक्षिण में सेनायें बिचकूट शक्त रहीं। बम्बई और मद्रास में विद्रोह का ओर नहीं हुआ। भारत के अलुग्रहीत राजाओं ने अंग्रेजी सरकार का साथ दिया और उनकी राजमक्ति ने अंग्रेजी साम्राज्य को गढ़ होने से बचाया। ग्वाकियर के राजमंत्री दिनकरराय ने अंग्रेजों की पूरी मदद की। हैदराबाद के सादार जंग ने भी अंग्रेजों की सहायता की। उनके अकाश पंताले के सिक्कों ने विद्रोह की मदद को नहीं समझा। उन्होंने अपनी हाक की हार को भी भुला दिया और अंग्रेजों के मित्र बने रहे। नेपाल के शासक जङ्गबहादुर ने भी अंग्रेजों की ही मदद की। उधर अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मुहम्मद ने अंग्रेजों से अपनी मित्रता निभायी और दक्षिण-पश्चिमी दिशा से अंग्रेजी साम्राज्य को कोई भी भय नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में विद्रोह बहुत दिन तकता अथवा सफल होता यह असंभव था।

(२) योजनाओं की कमी—एक तो कोई पूरी योजना तैयार न थी, दूसरे विद्रोह की योजनाओं के कार्यान्वयन में भी गड़ती हुई। मेरठ के सिपाहियों ने 'उताबकेपन' का परिचय दिया। प्रथम योजना यह थी कि विद्रोह ३१ मई १८५७ ई० को प्रारम्भ किया जाय, परन्तु उसे सिपाहियों ने अपने बिद्रोह के द्वारा १० मई को ही प्रारम्भ कर दिया। अभी और भी तैयारियाँ करनी थी जो पूरी न हो सकीं और फलतः बिद्रोहियों की योजनाओं में एकता का अभाव हो गया।

(३) नेतृत्व और युद्ध-सामग्री की कमी—बिद्रोहियों के पास योग्य नेतृत्व और युद्ध की सामग्रियों का अभाव रहा। जहाँ एक ओर अंग्रेजों को लारेंस, मिक्लेसन, आउटरेम, हीघलाक और मील जैसे सेनापतियों की सेनायें प्राप्त थीं, वहीं निष्कपकारी दल में उनकी बराबरी करने वाले लोगों की कमी थी। बिद्रोह की वीरता तो अवरग थी परन्तु आधुनिक युद्ध के लिए

हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने कुछ अंग्रेज परिवारों का वध करा दिया। विद्रोहियों ने छत्रगढ़ की रेजीडेन्सी पर भी अधिकार कर लिया।

दिल्ली से लेकर अवध तक विद्रोहियों का पूरा अधिकार हो गया। दिल्ली में हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने बड़ी वीरता दिखायी और अंग्रेजों की १० हजार सेना के बावजूद वे वहाँ बंदे रहे। परन्तु पंजाब के सिक्खों से अंग्रेजों को बड़ी मदद मिली और मिर्क़ासस की बहादुरी से वे दिल्ली पर पुनः वध आये। फरमोरी दरवाजा उखाड़ दिया गया तथा शहर पर अधिकार हो जाने के बाद अंग्रेजी सेना ने विद्रोहियों के साथ हजारों गिरिह लोगों का वध कर दिया। बहादुरशाह और उसके लड़के कैद कर लिये गये। बहादुरशाह पर मुकद्दमा चलाया गया तथा उसे कैद करके रंगून भेज दिया गया, जहाँ वह कैद में ही १८६२ ई० में मर गया। उसके लड़कों को अंग्रेजों ने मार डाला।

दिल्ली पर अधिकार हो जाने के बाद अंग्रेजी सेनाओं ने चारे चारे बिहार, बनारस, इलाहाबाद, छत्रगढ़, और कानपुर आदि स्थानों पर भी अधिकार पा लिया। विद्रोहियों ने अंत में मध्यभारत और सुन्देशछत्रगढ़ में अपना भ्रू

सोल्पा टोपे

रानी लक्ष्मीबाई

जमाया और सूरिया टोपे तथा सोल्पा की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्ण पुरु किया परन्तु अंत में सिंधिया की सेनाओं ने अंग्रेजों की मदद की और वे हार

गये। नर्मदा नदी के दक्षिण विद्रोह की भावना नहीं फैल पायी थी। साठ मर के भीतर विद्रोह बिल्कुल दबा दिया गया। छत्तीस की रानी भीरतापूर्वक लड़ती हुई युद्ध में काम आयी। साथी-दोपे को अंग्रेजों ने प्राणवन्द दे दिया तथा माना साहब को बिराज होकर नेपाल की ओर भाग जाना पड़ा। अंग्रेज विप्लव को पूर्ण रूप से दबा सकने में सफल हुये।

४. विप्लव की असफलता के कारण

(१) विप्लव का देशव्यापी न होना—सन् १८५७ के राष्ट्रीय विद्रोह की असफलता के अनेक कारण थे। विद्रोह पूर्ण रूप से देशव्यापी नहीं था। यह देश के कुछ भागों में ही सीमित रहा। बंगाल, पंजाब तथा दक्षिण में सेनायें बिल्कुल शांत रहीं। पम्बई और मद्रास में विद्रोह का जोर नहीं हुआ। भारत के अनुसूचित राजाओं ने अंग्रेजी सरकार का साथ दिया और उनकी राजभक्ति ने अंग्रेजी साम्राज्य को नष्ट होने से बचाया। ब्वालिपर के राजमंत्री दिनकरराव ने अंग्रेजों की पूरी मदद की। हैदराबाद के सादार अंग ने भी अंग्रेजों की सहायता की। उनके अकाका पंजाब के सिक्खों ने विद्रोह की मदद को नहीं समझा। उन्होंने अपनी हाल की हार को भी भुलका दिया और अंग्रेजों के मित्र बने रहे। नेपाल के शासक जङ्गबहादुर ने भी अंग्रेजों की ही मदद की। उधर अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मुहम्मद ने अंग्रेजों से अपनी मित्रता निमायी और उत्तरी-पश्चिमी दिशा से अंग्रेजी साम्राज्य को कोई भी मन नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में विद्रोह बहुत दिन चलता अथवा सफल होता यह असंभव था।

(२) योजनाओं की कमी—एक तो कोई पूरी योजना तैयार न थी, दूसरे विद्रोह की योजनाओं के कार्यान्वयन में भी गलती हुई। मेरठ के सिपाहियों ने उतावलेपन का परिचय दिया। प्रथम योजना यह थी कि विद्रोह ३१ मई १८५७ ई० को प्रारम्भ किया जाय; परन्तु उसे सिपाहियों ने अपने विद्रोह के द्वारा १० मई को ही प्रारम्भ कर दिया। अमी और भी तैयारियाँ करनी थी जो पूरी न हो सकी और फलतः विद्रोहियों की योजनाओं में एकता का अभाव हो गया।

(३) नेतृत्व और युद्ध-सामग्री की कमी—विद्रोहियों के पास योग्य नेतृत्व और युद्ध की सामग्रियों का अभाव रहा। जहाँ एक ओर अंग्रेजों को सार्वेस, निकस्सन, ब्राउटनरैम, दीघलाफ और गील जैसे सेनापतियों की सेनायें प्राप्त थीं, वहीं विप्लवकारी दक में उनकी बराबरी करने वाले लोगों की कमी थी। बिटफुट भीरता तो अवश्य थी परन्तु आधुनिक युद्ध के लिए

योजनापूर्ण कौशल का अभाव लटकने की बात थी। यही नहीं, युद्ध की सामग्रियों की भी उनके पास कमी थी। आधुनिक युद्ध की आवश्यकताएँ बयाँ हैं यह उन्हें मालूम नहीं था। अंग्रेजों ने तोप, गोले और बालूतों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया और आधुनिक विज्ञान की वस्तुओं—रेड, तार और टांक से पूरा लाभ उठाया। विद्रोहियों ने उपयुक्त सामग्रियों की विशेषता की ओर ध्यान न देकर अपने पुराने हथियारों पर ही भरोसा किया, जो घातक सिद्ध हुआ। उन्होंने किसी विदेशी शक्ति को अपनी ओर मिटाकर उसमें सहायता देने का प्रयत्न भी नहीं किया।

(४) व्यवस्था का अभाव—अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न प्रदेशों पर सुस्पष्टता और शासन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया गया। इससे जनता में विश्वास की कमी हो गयी। परन्तु यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि उन्होंने युद्ध में बर्बरता बरती। अंग्रेज स्वयं भी जमने जमने पीछे नहीं थे। इतना अवश्य है कि लाई कैमिंग और जॉन पार्लेस की उदार नीति का कुछ प्रभाव हुआ और उन्होंने प्रतिकार और बदला न लेकर शांति की कल्पना स्थापना में योग दिया। साधारण जनता शांति ही चाहती है और अंग्रेजी शासन ने बुद्धिमानी से उन्हें अपनी ओर कर लिया।

५. विप्लव के परिणाम

(१) विप्लव के महत्वपूर्ण परिणाम हुए। भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ाई का प्रयोग किया। उसमें असफल होने के कारण उनका विचार बदला और वे सैन्यात्मिक प्रजातियों की ओर झुके, पार्लियमन्ट बहालों में कम्पनी लोगों को अंग्रेजी सरकार के सामने रखना और सैन्यात्मिक आन्दोलन को उन्होंने अपना साधन बनाया। अंग्रेजी सरकार ने भी हमल-नीति को छोड़कर शासन के क्षेत्र में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया। मितना साम्राज्य के बचा लुके से लुकी से संतुष्ट करना उन्होंने उचित समझा और देशी राज्यों की सहायता शक्ति को मजबूत करना बंद कर दिया। सबका सहयोग प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने आनेवाले ब्राह्मणों में कौंसिलों में गैरसरकारी भारतीयों को रखा।

(२) कम्पनी का अंत—विप्लव से ईंगलैंड की अंग्रेजी सरकार की आँखें खुल गईं। यहाँ कम्पनी के विज्ञान साम्राज्य का महत्व मजबूत होने लगा और यह आपाज उठने लगी कि अंग्रेजों की सहायता की शक्ति उसमें नहीं है। कलकत्ता कम्पनी को भारतवर्ष के शासन के लिए बना साम्राज्य

महीँ दिया गया। यहाँ का शासन सीधे अंग्रेजी राजमुकुट के अधिपत्य से लिया गया। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा कम्पनी का अंत कर दिया गया तथा 'कण्ट्रोल-बोर्ड' को खोब दिया गया। विदिषा मंत्रिमंडल में एक भारतमंत्री की व्यवस्था की गयी, जिसे भारतवर्ष के शासन को चकाने का अधिकार दिया गया। उसको परामर्श देने के लिए १५ व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की गयी। भारतवर्ष के गवर्नर जनरल की बाइसराम की उपाधि दी गयी और वह भारतमंत्री की राय से भारत को शासन चकाने लगा। प्रथम बाइसराम लार्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार करके महारानी विक्टोरिया का घोषणा-पत्र सुनाया। उसमें वह विश्वास दिखाया गया कि जाति, धर्म और रंग के कारण भेद न कर सबको समान अवसर दिया जायेगा।

३८ अध्याय

सांविधानिक विकास

१. पार्लियामेंट का अधिपत्य.

१८५७ ई० के राष्ट्रीय विप्लव के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारतवर्ष की शासक न रही। सत्ताही बिक्टोरिया ने यहाँ का शासन अपने हाथों में ले लिया और उनकी ओर से पार्लियामेंट का पूरा अधिकार इस देश पर स्थापित हो गया। भारतसंबंधी मामलों के लिए अंग्रेजी मंत्रिमंडल में एक भारत-मंत्री नियुक्त किया गया तथा गवर्नर जनरल को वाइसरायकी उपाधि मिली।

२. इण्डिया कौंसिल एक्ट (१८६१ ई०)

कम्पनी के काल में भारतवर्ष के शासन की चलावे का मुख्य भार अंग्रेजों के ही ऊपर था और भारतीयों को कोई भी अधिकार नहीं था। परंतु राष्ट्रीय विप्लव से यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज भारतीयों की राय लाने बिना सफलता-पूर्वक यहाँ शासन नहीं कर सकते। इस कमी को पूरा करने के लिये १८६१ ई० में एक कौंसिल एक्ट पास किया गया। इसके द्वारा गवर्नर जनरल की कौंसिल के सदस्य की संख्या चार से पाँच कर दी गयी तथा उसके अधिकारों में वृद्धि की गयी। भारतवर्ष पर लागू होने वाले कानूनों को बनाने के लिए गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह कम से कम और अधिक से अधिक बारह सदस्यों को मनोनीत करे। इसमें कम से कम आधे व्यक्ति गैरसरकारी हों, ऐसी व्यवस्था की गयी। परन्तु गैरसरकारी सदस्यों को केवल मुस्ताफ़ हुसैन का अधिकार था अथवा उनका विशेष प्रभाव होना मंजूर था। इस देश के अनुसार लगभग और मद्रास की सरकारों को भी कानून बनाने का अधिकार मिला और यहाँ की कौंसिलों में भी गैरसरकारी सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गयी। परन्तु उनका अधिकार बहुत सीमित था और गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना यहाँ की सरकारें कोई भी कानून नहीं बना सकती थी।

३. इण्डियन कौंसिल एक्ट (१८९२ ई०)

१८९१ ई० के कौंसिल एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कौंसिल को अधिकार मिला उनके द्वारा यहाँ शासन संबंधी अनेक कानून पास करने

गये। परन्तु उनका कभी-कभी भारतीयों की राजनीतिक चेतना दबाने के लिए भी उपयोग किया गया। इन दमनकारी कानूनों के विरुद्ध तथा शासन में भारतीयों के लिए और अधिक भाग प्राप्त करने के हेतु यहां आवाज उठ रही थी। १८८५ ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हो चुका था और उसके नेता सुधारों के लिए प्रयत्न कर रहे थे। इन बातों का ध्यान करके १८९२ ई० में कौंसिल ऐक्ट पास किया गया। उसके अनुसार भारतीय और प्रांतीय व्यवस्थापक-समाजों की सदस्य-संख्या बढ़ा दी गयी। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वे आवश्यकता अनुसार सदस्यों की मनोनीत करने के संबंध में कानून बना सकते हैं और निर्वाचन भी करा सकते हैं। फरवरी १८९२ ई० में कौंसिल के सदस्यों को आर्थ-ब्यय पर वृद्ध करने का भी अधिकार दिया गया, परन्तु उसपर वे मतदान नहीं कर सकते थे। कौंसिल के सदस्य शासन संबंधी प्रश्न पूछ सकते थे। परन्तु इस सुधार कानून से भारतीयों को पूरी संतुष्टि नहीं हुई और राजनीतिक आंदोलन उस रूप पकड़ने लगा।

४. मॉर्ले-मिण्टो सुधार (१९०९ ई०)

ऊपर कहा जा चुका है कि १८९२ ई० के कौंसिल-ऐक्ट से भारतीयों को संतोष नहीं हुआ। यद्यपि राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल उसे स्वीकार करके आगे चलने के पथ में था, परन्तु दूसरी ओर गरम दल के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे पूरा-पूरा ठुकरा दिया और उग्र आंदोलन की चर्चा होने लगी। इसी बीच लार्ड कर्जन भारतवर्ष के गवर्नर जनरल और वाइसराय होकर आये और उन्होंने अपने कार्यों से भारतीय जनता को बहुत काफ़ी मज़क़ा दिया। उनके शासन कार्यों में सबसे मुख्य बंगाल का विभाजन था, जिसे उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों को विभक्त करने की दृष्टि से किया था। अंग्रेज़ों की यह नीति हो गयी थी कि भारतवर्ष में स्वम्प्रदायवाद को प्रोत्साहन देकर बम्बर-बॉट की नीति से शासन किया जाय। सर सैयद अहमद और आगाख़ाँ ने उनका साथ दिया। इन झुंझुनों के फलस्वरूप यहाँ बड़ा उग्र आंदोलन दिग्ग गया। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज़ी सरकार ने पुनः कुछ सुधारों के द्वारा भारतीय जनता को संतुष्ट करना चाहा और १९०९ ई० में मॉर्ले-मिण्टो सुधार कानून पास किया गया। लार्ड मिण्टो उन दिनों भारतवर्ष के गवर्नर जनरल थे और उनकी सिफारिशों पर लार्ड मॉर्ले ने जो भारतमंत्री थे सुधारों की व्यवस्था की। इसी कारण से इस सुधार को मॉर्ले-मिण्टो

सुधार कहते हैं। इस सुधार कानून के द्वारा यहाँ शासन स्वरूप में अनेक परिवर्तन किये गये। भारतवर्ष के लोग भारतीय कौंसिल तथा गवर्नर जनरल की कौंसिल के सदस्य-नियुक्त किये जाने लगे। भारतीय और प्रांतीय व्यवस्थापक सभाओं की सदस्य-संख्या बढ़ा दी गयी। प्रांतीय व्यवस्थापक-सभाओं में गैरसरकारी सदस्यों की संख्या अधिक कर दी गयी। गैरसरकारी सदस्यों में कुछ तो चुने जाते थे और कुछ मनोमीत किये जाते थे। परन्तु इस ऐक्ट की सत्यसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें प्रांतीय प्रतिनिधित्व का मिश्रित मान दिया गया तथा हिन्दू और मुसलमानों के प्रतिनिधियों को अलग-अलग चुनने की व्यवस्था की गयी। गिर सपार्स के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका फल यह हुआ कि देश की एकता धीरे धीरे नष्ट हो गयी और मुसलमान अपने को हिन्दुओं से बिल्कुल अलग समझने लगे। भारतवर्ष के नरम दलीय राजनीतिज्ञों ने तो इस सुधार-कानून का स्वागत किया, परन्तु नरम दलीय लोगों ने इसे अपर्याप्त मानकर इसे ठुकरा दिया। देश में अतंकवादियों का जोर बढ़ गया और सरकारी अधिकारों की, विनियमन पंजाब और बंगाल में, हत्याएँ होने लगीं। उनको दवाने के लिए अनेक हमनकारी कानून बनाये गये। इसी बीच १९१४ ई० में प्रथम विश्वयुद्ध फ़िर जाने से परिस्थिति और भी कठिन हो गयी। नरम दल के नेता अंग्रेजी सरकार को युद्ध के दिनों में संतुष्ट करवा नहीं चाहते थे और अपनी राजसक्ति प्रकट करने के लिए उन्होंने युद्ध में उनका साथ भी दिया परन्तु नरम दल के नेता अंग्रेजी सरकार की महाबला करने हुए भी यह चाहते थे कि भारतवर्ष को स्वराज प्राप्त हो जाय। अंग्रेजी सरकार भी यह चाहने लगी कि युद्ध में भारतीयों का पूर्णरूप से सहयोग प्राप्त किया जाय और पुनः एक बार १९१७ ई० में भारतवर्षी माण्टेग्यू महासचिव ने सुधार की चर्चा प्रारंभ की। वे भारतवर्ष के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड के विमर्शन पर यहाँ जाये और उनसे परामर्श करके लौट गये। सन् १९१९ ई० में माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड ऐक्ट पास हुआ।

५. माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (१९१९ ई०)

इस सुधार-कानून के द्वारा शासन सम्बन्धी विषयों के दो भाग किये गए। परराष्ट्रनीति, सेना और वार्ताबहम के मामल केंद्रीय विषय माने गये और पुलिस, जेल, स्थानीय स्वराज्य तथा शिक्षा आदि प्रांतीय विषय स्वीकृत किये गये। इस ऐक्ट के द्वारा भारतवर्ष में केंद्रीय शासन-सम्बन्धी चीज़ें बढ़ा दी गयीं और गवर्नर जनरल और उसकी कौंसिल के द्वारा अब

भी शासन होता रहा। केन्द्रीय व्यवस्थापक-मण्डल की अवधि तक एक ही सभा थी, अब उसकी दो समायें कर दी गयीं। छोटी सभा का नाम राज्य-परिषद् (कौंसिल ऑफ स्टेट) और बड़ी सभा का नाम व्यवस्थापिका-सभा (फेडरल स्टेबल) रखा गया। इनके सदस्यों की संख्या क्रमशः ६० और १२२ रखी गयी। निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गयी, परन्तु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा अब भी बनी रही।

१९१९ ई० के सुधार-कानून के द्वारा प्रान्तों में उत्तरदायी सरकार को जन्म दिया गया। प्रान्तीय विषयों में भी दो भाग किये गए। कुछ विषय ऐसे थे जिन्हें 'संरक्षित' (रिजर्वेड) संज्ञा दी गयी, जैसे—कोष, पुलिस और जेल आदि। इनका शासन प्रान्तीय गवर्नर अपनी कौंसिल की सहायता से चलाता था। दूसरे विषय थे जिन्हें 'हस्तान्तरित' (ट्रांसफर्रेड) कहा जाता था। शिक्षा, आबकारी और स्थानीय स्वराज्य आदि हस्तान्तरित विषय माने गये। इनका शासन उत्तरदायी मंत्रियों की राय से गवर्नर चलाता था। मंत्री लोग प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं के प्रति अपने कानूनों के लिए उत्तरदायी होते थे। प्रान्तों में इस प्रकार की प्रचलित शासन-प्रणाली को द्वैध शासन-प्रणाली कहा गया और इसके कई दोष थे। सबसे मुख्य बात यही थी कि उत्तरदायित्व और अधिकार के पद मंत्रियों को नहीं दिये गये और उनपर अंग्रेजी गवर्नरों का अधिकार बना रहा। मंत्रियों को केवल वे ही विषय दिये गये जो व्यवसायिक तथा अधिकारहीन थे और इस प्रकार यह उत्तरदायी शासन की पैल झुड़ी साबित हुई।

६. संघ शासन-विधान (१९३५ ई०)

१९१९ ई० के सुधारों से भारतीयों को बिल्कुल संतोष नहीं हुआ और उसके बाद लगभग १५ वर्षों तक महारमागांधी के नेतृत्व में देशमें उग्र आन्दोलन होता रहा। अंग्रेजी सरकार एक तरफ अत्याचारों और दमनकारी कानूनों द्वारा आन्दोलन को दबाती रही परन्तु दूसरी ओर भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए कुछ सुधारों की भी योजना बनाती रही। अनेक शोकमेव परिषदों तथा अंग्रेजी सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप १९३५ ई० में संघ-विधान अंग्रेजी पार्लियामेंट ने पास किया। सरकार की ओर से कुछ भाषासमूहों के मिलने पर कांग्रेस ने भी इस विधान को स्वीकार कर दिया तथा उस पर अमर करने का वचन दिया। १९३७ ई० से उस विधान का बहुत बड़ा भाग लागू भी हो गया। इस संघ-विधान की अनेक विशेषताएँ हैं। १९१९ ई० के सुधार विधानों तक केवल अंग्रेजी भारत की ही चर्चा की जाती थी

और जो भी कानून पाप होते थे, वे वहीं लागू होते थे। परन्तु अब ऐसी राज्यों के सम्बन्ध में भी सोचा जाने लगा और यह विचार और पकड़ना तथा दृष्टि सारे देश का एक संघ-शासन-विधान तैयार किया जाय। उसके परिणाम स्वरूप यह विधान तैयार हुआ और उसमें ऐसी रियासतों को भी शामिल करने का प्रयत्न किया गया। अंग्रेजी भारत के गवर्नरों के प्रांत इस विधान में भारतीय संघ की इकाई माने गये। कुछ समय विषय केन्द्रीय सरकार के अधिकार में रखे गये परन्तु कई विषयों में प्रांतों को स्वतंत्रता दी गयी। मध्य केन्द्र में उत्तरदायी शासन नहीं स्थापित किया गया परन्तु प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गयी। भारतवर्ष के प्रायः सभी समय राजनीतिक दलों ने चुनाव में भाग लिया और अनेक प्रांतों में उत्तरदायी मंत्रिमण्डल बने जो अधिकांशतः कांग्रेस के हाथ में रहे। इस बलों के अभाव मात्र देश में एक न्यायालयों की अपीलों को मुक्त तथा सामान्य मजदूरी विचारों के निपटारे के लिये एक संघीय न्यायालय (फेडरल कोर्ट) की स्थापना की गयी। अपीलों को मुक्त के अधिकार के अभाव संघीय न्यायालय का मौलिक अधिकार-क्षेत्र भी था।

१९१० ई० में भारतीय संघ विधान के अनुसार प्रांतों में मंत्रियों के द्वारा जो उत्तरदायी शासन प्रारम्भ हुआ यह बहुत दिनों तक नहीं चल सका। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने स्वतंत्रता की नीति बरतना प्रारम्भ किया और कई अवसरों पर गवर्नर के विशेषाधिकारों से उनकी मुख्येष्ट हुई। कमालम्ब आये दिन वैधानिक संघर्ष उपरिष्ठ होते रहते थे और मंत्रिमंडल त्यागपत्र देने पर तृप्त जाते थे। परन्तु गवर्नरों की प्रवृत्ति धीरे-धीरे कमजोर हो जाने की ओर हो गयी और १९१९ ई० तक उत्तरदायी मंत्रिमंडल प्रांतों में चलते रहे। उस वर्ष जब द्वितीय विश्वयुद्ध विद्यमान था और अंग्रेजी सरकार ने भारतवर्ष की राय माने बिना भी अब इस देश को युद्धरत घोषित कर दिया तो देश के अनेक प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने महात्मा गांधी की राय पर अपना त्यागपत्र गवर्नरों के सम्मुख उपरिष्ठ कर दिया। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष को युद्ध में पारदर्शिता नीचे का विरोध किया और धीरे-धीरे कांग्रेसी मंत्रिमंडल की ओर आगुल होमे लगा।

उपर सुसन्निभ सीमा और मुद्दमदमल्लो जिहा के नेतृत्व में अधिकांश सुमन्मान देश के बरतारे और पाकिस्तान की स्थापना की नीति उठाये लगे। देश में साम्यवादिकता का जोर हुआ। अधिक यह गया कि सर्वत्र हिन्दू-मुसलमानों के आपसी हाने होमे लगे। देश की राजनीतिक परिस्थिति हर पक्ष से उद्विग्न गयी। परन्तु अंग्रेजी सरकार युद्ध में भारतवर्ष की हर प्रयत्न

से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगी और १९४० ई० में सर स्टैफर्ड क्रिप्स इंग्लैण्ड से भारतवर्ष समझौते का मार्ग ढूँढने के लिये भेजे गये। उन्होंने कांग्रेस, मुसलिम-लीग तथा सिक्कों से महीनों परामर्श किया परन्तु समझौते का कोई मार्ग नहीं निकल सका। उन्होंने भारतीय संघ की एक अधिनी भी योजना प्रस्तुत की, परन्तु उसे हिन्दुस्तान के किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने स्वीकार नहीं किया। सर स्टैफर्ड क्रिप्स खाली हाथों इंग्लैण्ड लौट गये और भारतवर्ष की राजनीति उलझी ही रही।

महात्मा गांधी ने चारे-धरि देश को आन्दोलन के लिये प्रस्तुत करने प्रारंभ कर दिया और १९४२ ई० में उन्होंने 'भारत छोड़ो' का नारा उठाया। अगस्त के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिनों में जबई में कांग्रेस की अखिलभारतीय समिति की उद्देगमापूर्ण बैठक हुई और अंग्रेजी नौकरसाही ने भावी भय की चिन्ता से महात्मा गांधी के साथ सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सारे देश में इन गिरफ्तारियों के प्रतिक्रिया-स्वरूप आन्दोलन बिड़ गये और कहीं-कहीं अनुचित रक्तपात, हिंसा और छड़मार भी हुई। लार्ड लिनलिथगो ने जो उन दिनों भारतवर्ष के गवर्नर जनरल थे, आन्दोलन को बड़ी बर्बरता से दबाया और दो वर्षों तक दमन चला रहा। १९४४ ई० में लार्ड वायेल भारतवर्ष के गवर्नर जनरल बनाकर भेजे गये और उन्होंने पुनः समझौते का प्रयत्न शुरू किया। कांग्रेस के नेता जेलों से छोड़ दिये गये। नेताओं और प्रमुख राजनीतिक दलों की अनेक समार्यों की गयीं जिनमें क्षमता की समा सबसे मुख्य रही परन्तु कोई समझौता नहीं हो सका।

इंग्लैण्ड की मजदूर-सरकार ने पार्लियामेन्ट के १० सदस्यों का एक मंडल भी भारतवर्ष भेजा, जिसने यह राय दी कि भारतवर्ष पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के योग्य है। अंत में अंग्रेजी मंत्रिमंडल के ३ सदस्यों का एक प्रतिनिधि-मंडल भारत मंत्री लार्ड पेथिक लार्ड्स के नेतृत्व में भारत आया जिसने कुछ जाधारों के साथ भारतवर्ष का संविधान बनाने के लिए एक संविधान समा की योजना प्रस्तुत की। 'कैबिनेट-मिशन' की सिफारिशों को यहाँ के राजनीतिक दलों ने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया, परन्तु कांग्रेस ने संविधान-सभा में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया और १९४६ ई० में डा० राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में संविधान की बैठक भी प्रारंभ हो गयी। मुस्लिम लीगने उसमें हिस्सा नहीं लिया और जिन्ना महोदय पाकिस्तान की माँग पर अड़े रहे। ऐसा स्पष्ट हो गया कि देश का बँटवारा होकर ही रहेगा।

७ भारतीय स्वतन्त्रता का विधान

(ऐक्ट ऑफ इण्डिया इण्टिपेण्डेन्स, १९४७ ई०)

मुल्काई सन् १९४७ ई० में अंग्रेजी पार्लियामेंट ने भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के लिये विधान पारित किया। उसके द्वारा १४ अगस्त सन् १९४७ ई० को भारतवर्ष में अंग्रेजी सत्ता का अंतिम दिन मान लिया गया और १५ अगस्त को सत्ता हस्तांतरण की तिथि घोषित की गयी। भारतवर्ष का बेटपारा भी स्वीकृत हुआ और भारत तथा पाकिस्तान नामक दो देशों की स्वतन्त्रता स्वीकार करते हुए उन दोनों को 'डोमिनियन' (उपनिवेश) का पर दिया गया। दोनों नये देशों के नये संविधान बनाने के लिए संविधान-सभाओं को पूर्ण अधिकार दिये गये। उन्हें यह स्वतन्त्रता दी गयी कि वे चाहे अंग्रेजी कामनवेल्थ (राष्ट्रमण्डल) में रहें अथवा पूर्ण स्वतंत्र हो जायें। अंग्रेजी पार्लियामेंट को भारत के लिये कानून बनाने का अधिकार अब नहीं रहा और उस कार्य के लिये भारतीय विधान-सभा प्रमुखता गयी गयी। भारतवर्ष में अंग्रेजी भारत तथा देशी राज्यों पर से अंग्रेजी सरकार की सत्ता उठ गयी। अब तक नया संविधान बन न आया तब तक के अंतरिम काल में १९४५ ई० के विधान को ही लागू माना जाय ऐसी व्यवस्था की गयी। हाँ, उसमें भारतीय स्वतन्त्रता के इस संविधान (१९४७ ई०) के कारण होने वाले परिवर्तनों को मान लिया गया तथा गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों के विशेषाधिकारों और विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया। इस तरह इस विधान से भारतवर्ष की स्वतन्त्रता को वैधानिक रूप मिल गया। १५ अगस्त को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत को शासन का पूर्ण अधिकार सौंप दिया।

स्टार्ट माउण्टपेटन भारतवर्ष के प्रथम गवर्नर जनरल बनावे गये। केंद्र में उच्चरक्षणी मंत्रिमंडल स्थापित हुआ और पेशित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रांतों में भी उच्चरक्षणी कॉलेजियल मंत्रिमंडल की स्थापना हुई। केंद्रीय संविधान-सभा ही केंद्र के लिये पारलियामेंट सभा गयी और प्रांतीय पारलियामेंटें बनीं, जिसका १९५१ ई० में शुभारंभ हो चुका था। देशी राज्यों को बरतारे के समय यह स्वतन्त्रता दी गयी थी कि वे चाहे हिन्दुस्तान अथवा पाकिस्तान से मिल जायें। भारतवर्ष की भूमि से थोड़े भूखंड और हिन्दू बहुल प्रान्त वाले राज्यों ने भारत से मिलने में रस नहीं की। परन्तु हैदराबाद के निजाम ने मुगलियन राजाओं के प्रभाव से बाहर भारत से मिलने में बहुत दिनों तक आना-जाती की और तर्क तथा बुद्धि का प्रयोग कर हस्तांतरित दितायी। अन्त में १३ मिनर १९४८ को सरदार पटेल ने, जो उन दिनों भारत सरकार के

उपमहान मंत्री और राज्य-मंत्री थे, हैदराबाद पर पुकिस काररवाई की आज्ञा दे दी और निजाम को घुटने टेकने पड़े। मेजर जनरल चौधरी की प्रयासता में वहाँ कुछ दिनों तक सैनिक शासन चला, परंतु अंत में वहाँ भी उत्तरदायी शासन हो गया। हैदराबाद के अलावा पाकिस्तान ने कारमीर के संबंध में भी एक प्रयत्न किया। कारमीर को हड़पने की नीयत से पाकिस्तान ने कबायलियों की आश में उस पर आक्रमण कर दिया, परन्तु २४ अक्टूबर सन् १९४७ ई० को वहाँ के राजा ने भारत से संधि कर ली और भारत ने उसकी रक्षा के लिये भारतीय सेनाओं को भेजा। कुछ ही दिनों में भारत ने गवर्नर जनरल माउण्टबेटन की राय से पाकिस्तान के विरुद्ध संयुक्त-राष्ट्र-संघ में शिकायत की। इस विश्व-संस्था की सुरक्षा-समिति की ओर से कारमीर समस्या की वास्तविक स्थिति की जानकारी और उसे हल करने के उपायों पर विचार करने के लिये अनेक आयोग आये परन्तु उनके प्रतिवेदनों का अबतक कोई परिणाम नहीं निकला है। पाकिस्तान का कारमीर के लगभग एक तिहाई भाग पर अब भी सैनिक कब्जा है और सुव्यसः इसी कारण कारमीर के संबंध में दोनों देशों के द्वारा मान्य कोई समझौता अब तक नहीं हो सका है। वस्तुतः कारमीर भारतीय गणतंत्र के अनेक राज्यों की तरह ही एक राज्य हो गया है और वहाँ भारतीय संविधान लागू है।

प्रमुखसत्तात्मक गणतंत्रीय भारत का संविधान (जनवरी १९५० ई०)

(१) गणतंत्र

यद्यपि ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऐक्ट के द्वारा १५ अगस्त १९४७ को भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिल तो गयी, परंतु स्वतंत्रता अभी पूरी नहीं थी। भारत 'कामनवेल्थ' के भीतर एक 'डोमिनियन' (उपनिवेश) ही था और उसे केवल औपनिवेशिक पद ही प्राप्त था। भारतवर्ष के लाखों नर-नारी औपनिवेशिक पद की लाक्षणिक प्रतंत्रता से भी मुक्त होना चाहते थे और अखिल भारतीय कांग्रेस ने उनका पय-प्रवर्धन करते हुए उस कार्य को भी पूरा किया। दिल्ली में जिस संविधान-सभा की बैठकें १९४६ ई० से ही हो रही थीं, उसने संविधान निर्माण का कार्य किया और २६ जनवरी १९५० ई० को नये संविधान के द्वारा प्रमुखसत्तात्मक भारतीय गणतंत्र की घोषणा की गयी। उसी तारीख से भारतवर्ष का नया संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और अब शासन का सभी कार्य उसी के अनुसार होता है। परंतु भारतवर्ष गणतंत्र हो जाने पर भी 'कामनवेल्थ' अर्थात् राष्ट्रमण्डल से अलग नहीं हुआ।

१९४८ ई० में ही भारतवर्ष में एक स्वतंत्र गणतंत्र की हैसियत से रहना स्वीकार कर लिया और उसे अंग्रेजी सरकार ने भी मान लिया। अंग्रेजी राष्ट्रमंडल तब से केवल राष्ट्रमंडल रह गया और भारतवर्ष अपनी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और समता से अपना सवरण बना हुआ है।

(२) नागरिकों के मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गयी है। इसकी दृष्टि में प्रत्येक नागरिक कानून के सामने समान है।

डा० रामेन्द्र प्रसाद

और तब की जगहें रखा हो चलेगी। चम, प्राणि, रंग अपना छिद्र का मेरु कानूनी दृष्टि में नहीं होगा और तबका नाबाली बरी को प्रसन्न करेगा।

समाग अबसर रहेगा। अस्पूरयता को इस संविधान ने मिटा दिया है और कानून उसे यही मानता। प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों को व्यक्त करने, प्रतिपूर्वक मिलने, समा और संगठन करने, सारे भारतवर्ष में घूमने, घन-संपत्ति रखने तथा व्यवसाय और रोगमार करने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक अपना नागरिक समुदाय को अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति तथा आचार-व्यवहार की रक्षा करने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और व्यवस्था का अधिकार है। किसी की संपत्ति बबरदस्ती बिना किसी मुआवजे के नहीं छीनी जा सकती।

(३) केन्द्रीय शासन-विधान

नये संविधान के अनुसार भारतीय गणतंत्र एक संघ-राज्य है तथा उसका एक अध्यक्ष है जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद थे। राष्ट्रपति के विस्तृत अधिकार होते हैं। प्रधान मंत्री की नियुक्ति करना, संसद के अधिवेशनों को बुलाना, तथा उसकी प्रथम बैठक में उद्घाटन भाषण देकर अपनी सरकार की नीति बतलाना उसकी अधिकार सीमा के भीतर है। युद्ध के समय, बाहरी आक्रमणों की वृत्ता में अथवा संकट के समय में राज्य का सारा कार्य देखना उसका विशेष अधिकार और कर्तव्य है। राष्ट्रपति को विशेष कौंसिलों तथा अभियुक्तों को मुक्त करने का अथवा उसका बन्ध घटाने का भी अधिकार होता है।

संसद के अवकाश के दिनों में राष्ट्रपति को अग्रादेश लागू करने का भी अधिकार होता है, परन्तु संसद की बैठक प्रारंभ होते ही अग्रादेश स्वीकृति के लिये उपस्थित किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति के पद को सर्वप्रथम अपने ही देश के नहीं अपितु विश्व के प्रसिद्ध दार्शनिक डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सुशोभित किया जो अब, राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति पदेन केन्द्रीय राज्य-परिषद् का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति के न होने पर उसके कार्यों को संभालता है। उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल ५ वर्ष होता है। राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों के पालन में राय देने के लिये एक मंत्रिमंडल है जिसका एक प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रथम प्रधान-

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन

मंत्री पंडित जयाहरलाल नेहरू हैं। सब के लिये एक मंत्र है, जिसकी दो समायें हैं—एक लोकसभा और दूसरी राज्य-सभा। लोकसभा के बहुमत दफ्त का मत समता का मत होता है और उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। संविमंडल के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय

पंडित जवाहरलाल नेहरू

से नियुक्त करते हैं। लोकसभा का सदस्य बनना २५० वर्षों का राज्य-सभा की आयु २५० वर्षों का है। लोकसभा का निर्वाचन लोकसभा की होती है और

राज्य-सभा के एक तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। लोक-सभा तथा राज्य-सभा की बैठकों की अध्यक्षता नमः स्पीकर (प्रमुख) और चेयरमैन अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्य-सभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन ग्रहण करता है। लोक-सभा द्वारा पास किये हुए विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही विधि बन सकते हैं। अर्धविधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। संघ-संसद् के अनेक अधिकार होते हैं, जिनमें देश की रक्षा तथा जनता की सहाई के लिये कानून पास करना, मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखना, नाय-व्ययक पर बहस करना और उसे पाम करना तथा शासन-संबन्धी प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछना मुख्य है।

(४) उच्चतम न्यायालय

भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ का एक उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) स्थापित किया गया है। उसके प्रधान न्यायाधीश (एक) और अन्य न्यायाधीशों (सात) की राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। न्यायाधीशों की अवस्था कम से कम ६५ वर्ष की होनी चाहिये। उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालयों की अपीलों को सुनने के अतिरिक्त प्रारम्भिक मुकदमों को देखने का भी अधिकार है। भारतीय उच्चतम न्यायालय नागरिकों के व्यक्ति-स्वातंत्र्य और मूल अधिकारों की रक्षा का मूल साधन है।

(५) संघ का निर्माण

भारतीय संघ का निर्माण भारतीय राज्यों के मिलने से हुआ है। राज्यों में आन्ध्रप्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास, उत्तरप्रदेश, पंजाब, पूर्वी पंजाब, उत्तरप्रदेश, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, मैसूर, केरल और आंध्रप्रदेश हैं। राज्यों के प्रधान राज्यपाल (गवर्नर) कहलाते हैं और इनको परामर्श देने के लिये एक मंत्रिमंडल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की आज्ञा से होती है। राज्यों में मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है और वही मुख्यमंत्री की राय से मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों को भी नियुक्त करता है। विधान-सभा के बहुमत एक के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्रिण स्वीकार करने और अपना मंत्रिमंडल बनाने के लिये आमंत्रित करता है। बिहार, बंगाल, पंजाब, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में विधान-सभा के दो भवन होते हैं। दो राज्यों में विधान सभाएँ केवल एक ही भवन की हैं। राष्ट्रीय विधान-सभाएँ, यदि पहले ही मंगल कर दी जायें, ५ वर्षों तक कार्य करती हैं। उनकी प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बैठकें अनिवार्य होती हैं तथा दो बैठकों के बीच का अवकाश ६ मास से अधिक नहीं हो सकता। केन्द्र की

ही तरह राष्ट्रीय विधान-सभा और विधान-परिषद् के कार्यों को चलाने के लिये प्रभुता और आरक्षण होते हैं। जब उनकी बैठकी या अवसर न हो, तो राज्यपाल आवश्यकताानुसार अन्त्यादेश बिना कर सकता है। पारित विधेयकों की विधि का रूप देने के लिये राज्यपाल का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। राज्य का सारा कार्य उसी के नाम से है, परन्तु वह वैधानिक शासन ही होता है।

प्रत्येक राज्य के लिये उच्च न्यायालय (हार्डकोर्ट) होता है। हार्डकोर्ट को छोटे न्यायालयों की अपील सुनने के अलावा प्रारंभिक मुकदमों को सुनने का अधिकार है। उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और महाभारत पर्यन्त या अथवा प्रदत्त की अवस्था (६० वर्ष) तक वे अपने पदों पर विद्यमान रहते हैं।

राज्यों में विधान सभा और विधान-परिषद् के होने का यह धर्म नहीं है कि वे सार्वभौम हैं। उनके क्षेत्र सीमित हैं और वे केवल राष्ट्रीय विषयों पर ही सामनाधिकारी हैं। केन्द्रीय संसद् का अधिकार राज्यों के अधिकार और विषय-सूची में वर्जित विषयों के अनिश्चित भागों के अधिकार और विदेशी नीति और संधि-वहन संबंधी विषयों पर केन्द्र को पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय विधान-परिषद् केन्द्रीय विधान परिषद् के द्वारा निर्मित विधि के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती।

केन्द्र प्रशासित क्षेत्र—राज्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ का प्रशासन केन्द्र के द्वारा संचालित होता है। इनमें दिल्ली, हिमाचल-प्रदेश, ज़िपुरा, पॉन्डिचेरी, लोका, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रमुख हैं। इनके प्रधान शासन अधिक अधिकार रहते हैं और कार्यपालिका के बारे में अधिकार वहाँ के हाथों में होते हैं। लोक समितियों को परामर्श देने तथा जनता के विचारों को प्रतिनिधित्व देने के लिये दिल्ली में महापालिका (कारपोरेशन) और पॉन्डिचेरी में एक कोमिशन की भी व्यवस्था है। लोक समितियों की नियुक्ति केन्द्रीय गृह-संभाग की नियंत्रितता पर होती है।

(६) लोकसेवा-आयोग

केन्द्र तथा राज्यों में अधिकारियों की व्यवस्था करने के लिये परिधान द्वारा लोकसेवा आयोगों (पब्लिक सर्विस कमिशन) की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक लोकसेवा-आयोग अपने क्षेत्र के अंतर्गत हुए एक प्रशासकीय, न्याय शासकीय, विदेशी नीति संबंधी, पुलिस संबंधी, सामाजिक अथवा संधि-वहन

संबंधी तथा अन्य संबंधी जाति नीतियों के लिये योग्य शक्तियों का सुमाप करता है और आवश्यकतानुसार परीक्षाएँ भी करता है। इन आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और कानूनी स्थिति का वर्णन संविधान में दिया हुआ है।

अंत में यह कहना आवश्यक है कि भारतीय गणतंत्र के संविधान की अपनी कई विशेषताएँ हैं। यह भारतीय जनता का बनाया हुआ अपना ही संविधान है। यह देश की मौलिक एकता का चोतक है तथा इसमें किसी प्रकार के सत्प्रदायिक, धार्मिक, जघपा सामाजिक भेदभाव का विकसित अभाव है। इसमें प्रत्येक भारतवासी को समान अधिकार दिये गये हैं और यह जनता की भावनाओं का प्रतीक है। देश के प्रत्येक नागरिक को जीविका देना, सबकी समान रूप से सेवा करते हुए छोपण को मिटाना, दूजी को समान हित में प्रेरित करना, पंचायती शासन स्थापित करना, व्यक्ति के विकास में हर प्रकार का प्रोत्साहन देना, सबके लिये शिक्षा का प्रबन्ध करना, समाज के कमजोर वर्गों (जैसे परिगणित जातियों) को ऊपर उठाना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और ऐतिहासिक वस्तुओं की रक्षा करना तथा अन्तर-राष्ट्रीय मित्रता और शान्ति के लिये प्रयत्न करना भारतीय संविधान के प्रशंसनीय उद्देश्य हैं।

३९ अध्याय

स्थानीय स्वराज्य का विकास

१. प्रारम्भिक

भारतपर्यं में अंग्रेजी कम्पनी की सामन सम्बन्धी नीति बहुत दिनों तक केन्द्रीकरण की ओर ही प्रवृत्त रही। परन्तु उसके बादसे हुए साम्राज्य में वह नीति होपयुक्त प्रतीत होने लगी और धीरे-धीरे अधिकारियों का ध्यान स्थानीय सामन-संस्थाओं को जन्म देने तथा उन्हें विकसित करने की ओर जाने लगा। स्थानीय स्वराज्य की दृष्टि से सन् १८४२ ई० का वर्ष महत्वपूर्ण है। उस वर्ष बंगाल के दसवें ऐक्ट के अनुसार स्थानीय स्वराज्य स्थापित करने की व्यवस्था की गयी। कई नयी नगरपालिकाएँ (मुनिसिपैलिटियाँ) बनायी गयीं। १८४२ ई० के पहले ही मद्रास, बम्बई, और कलकत्ता में निगमों (कारपोरेशन) के द्वारा स्थानीय स्वराज्य दिया जा चुका था। १८५३ ई० में नगरपालिकाओं को स्वराज्य सम्बन्धी बहुत से अधिकार दिये गये। १८७० ई० में लाईट ऐक्टों ने विकेन्द्रीकरण की नीति पर कार्य करते हुए स्थानीय संस्थाओं की संख्या, उपयोगिता और अधिकार बढ़ाने की ओर ध्यान दिया। उनका विचार था कि भारतीय और युरोपीय दोनों ही स्थानीय स्वराज्य की वृद्धि परस्पर सहयोग में करें।

२. लाईट रिफॉर्म द्वारा विस्तार

परन्तु हम दिनामें सबसे मुख्य कार्य लाईट रिफॉर्म से दिया। उन्हें भारत-निवासियों की योग्यता तथा ईमानदारी में पूरा भरोसा था और अपने स्वराज्य विचारों के द्वारा उन्होंने धातन के प्रत्येक भाग में भारतीयों को निरुक्त करने का प्रयत्न किया। १८८३ ई० में उन्होंने

लार्ड रिफॉर्म

कार्य की प्रतिष्ठा तथा उनके लक्ष्य में जनता के प्रतिनिधि।

उन्होंने भारतीय सरकारों को स्थानीय सरकारों की वृद्धि के उपायों की शक्ति करने को कहा और उन्हें केवल १८८५ ई० में प्रस्ताव पारित किया जो कि सिक्किम पर भारत सरकार की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए था।

पद्धति को अधिक से अधिक अपनाने की भी सिफारिश की गई और यह भी कहा गया कि वहाँ तक हो सके स्थानीय बोर्डों के सम्भाषित चुने हुए लोग ही हों। इन प्रस्तावों के आधार पर १८८४ ई० के आसपास प्रायः सभी प्रांतों में नये नये ऐक्ट पास किये गये और उनके अनुसार लगभग पच्चीस वर्षों तक काम होता रहा। परन्तु इन स्थानीय संस्थाओं, विशेषतः नगरपालिकाओं पर, केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों का भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार का नियंत्रण था।

३. १९१८ ई० से १९३५ ई० तक विकास

स्थानीय स्वराज्य के सम्बन्ध में लार्ड रिपन के काल के बाद १९१८ ई० में पुनः विचार किया गया और कई बातों पर विशेष ध्यान दिया गया। यह प्रस्ताव किया गया कि नगरपालिकाओं और विकासबोर्डों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम ७५ प्रतिशत हो। उनके अल्पसंख्यक निर्वाचित व्यक्ति हो तथा उनमें एक कार्याधिकारी (एक्जीक्यूटिव ऑफिसर) की नियुक्ति की जाय। कर्मों को बहुत करनेवाले उनके अधिकार बढ़ाये जाय और अपने अधीन नियुक्त किये हुए व्यक्तियों पर उनका पूरा अधिकार हो। देहातों में ग्राम-पंचायतों तथा स्थानीय स्वराज्यसम्बन्धी एक नये विभाग की स्थापना के लिये भी प्रस्ताव किया गया। इन प्रस्तावों के आधार पर १९१९ ई० में पास होनेवाले भारतीय शासन-सुधार कानून में स्थानीय स्वराज्य के विकास की ओर निर्देश किया गया। स्थानीय स्वराज्य हस्तान्तरित विषय (ट्रांसफर्रेड-सब्जेक्ट) कर दिया गया और उसका शासन प्रांतीय मंत्रियों द्वारा होने लगा। यह व्यवस्था की गयी कि स्थानीय संस्थाओं में सरकारी अधिकारी कम से कम हस्तक्षेप करें। १९३५ ई० के शासन-विधान तथा स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार भी स्थानीय शासन प्रांतीय विषय है तथा उसका शासन और उत्तरदायित्व प्रांतीय मंत्रियों के अधीन है।

४. स्थानीय स्वराज्य की विविधता

स्थानीय संस्थाओं के नामों में सीमाओं और स्थानों की दृष्टि से भेदभेद होती है। पम्बई, मद्रास, और कर्णाटक, बिही, कटक, पटना, छत्तनगढ़, आगरा, बाराणसी, कानपुर और इलाहाबाद जैसे भारत के अनेक प्रमुख नगरों की स्वायत्त शासन संस्थाओं को महापालिका (कारपोरेशन) कहते हैं और उनके अध्यक्ष मेयर (नगर प्रमुख) कहे जाते हैं। उत्तरप्रदेश में शहरी स्वायत्त संस्थाओं को नगर-पालिका (मुनिसिपैलिटी) कहा जाता है तथा

उनके अध्यक्ष को प्रेसीडेंट। देहाती चेबों की उन्नति के किये पहले प्रत्येक मिछे में एक मिछा-बोर्ड की व्यवस्था होती थी जिसका अध्यक्ष चेपरमैन कहलाता था। उसके स्थान पर अब डिस्ट्रिक्ट कीसिमें होती हैं, जिनकी अध्यक्षता मिछाधीश करता है। उन कस्बों में, जो गाँवों से बड़े हैं परन्तु नगरों से छोटे हैं, मोटीफाइट्ट एरिया कथवा लोकल बोर्ड होते हैं। बड़े-बड़े शहरों के विस्तार तथा उनकी निर्माण सम्बन्धी सुन्दरता को बढ़ाने के लिये 'इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्टों' की भी स्थापना की गयी है। इसी प्रकार बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ते के बन्दरगाहों में 'पोर्ट ट्रस्ट' भी हैं, जिनका कार्य उन बन्दरगाहों के पास की बस्तियों की उन्नति की योजनाएँ बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना है। परन्तु यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्टों और पोर्ट ट्रस्टों पर सरकारी नियंत्रण अन्य स्थापन संस्थाओं की अपेक्षा अधिक होता है।

५. कर्त्तव्य और अधिकार

ऊपर जितनी स्थानीय संस्थाएँ गिनायी गयी हैं, उन सबका कर्त्तव्य और अधिकार प्रायः एक ही प्रकार का होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधा, पालायात, रक्षा, शिक्षा तथा प्रकाश का प्रबन्ध और जन्म-मरण का लेखा रक्षना ही स्थानीय स्वराज्य से सम्बद्ध संस्थाओं के कर्त्तव्य हैं। इसके अनुसार अपनी-अपनी सीमानों के भीतर सबके, पुत्र तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण और उनकी मरम्मत कराना, अस्पताल और औषधालय खोलना और उन्हें चलायाना तथा लोगों को सूख के रोगों से बचाना और उस हेतु टीका लगाना, सबकों और सार्वजनिक स्थानों में सफाई और रोशनी का प्रबन्ध करना और स्त्रियों की साधारण सुविधाओं का कार्य स्थानीय संस्थाएँ करती हैं। इन कर्त्तव्यों के पाठन के किये उन्हें सरकार की ओर से अधिकार भी दिये गये हैं। अपने क्षेत्र में वे संस्थाएँ अनेक प्रकार के कर लगा सकती हैं। शहरों में इनकी आय का मुख्य साधन मकानों पर लगने वाला कर है। मिछा-बोर्डों को इस सुविधा से इसदिये वंचित रहना पड़ता है कि उनका सम्बन्ध मुख्य रूप से देहातों से होता है। परन्तु अन्य आय के साधन सबके समान हैं। इनमें मिगमी, नगरपात्रिकाओं तथा मिछा-बोर्डों के द्वारा लगाये जानेवाले कर और शुल्क, व्यापारका मुनाफा, व्यापार पर आपात और निर्यात कर, सरकारी सहायता और धण तण्डू, पुछें और पाछें आदि के प्रबन्ध से मिलनेवाली आय मुख्य होती है। बाजारों और अपनी जमीनों पर शुल्क भी इ

पानी पर भी कर वसूल करती हैं। उपर्युक्त कर्तों का प्रत्येक साधारणतः सर्वत्र है, परन्तु अवस्थानुसार और स्थान-से-से उनमें भिन्नता भी हो सकती है।

स्थानीय संस्थाएँ अपना काम चलाये के लिए कई उपसमितियों में बँट जाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, वायार, भवन, जुंगी तथा यातायात आदि की दृष्टि से अनेक उपसमितियाँ बनायी जाती हैं और प्रत्येक एक अण्डा की देखरेख में कार्य करती है। परन्तु सबके कार्यों की जाँच और उनपर विचार करने का अधिकार सभी सदस्यों की साधारण सभा को होता है। स्थानीय संस्थाओं पर प्रांतीय सरकारों का नियंत्रण रहता है। वे उनके चुनावों की व्यवस्था करती हैं, उस सम्बन्ध में नियम बनाती हैं तथा मतदाताओं की सूची तैयार कराती हैं। स्थानीय संस्थाओं के कार्यों की जाँच प्रांतीय सरकारों की ओर से जिसे के अधिकारी, विशेषतः जिलाधीश करते रहते हैं। नगर-पालिकाओं के आय-व्ययक को कार्यान्वित करने के लिये प्रांतीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसका ही नहीं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने, परस्पर दलबन्दी और झगड़ा करने तथा जनता के अप्रसन्न होने पर सरकार अण्डादेशों द्वारा इन स्थानीय संस्थाओं का भंग भी कर सकती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएँ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकती।

६. ग्राम पंचायतें

सन् १९०९ ई० के विकेन्द्रीकरण आयोग (डिसेन्ट्रलाइजेशन कमिशन) ने देशांत में ग्राम पंचायतों को स्थापित करने का सुझाव दिया। उसके बाद से ग्राम संस्थाओं के निर्माण और विकास की ओर ध्यान दिया जाने लगा। उत्तरप्रदेश में सन् १९१० के 'लोकल ऐक्ट' के द्वारा पंचायतों का संगठन किया गया; परन्तु उस ऐक्ट के होते हुए भी पंचायतों का अितना विकास होना चाहिये था, उसका नहीं हुआ। जब भारतवर्ष १९४७ ई० में स्वतन्त्र हो गया तो देश के नेताओं का ध्यान ग्राम विकास की ओर गया और उसके लिये यह आवश्यक समझा गया कि ग्राम का बहुत कुछ शासन ग्राम-वासियों के ही हाथों में सौंप दिया जाय। इस विचार को कार्यान्वित करने में उत्तरप्रदेश अन्य सभी प्रान्तों से आगे रहा है और यहाँ १९४७ ई० में ही प्रांतीय सरकार ने पंचायत-राज ऐक्ट पास कर दिया। उसके द्वारा देशांत में पंचायत-राज को चलाये का भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है। प्रत्येक गाँव में ग्राम-सभाएँ हैं, जिनका प्रत्येक बयस्क पुरुष अवकाश की सदस्य होती है।

ग्राम-सभा का मुख्य ग्राम-समापति कहलता है। प्रत्येक ग्राम में ग्राम-सभा के अतिरिक्त एक ग्राम-पंचायत भी होती है, जिसमें ग्राम सम्बन्धी अभियोगों का निर्णय होता है। कुछ ग्राम-पंचायतों को मिलाकर, साधारणतः पांच की संख्या में से, पंचायती अदालतें बनती हैं, जिसके सरपंच और पंचों को ग्राम-सभायें चुनती हैं। पंचायती अदालतों को दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों को निर्णय करने के सम्बन्ध में कुछ अधिकार होते हैं। पंचायतों के निर्णय किये हुए मुकदमों की कई अवस्थाओं में कोई अपील नहीं होती, परन्तु विशेष मुकदमों में जिसे की बड़ी अदालतों में अपील की जा सकती है।

पंचायतें ग्रामोत्थान के किने उत्तरदायी हैं। उत्तरप्रदेश में अमींदारी-उन्मूलन के बाद पंचायतों के अधिकार और कर्तव्य दोनों ही बहुत बढ़ गये हैं। कुओं, तालाबों तथा अन्य सिंचाई के साधनों की सफाई और उनकी मरम्मत कराना, छोटी-छोटी सड़कें, रास्तों और सार्वजनिक स्थानों की देखभाल और मरम्मत कराना, गांवों में सफाई और रोशनी का प्रबन्ध करना तथा औपपाठ्यों, स्कूलों और बाजारों आदि की देख-रेख करना और उनकी सहायता करना आदि कार्य पंचायतों को करने होते हैं। संक्षेप में पंचायतों का ध्येय ग्राम-स्वराज्य की स्थापना है। इस कार्य की पूर्ति के लिये प्रत्येक पंचायती अदालत के क्षेत्र में एक सचिव की नियुक्ति की गई है। सचिवों और पंचायतों के कार्यों की देखरेख के लिये सरकार की ओर से निरीक्षकों (इन्स्पेक्टरों) की नियुक्ति की गई है तथा उनके ऊपर प्रत्येक जिले में पंचायत अधिकारियों की भी व्यवस्था है। पंचायतों को अपना कार्य चकाने के लिये गांवों के ऊपर अनेक करों को लगाने का अधिकार प्राप्त है तथा समय-समय पर उन्हें सरकारी सहायता भी मिलती रहती है।

उत्तरप्रदेश के अनुकरण पर भारत के प्रायः अन्य सभी राज्यों में पंचायतों की व्यवस्था की गयी है। हों इतना अवश्य है कि ब्रह्म-जन्मा राज्यों में उनके अधिकारों और उत्तरदायित्व में भिन्नता है। ग्राम-पंचायतों की यह स्थापना, प्रचार और विकास भारत के लिये कोई नयी बात नहीं है। यहाँ प्राचीन काल से ही पंचायतें बिना किसी प्रकार की विशेष सरकारी सहायता अथवा हस्तक्षेप के कार्य करती रही हैं। बीच में उनका महत्व कुछ कम हो गया था और जब पुनः यह भासा की जाती है कि व्यापार भारत में वे अपना उचित स्थान ग्रहण करेंगी और सही रूपमें ग्राम-स्वराज्य स्थापित हो सकेगा।

४० अध्याय

शैक्षणिक और साहित्यिक प्रगति

१. शिक्षा-सम्बन्धी प्रगति

(१) प्रारम्भिक उपासीमता—भारतवर्ष में अंग्रेजी कम्पनी का राज्य प्रारम्भ हो जाने के बाद भी बहुत दिनों तक उसकी ओर से इस देश में शिक्षा की उन्नति के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रथमतः ही कम्पनी नेच अथवा अवैध उपायों द्वारा इस देश के जन की स्त्र में लगी रही। दूसरे बहुत दिनों तक उसे यह भी मय रहा कि भारत में किसी प्रकार के शिक्षा-कार्य से राजनीतिक नागरण अथवा कोई धार्मिक विद्रोह न हो जाय। ऐसी दशा में १८ वीं शती के अन्त तक यहाँ जो कुछ भी शिक्षा-कार्य हुए उसकी प्रेरक शक्ति कुछ व्यक्तियों से अथवा गैरसरकारी संस्थाओं से ही प्राप्त हुई।

(२) ईसाई धर्म-प्रचारकों के कार्य—ईसाई धर्म-प्रचारक इस देश में अंग्रेजी राज्य के स्थापन के पहले ही आ चुके थे। उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के साथ-साथ यहाँ के लोगों को शिक्षित करने का भी प्रयत्न किया। वास्तव में नयी शिक्षा का प्रचार उनके धर्म और संस्कृति के प्रसार में सहायक था इन्होंने अनेक मिशन स्कूलों की स्थापना की और उसके द्वारा निम्न शिक्षा देना प्रारम्भ किया। उन्होंने अपना केन्द्र कलकत्ते के पास सीरामपुर में स्थापित किया और वहाँ से समाचारपत्रों का प्रकाशन और बाइबिल का बेसी भाषाओं में अनुबाद कर प्रचार करना शुरू किया। उन धर्म-प्रचारकों में फेरीग्रामस, मार्शमैन, और डेविड प्रसिद्ध हुये तथा उनके प्रयत्नों से १८२० ई० में कलकत्ते में विशुप्त कालेज की स्थापना हुई।

(३) प्रमुख अधिकारियों और व्यक्तियों के कार्य—ईसाई धर्म-प्रचारकों के अतिरिक्त भारतीय शिक्षा की प्रगति में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कुछ प्रमुख अधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण प्रारम्भिक कार्य किये। बारेन हेस्टिंग्स ने १७८१ ई० में कलकत्ता महरसा की स्थापना की तथा उसने हिन्दू और मुसलमान विधियों का अंगरेजी में अनुबाद भी कराया। उसके शासन के अन्तिम दिनों में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सर विलियम जोम्स ने रायल एशियाटिक सोसायटी की बंगाल शाखा की स्थापना की और भारतीय इतिहास की शोध को प्रोत्साहित किया। १७९१ ई० में अंगरेज रेसीडेण्ट ओमायन डम्कम ने बनारस में संस्कृत कालेज की

स्थापना की। इसके अतिरिक्त कुछ भारतीय वेद्यसेवियों और समाज-सुधारकों ने भी शिक्षा की ओर ध्यान दिया। राजा राममोहन राय, राधाकृष्णन्तदेय और अयनारायण घोषाल के नाम विशेष रूप से किये जा सकते हैं। उन्होंने १८१६ ई० में कलकत्ता में हिन्दू कालेज की स्थापना की, जो धीरे-धीरे बढ़कर प्रेसीडेन्सी कालेज के रूप में परिणत हो गया।

(४) ईस्ट इण्डिया कम्पनी का भारत में शिक्षा-प्रगति की ओर झुकाव—भारतवर्ष में क्यों क्यों ईस्ट इण्डिया कम्पनी का राजनीतिक अधिकार क्षेत्र बढ़ता गया क्यों क्यों उसने यहाँ के विवासियों की सम्पत्ता और संस्कृति की प्रगति की ओर भी ध्यान दिया। उसके पीछे अंग्रेजी पार्लामेण्ट की प्रेरक शक्ति थी और १८१३ ई० में कम्पनी को जो आज्ञापन मिला, उसमें भारतवर्ष की शिक्षा प्रगति का उत्तरदायित्व भी उसे सौंपा गया। प्रत्येक वर्ष शिक्षा की प्रगति के लिये एक लाख रुपया कम्पनी के लिये व्यय करना आवश्यक कर दिया गया। १८१३ ई० में इस धन से अनुदान की प्रथा प्रचलित की गई और उसके द्वारा कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी और कलकत्ता स्कूल सोसाइटी को बहुत-सा धन मिला। उस धन के सही-सही व्यवस्था की जाँच के लिये एक कमेटी (कमिटी आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन) की भी स्थापना की गई। इस कमेटी ने संस्कृत शिक्षा को अपना प्रिय मानकर कलकत्ते और वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना की।

(५) शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम—धीरे-धीरे भारतवर्ष में शिक्षा की प्रगति पर अंग्रेजी कम्पनी काकी धन व्यय करने लगी थी। परन्तु अब भी यह तय नहीं था कि सरकारी सहायता प्राप्त करनेवाली संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम कौन-सी भाषा हो। लार्ड विलिंग्डन बेटिक का समय आता-जाता यह प्रश्न एक बड़े मुख्य विवाद का विषय बन गया था। इस सम्बन्ध में दो दल हो गये थे। एक दल देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहता था परन्तु दूसरा दल, जो संभवता बहुमत में था तथा जिसका नेता गवर्नर जनरल की कोसिक का विभिन्न-मन्य लार्ड मैकले था, अंग्रेजी भाषा के पक्ष में। अंग्रेजी शासन के निचले स्तर को बचाने के लिये अंग्रेजी पढ़े-लिखे सेवकों और कर्मचारियों की आवश्यकता थी। फरवरी १८३५ ई० में लार्ड विलिंग्डन बेटिक ने मैकले की राय मानकर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित किया। इस कार्य में उसे राजा राममोहन राय से बहुत अधिक सहायता मिली।

लार्ड विलिंग्डन बेटिक के उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप सरकारी सहायता प्राप्त अंग्रेजी स्कूलों की विभिन्न स्थापना हुई। सन् १८३५ ई० में

कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया गया। सन् १८४९ ई० में जन शिक्षा-समिति (कमिटी आफ पब्लिक एजुकेशन) की बगह शिक्षा-परिषद् (कौंसिल आफ एजुकेशन) की स्थापना हुई। परन्तु इसका क्षेत्र अभी केवल बंगाल तक ही सीमित रहा। उत्तरप्रदेश में स्कूलों को चलाने के लिये बर्मीदारों को उनकी माळगुबारी पर एक प्रतिशत कर देना पड़ता था जिसे 'अप्याव' कहते थे। इस प्रकार का प्रथम बंगई और मद्रास में भी किया गया।

(६) बुद्ध-आयोग—भारतीय राष्ट्रीय विप्लव के कुछ ही दिनों पूर्व (१८४९ ई०) कम्पनी ने शिक्षा विकास की ओर कुछ विशेष ध्यान दिया। डकहौजी के शासन-काल में शिक्षा सम्बन्धी सुधारों की सिफारिश के लिये चार्ल्स बुद्ध की अध्यक्षता में एक आयोग बैठाया जिसने कई सुधार प्रस्तावित किये। उसी के आधार पर प्रत्येक प्रांत में शिक्षा की उन्नति के लिये एक जन-शिक्षा-विभाग (डिपार्टमेण्ट आफ पब्लिक एजुकेशन) खोला गया और वह एक शिक्षा-संचालक (डाइरेक्टर आफ एजुकेशन) के अधीन रखा गया। शिक्षा-संचालक के नीचे जिला विद्यालय-निरीक्षक (डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स) की भी व्यवस्था की गई। आज तक शिक्षा-विभाग का यह ऊपरी ढांचा प्रायः प्रत्येक प्रांत में बना हुआ है। बुद्ध-आयोग ने शिक्षा के समुचित विकास और प्रचार के लिये यह भी सिफारिश की कि अभ्यापकों के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग), सरकारी अनुदानों की प्रथा को और बढ़ाने, विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियों के प्रथम करने तथा देशी भाषा के स्कूलों को स्थापित करने की ओर भी ध्यान दिया जाय। उसमें यह विशेष रूप से कहा गया कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता, विज्ञान, साहित्य और वर्णन का ज्ञान प्राप्त कराया जाय। प्रारम्भिक स्तरों में देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहन देने की बात कही गयी।

उपरोक्त आयोग की अधिकांश सिफारिशों पर कार्य जार्ज डकहौजी ने ही प्रारंभ कर दिया। १८५० ई० में कलकत्ता, बंगई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी। १८६१ ई० में पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में स्थापित किया गया तथा १८८० ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नींव पड़ी। ये विश्वविद्यालय केवल परीक्षा देने वाले विश्वविद्यालय थे और अभ्यापन का कार्य उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में होता था। उनके शपिकारी चॉंसलर (प्राया प्राप्त के गवर्नर) और याइस चॉंसलर होते थे जिनकी सहायता के लिये 'सिनेट' और 'सिडीकेट' जैसी संस्थाएँ बनायी गयीं।

(७) हंटर-आयोग—लार्ड रिपन ने १८८२ ई० में हंटर महोदय की अध्यक्षता में एक आयोग सिखा जगत में पुनः-आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने और उनकी सफलता की जाँच करने के लिये नियुक्त किया। इस आयोग ने प्रस्ताव किया कि यहाँ तक संभव हो, सिखा के क्षेत्र में कम से कम सरकारी हस्तक्षेप हो और सिखा संस्थानों का प्रबन्ध गैरसरकारी समितियों के अधीन किया जाय; उन पर केवल सरकारी नियंत्रण मात्र हो, हस्तक्षेप न हो, पेसी सिफारिश की गयी। इस आयोग ने बेसीमापनों की उच्चति करने की भी राय दी। इन प्रस्तावों का बहुत हद तक पालन किया गया। नगरपालिकाओं के घन जाने के बाद अनेक प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाएँ उनके अधीन कर दी गयीं। इसके अतिरिक्त गैरसरकारी सहायता से भी अनेक स्कूलों की स्थापना हुई और देश में धनीमानी दासियों के दान से स्कूलों का आल बिहने बना।

(८) शिक्षा-सुधारों का युग—लार्ड कर्जन ने सिखा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तनों को काना खाया। उसकी नीति शासन के प्रत्येक क्षेत्र में केंद्रीकरण की ओर प्रवृत्त रही और सिखा-क्षेत्र पर भी उन्होंने सरकारी नियंत्रण पकाना चाहा। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर १९०४ ई० में 'इण्डियन युनिवर्सिटीज ऐक्ट' पास किया गया और उससे विश्वविद्यालयों की आन्तरिक स्वतंत्रता कम करके उनपर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। शिक्षा-विभाग के संचालकों को विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप करने के अधिकार मिट गये। महाविद्यालयों की स्वीकृति के, सम्बन्ध में अधिक कठोरता बरतने की नीति अपनायी गयी। इन-परिवर्तनों से सिखासंस्थाओं के ऊपर एक प्रकार का ऐसा सरकारी चेरा हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि विश्वविद्यालयों में स्वतंत्रता के बीज न पनपने पायें। देश में, लार्ड कर्जन की सिखायों पर इस कुदृष्टि का बड़ा विरोध हुआ और जगद-अगद समाजों की गर्वी, लुल्लुस निकासे गये तथा परिवर्तनों के विरुद्ध प्रस्ताव पाम किये गये।

१९०६ ई० में पासहोनेवाले एक कानून के द्वारा विश्वविद्यालय में विज्ञान की पढ़ाई की ओर कदम उठाया गया। गवर्नर कमरल की कीसिल के एक सदस्य को १९१० ई० में शिक्षा-विभाग सौंपा गया और विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित लार्ड कर्जन के विधानों में कुछ संशोधन करके विश्वविद्यालयों को कुछ घोड़ी और स्वतंत्रता दी गयी। १९१३ ई० में शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष

परिचर्चन किये गये। तदनुसार उच्चतर माध्यमिक (हाई स्कूल और इन्टर-मीडियेट) परीक्षाओं की अलग योजना बनी। उसका नियमन और अस्थापन विश्वविद्यालयों से इराकर प्रांतीय बोर्डों के अधीन कर दिया गया। केवल शिक्षा देनेवाले विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गयी और परीक्षा देनेवाले विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध अनेक महाविद्यालय खोले गये। इनमें से प्रायः प्रत्येक विद्यालय और महाविद्यालय को सरकारी भाग्यता मिलने के साथ कुछ अनुदान भी मिलने लगा। मांटिंग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा शिक्षा एक प्रांतीय विषय मान ली गयी और प्रत्येक प्रांत अपनी सीमा के भीतर शिक्षा की व्यवस्था अपने आप करने लगा। शिक्षा के 'द्वैतान्तरित विषय' होने के नाते इसपर निर्वाचित मंत्रियों का अधिकार हो गया और सरकारी नियंत्रण कम हो गया।

(१०) विश्वविद्यालय-आयोग—देश में शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के फलस्वरूप अनेक नये विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। कालान्तर में ब्राह्मकोर, नागपुर, उस्कर, सागर, राजस्थान, गोहाटी, पूना, कश्मीर, कारमीर, बर्मीबा, जयमलाई और गुजरात विश्वविद्यालयों का अन्त हुआ। परन्तु विश्वविद्यालयों की इस बढ़ती हुई संख्या से शिक्षा मात्रा में तो बढ़ी परन्तु गुण में नहीं बढ़ी। शिक्षा का स्तर धीरे धीरे विकट हो गिरता गया और प्रायः विश्वविद्यालयों से निकले हुये शिक्षा प्राप्त युवकों की नौकरियाँ मिलनी मुश्किल हो गयीं। द्वितीय विश्व-युद्धोत्तर काल में यह समस्या और भी बढ़िक हो गयी और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद नेहरू सरकार का इस पर ध्यान गया। फलस्वरूप शिक्षा-क्षेत्र (विश्वविद्यालय शिक्षा) की कमियों की जाँच के लिये तथा उसमें कैसा सुधार किया जाय, इस हेतु सिफारिश करने के लिये सुप्रसिद्ध शिक्षा-साक्षी डाफ्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय-आयोग (युनिवर्सिटी कमिशन) १९४९ई० में बैठाया गया। आयोग ने भारतवर्ष के सभी विश्वविद्यालयों का विरोध करके अनेक सुझाव उपस्थित किये। उसमें शिक्षा के तत्त्वों का पूर्णरूपेण भारतीयकरण, केवल योग्य विद्यार्थियों को ही विश्वविद्यालयों में प्रवेश की अनुमति देने और दोष को औद्योगिक शिक्षा देने, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना, शिक्षा के अनिवार्य अस्थापन, अस्थापकों की वेतन-वृद्धि, विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं को समझने और पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन) की स्थापना तथा वर्तमान परीक्षा प्रणालियों के बड़े ठोस परीक्षण (आब्जेक्टिव टेस्ट) आदि सुझाव विशेष रूप से स्थापन देने योग्य हैं। इनमें से अधिकांश सुझावों पर अमल किया गया है।

भारत सरकार उच्चशिक्षा की ओर प्रगति, अभिकाधिक ध्यान दे रही है और उसके अनुदान जब अधिक होने लगे हैं। अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड (इन्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उच्च शिक्षा की प्रगति, उसके स्तर के निर्वाह तथा उसमें एकसूत्रता लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। नये विश्वविद्यालयों में बिहार, बेंगलूर, गोरखपुर, जबलपुर, चम्पारण आदि प्रमुख हैं। संस्कृत साहित्य की रक्षा और उसके पठन-पाठन की प्रवृत्ति को बढ़ाये रखने की दृष्टि से चाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और अन्य प्रांतों में भी इस प्रकार के विश्वविद्यालयों को खोलने की चर्चाएँ चल रही हैं।

(११) प्राथमिक-शिक्षा—१९०४ ई० में लार्ड कर्जन ने ही प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और प्रचार राज्य का एक कर्तव्य मान लिया था। धीरे-धीरे प्राथमिक पाठशाळाओं की वृद्धि हुई और १९२१ में नगरपालिकाओं और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों सम्बन्धी जो कानून बना उसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा का भार उपर्युक्त स्थानीय संस्थाओं पर छोड़ दिया गया। इनकी सहायता के लिये प्रान्तीय सरकारें भी धन देने लगीं और अब तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्राथमिक शिक्षा अनेक स्तरों पर अनिवार्य कर दी गयी है। उसे अवशिष्ट करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों में प्राचा लड़के और लड़कियों की साथ साथ शिक्षा होती है।

(१२) माध्यमिक शिक्षा—१९१० ई० में सैबलर-आयोग की सिफारिशों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालयों से अलग करके प्रान्तीय बोर्डों के अधीन कर दी गयी। इनमें दो प्रकार के स्कूल होते थे। एक तो 'मिडिल स्कूल' कहलाते थे, जिनमें हिन्दी, उर्दू अथवा और किसी देशी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। दूसरे 'हाईस्कूल' कहलाते थे जहाँ अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। बाद में बंदी भी हिन्दी अथवा किसी अन्य देशी भाषा को शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। उत्तर-प्रदेश में कहीं कहीं हाईस्कूलों में 'इन्टरमीडियेट' की शिक्षा भी दी जाती थी। इन तीनों परीक्षाओं का नियंत्रण तथा तत्सम्बन्धी विद्यालयों की देख-रेख प्रांतीय सरकार की ओर से उत्तरप्रदेश में अन-शिक्षा-विभाग करता है, जिसका प्रधान शिक्षा-संस्थापक कहलाता है। काशी और अलीगढ़ के विश्वविद्यालयों की ओर से भी माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध है। १९२९ ई० के बाद माध्यमिक शिक्षा-विद्यालयों की बड़ी वृद्धि हुई है पर शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे गिरता गया है।

(१२) खरी-शिक्षा तथा प्रौढ़-शिक्षा—शिक्षा के क्षेत्र में श्रियों तथा प्रौढ़ों आदि की ओर भी ध्यान दिया गया । १९३४ ई० में कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने उस हेतु अनेक पाठशाळाएँ खोलीं पर अर्थाभाव के कारण पौढ़ों की पाठशाळाएँ प्रायः बूझती गयीं । आधारिक शिक्षा (वैदिक पञ्चकेतन) की ओर भी ध्यान दिया गया और प्राथमिक पाठशाळाओं में अनेक को उस विद्या में अग्रसर किया गया । इस सम्बन्ध में महात्मा गाँधी के विचार बड़े स्पष्ट थे और वे सारे देश में आधारिक पाठशाळाओं का आळ विद्या देना चाहते थे । युद्ध-काल में भारतीय सरकार के शिक्षा-सलाहकार सर ज्ञान सारजेण्ट ने भी एक शिक्षा-योजना प्रस्तुत की जिसमें आधारिक शिक्षा पर जोर दिया गया । परन्तु अर्थाभाव के कारण उस योजना का कार्यान्वय नहीं हो सका । तथापि माध्यमिक शिक्षा में कर्ताई, तुनाई, रंगाई, उद्योगधंधों के सिखाने तथा अन्य दस्तकारियों की शिक्षा को कई विद्यालयों में स्थान दिया गया । परन्तु अभी तक भारतवर्ष में प्रायः प्रत्येक ग्राम में केवल प्रयोग ही किये जा रहे हैं और कोई सर्वमान्य योजना अभी सामने नहीं आयी है । स्वतंत्र भारत की सरकार ने भी उच्च माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिये डॉ० सक्मण स्यामी मुवाशियर की अध्यक्षता में एक आयोग बैठाया । उसके सुझावों पर धीरे-धीरे कार्यान्वय भी शुरू हो गया है ।

भारतीय शिक्षा-पद्धति का अभी कोई समतोषमय संगठन नहीं हो सका है और फलस्वरूप केवल किताबी ज्ञान को प्राप्त करने के कारण जीवन के व्यावहारिक तथा मरण-योग में भी स्नातकों और शिक्षित लोगों की बड़ी कठिनाई हो रही है । इस कमी को दूर करने के लिये शिक्षा-क्षेत्र में अभी अनेक सुधारों की आवश्यकता है । यम की कमी भी एक मुख्य रोड़ा बनी हुई है, परन्तु आशा है कि शीघ्र ही शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा, उसका अपना मूल्य होगा और शिक्षित व्यक्ति संचमुच शिक्षित होगा ।

२. साहित्यिक परिचय

(१) पुनरुत्थान—अंग्रेजी काल में साहित्यिक उत्थान भी सामाजिक और धार्मिक पुनरुत्थान के साथ हुआ । इस साहित्यिक आगम्य में अनेक परिचामीय विद्वानों की सहायता और उनके व्यर्थ भी प्रमुख हैं जिन्हें भारतीय मुखा नहीं सकते । सर्वप्रथम बारेन हेस्टिंग्स का ध्यान दिम्बू और सुसहसारी विधि की ओर गया और उसने व्यापाक्यों में व्यापदान के लिये दोषों विधियों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद और सङ्कलन कराया । सर थॉमस जॉन्स ने

प्राप्य विद्याओं के अध्ययन के लिये 'पश्चिमाट्रिक सोसायटी' की बंगाळ पात्रा की १८८४ ई० में नींव डाली। अनेक अंग्रेजों तथा जर्मनों ने भारतीय (संस्कृत) पाठकों, काव्यों तथा ग्रन्थों का परिचामीय भाषाओं में अनुवाद किया। मैक्समूलर ने १९ वीं शती के मध्यभाग में वैदिक साहित्य के अनेक ग्रंथों का प्रकाशन, अनुवाद और उनकी टीका लिखी। उसके बाद वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य और प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के अस्थापन की एक परम्परा बन गयी, जिसमें पश्चिमीय तथा भारतीय विद्वानों ने पूरा-पूरा भाग लिया। उन विद्वानों में ब्लूमफील्ड, मैक्समूलर, कार्लोइल, विन्सन, चेवर, कनिंघम, टाड, यिन्टरनिट्ज, कीथ, पार्जिटर, डैवेल, फ्लीट, स्मिथ, मार्शल तथा भगवानलाल इन्द्रजी, रामकृष्णगोपाल मण्डारकर, एमेशचन्द्र दत्त, काशीनाथ दीक्षित, गौरीचंकर द्वीपाचन्द्र ओझा, हरप्रसाद शास्त्री तथा कुमारस्यामी आदि प्रमुख थे, जिनकी परम्परा आज भी अनेक भारतीय विद्वानों के द्वारा अनुगमन की हुई है। प्राचीन ज्ञान की शोध में आज अनेक संस्कारों की हुई हैं और वह साहित्य का एक मुख्य विषय बन गया है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद संस्कृत भाषा और साहित्य की रक्षा, सभी भारतीय भाषाओं में मौखिक ग्रंथों के प्रकाशन और अनुवाद तथा विभिन्न प्रकार के कोशों और पाठ्यों की आवश्यकता और सुविधा का ध्यान करके प्रत्येक विषय पर नये साहित्य के प्रकाशन की ओर सारे देश का ध्यान आने लगा है। देश की सभी साहित्यिक संस्थाओं ने नई-नई योजनाओं पर कार्य करना शुरू कर दिया है। केन्द्रीय सरकार की ओर से राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट तथा राष्ट्रीय अकादमी से भी इस क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ कर दिया है और आज है कि उस सरकार की सुविधाओं का उचित उपयोग कर साहित्यिक प्रगति के क्षेत्र में ये संस्थाएँ सबसे आगे चली जाएँगी।

(२) आधुनिक साहित्य का उदय—साहित्यिक प्रगति का दूसरा पक्ष रहा है देश में प्राग्तीय भाषाओं के साहित्य का विकास और उनकी वृद्धि। जैसे वैदिक और संस्कृत साहित्य की पुस्तकों के अनुवाद पश्चिमीय भाषाओं में हुये, उसी प्रकार पश्चिमीय साहित्य, विशेषतः अंग्रेजी का अनुवाद भारतीय भाषाओं की प्रगति का प्रथम पक्ष रहा है। भारतवर्ष की प्रायः प्रत्येक भाषा में यह हाक रहा और बहुत दिनों तक यहाँ के प्राग्तीय साहित्यों में अंग्रेजी पिछारपोटी की छाप बहुत अधिक रही। ईसाई धर्म-प्रचारकों ने इस कार्य को बहुत अधिक आगे बढ़ाया और अपने धर्म-प्रचार के लिये उन्होंने देशी भाषाओं की उत्थिति की।

(३) हिन्दी—अठारहवीं शती के अन्त में हिन्दी का विकास प्रारम्भ हो गया। यद्यपि प्रारंभ में हिन्दी में मजमापा का प्रारंभ्य रंदा, परन्तु बाद में धीरे-धीरे खड़ी बोली का प्रभाव कम गया। उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ में हिन्दी का विकास लहलहाल की तथा स्वल्पमिश्र में किया। १८१८ ई० तक यादविका का हिन्दी अनुवाद छप गया था और १८१० ई० में कलकत्ते के फोर्ट विलियम कालेज में हिन्दी मुद्रणालय खुल गया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपनी प्रतिया से हिन्दी की बड़ी सेवा की तथा हिन्दी को परिमार्जित करने का प्रयत्न किया। वे शास्त्र में वर्तमान हिन्दी के प्रवर्तकों में प्रमुख हैं। श्यामी दयानन्द ने सबको संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के अध्ययन के लिये प्रेरित किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के मार्ग पर चलनेवाले प्रमुख लेखकों में पण्डित प्रतापनारायण मिश्र, पण्डित यदवीनारायण चौधरी, यादू सोताचम, पंडित धालकृष्ण भट्ट तथा पंडित अम्बिकादत्त श्याम थे। तदुपरान्त पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में हिन्दी के स्वरूप और व्याकरण की शुद्धता की ओर अधिक ध्यान दिया गया। उन्हीं दिनों पंगडा का भी हिन्दी पर प्रभाव पड़ा और अनेक ग्रंथों के अनुवाद हुए। पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र चम्पुओं और पद्मसिंह शर्मा के द्वारा भाष्योपना-साहित्य का क्षेत्र प्रारम्भ हुआ। यादू देवकीनन्दन खत्री तथा किशोरीलाल गोस्वामी ने हिन्दी में मौलिक उपन्यासों की रचना प्रारम्भ की। हिन्दी साहित्य के प्रसार और वृद्धि के लिये १८९९ ई० में यादू राधाकृष्ण दास, श्यामसुन्दर दास, पण्डित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिवकुमार सिंह के प्रयत्नों से काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई जो निरंतर अपना कार्य करती आ रही है। बीसवीं शती में हिन्दी के भाषनिक युग का प्रारंभ हुआ और इसके सभी अंगों की पूर्ति हुई है। कहानी और उपन्यास-लेखन का कार्य प्रेमचन्द ने बड़ी उत्तमता से किया और, उसका अनुसरण करने वालों में जयशंकर प्रसाद, पेचन शर्मा उग्र, विश्वम्भर शर्मा कौशिक, जैनेन्द्र कुमार, धृन्दायनलाल शर्मा, सुदर्शन तथा चतुरसेन शाल्मी आदि प्रमुख हैं। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक भी लिखे और बहुत प्रतिष्ठि प्राप्त की।

कविता क्षेत्र में प्रियुक्त मैथिलीशरण जी गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दनपन्त, सूर्यकांत त्रिपाठी 'मिथिला', महादेवी वर्मा, रामचारी सिंह 'दिनकर' और श्यामनारायण पाण्डेय आदि ने अच्छी बर्पाति पाई है। भाष्योपना-साहित्य को पं० रामचन्द्र शुक्ल, यादू श्यामसुन्दर दास, पं० मन्दुसारे राजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा पं० विश्व-

नाथप्रसाद मिश्र ने समृद्धि प्रदान की है। कृष्णदेव प्रसाद शौक 'देवय यमरसी' अन्तानाम 'रामहंस' आदि ने हिन्दी को हास्यरस से युक्त किया है।

स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद हिन्दी देवनागरी लिपि में राम्य भाषा स्वीकार कर ली गई और इसकी अक्षिक भारतीय रूप से उन्नति और समृद्धि के लिये कार्य भी किये जाने लगे। संविधान कागू होने के १५ वर्षों बाद (१९६५ ई०) केन्द्रीय शासन की प्रधान भाषा हिन्दी हो जायगी, यह संविधान की धाराओं में निहित है। उन्हीं धाराओं के अनुसार १९५५ ई० में स्थायी बाळगांधार और की अध्यक्षता में एक हिन्दी आयोग की भी नियुक्ति हुई, जिसने प्रायः सर्वमान्य सुझाव दिये हैं। परन्तु सब कुछ होते हुए भी हिन्दी का जैसा विकास होना चाहिये था, वैसा नहीं हो रहा है। उस विकास की गति अत्यन्त धीमी है और यह कहना कठिन है कि १९६५ ई० तक राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का कहीं तक प्रयोग हो सकेगा। देश की राजनीति और कुछ अहिन्दी भाषाभाषी क्षेत्रों की समास्थिति का ध्यान करते हुए प्रधान मंत्री श्री नेहरू जी ने संसद में यह घोषणा कर दी है कि हिन्दी न बोलने वाले क्षेत्रों के लोग जबतक चाहेंगे अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान की राज्यीय सरकारों ने हिन्दी को राज्यभाषा घोषित कर उसमें अपना बहुत कुछ कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

(४) उर्दू—मुगल-साम्राज्य के अन्तिम दिनों में उर्दू का विकास हुआ। उसके पहले मुगल-साम्राज्य की सरकारी भाषा फारसी थी, परन्तु बाद में हिन्दी-फारसी और बरबी के मेल से उर्दू बनी और धीरे-धीरे उसकी उन्नति होती गई। कलकत्ता, दिल्ली, रामपुर और हैदराबाद आदि स्थान उर्दू के प्रसिद्ध केन्द्र हो गये। शासिक और औक ने उर्दू साहित्य को उन दिनों बड़ा समृद्ध बनाया। शासिक के प्रयत्नों से उर्दू के गद्य और पद्य दोनों की उन्नति हुई। मुगल-साम्राज्य की अवनति के बाद कलकत्ता के मराठों ने उर्दू कवियों और खेलकों को आश्रय दिया। जहाँ शासिक और आतिश ने अपनी कविताओं के लिये बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। कलकत्ता में मर्सियों के खेल का भी बहुत प्रचार हुआ। 'आजाय' और 'हासी' ने उर्दू के मधीन युग का प्रारम्भ किया। अफसर इलाहाबादी, डाक्टर सर मुहम्मद इकबाल, ओश मस्तीदायादी ने भी उर्दू की बड़ी सेवाएँ की। आधुनिक उर्दू साहित्य में उनकी कविताओं का बड़ा आदर है। इकबाल और हासी को उर्दू साहित्य की प्रति समाज की ओर से जाने का अधिक श्रेय है।

उर्दू के गद्य साहित्य को उन्नत करने के लिये सर्वप्रथम कठकता के मोर्चे विरुद्ध कासेम के अध्यक्ष गिफ्टाहाइस्ट ने प्रयत्न किया। उन्होंने अनेक उर्दू के विद्वानों को इकट्ठा करके उर्दू की पुस्तकें लिखावायीं। १८३५ ई० में उर्दू अकादमी भाषा बनायी गई और फलस्वरूप उच्चरी भारत में इसका बुरा प्रचार हुआ। आधुनिक उर्दू की गद्य रचना का सर्वाधिक श्रेष्ठ 'गालिब' और सर सैयद अहमद को है। सरक और इक्वामाही उर्दू लिखने में सर सैयद अहमद आग्रस्त निपुण थे। इनके अतिरिक्त उर्दू के गद्य लेखकों में मौलवी अस्ताफ हुसेन 'हाली', मौलाना शिबली, मौलवी अब्दुल हसीम, पण्डित रतननाथ 'सरशार' और मौलाना मुहम्मद हुसेन ने अच्छी क्वालिटी प्राप्त की। इनमें मौलवी अब्दुल हसीम और पण्डित रतननाथ अपने उपन्यासों के लिए अधिक प्रसिद्ध हुए। उर्दू में नाटकों को भी लिखने का प्रयत्न किया गया तथा अन्य कई भाषाओं के प्रसिद्ध नाटकों का अनुवाद हुआ। इधर अलीगढ़ और हैदराबाद उर्दू के प्रसिद्ध केन्द्र हो गये हैं। हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय ने उर्दू को शिक्षा का माध्यम बनाकर उमकी बड़ी सेवा की। उर्दू में मौखिक प्रश्नों, अन्य भाषाओं के मुख्य प्रश्नों के अनुवाद तथा पारिभाषिक शब्दकोश की रचनाएँ हुईं। औरंगाबाद के 'अंजुमने तरफकीये उर्दू' ने उर्दू का अच्छा साहित्य प्रकाशित किया है।

(५) बंगाली—बंगाली साहित्य काफ़ी पुराना है। आधुनिक काल में सिरामपुर के ईसाई बर्म-प्रचारकों ने बंगाली साहित्य के गद्य को अपने धर्मग्रंथों के प्रचार के लिये प्रोत्साहित किया। राजा राममोहन राय ने प्रभावोपायक गद्यशैली का प्रारम्भ किया। उनकी भाषा पर कुछ फारसी शब्दों का अधिक प्रभाव था परन्तु श्री ईश्वरचन्द्र विद्या-सागर ने उसमें संस्कृत का पुट दिया। बंगाल की सत परम्परा से बंगाली साहित्य को उन्नति के लिये बड़ा बल मिला। अंग्रेजी शासन का प्रभाव इण्डिया के बाद सर्वप्रथम बंगाल में पड़ा जो

बंकिमचन्द्र चटर्जी

साहित्य में भी परिलक्षित हुआ। उस प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप बंगाली

के राष्ट्रीय साहित्य की नींव पड़ी। चंकिमचन्द्र खटर्जी इस परम्परा के प्रणेता थे। उन्होंने प्राचीन और अर्धप्राचीन का बड़ा सुन्दर समन्वय किया। उन्होंने 'व्यानन्द मठ' से बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की और देश को 'वन्देमातरम्' का राष्ट्रगान दिया। उनके अतिरिक्त धारुचन्द्र चट्टोपाध्याय, मधुसूदन दत्त, रमेशचन्द्र दत्त और विजेन्द्रलाल राय ने बंगाली साहित्य के विभिन्न अंगों को समृद्ध किया। बंगाल के काव्य साहित्य को चमका देनेवाले स्वर्गीय श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर केवल बंगाल के ही नहीं, सारे भारतीय साहित्य के अग्रणी कवि हुए हैं। 'गीताञ्जलि' पर उन्होंने विरचप्रसिद्ध 'नोबेल पुरस्कार' भी प्राप्त किया। भारत की अनेक भाषाओं पर बंगला साहित्य का प्रभाव पड़ा है और वह अत्यन्त घनी और सुसंस्कृत साहित्य है।

(६) मराठी—अन्य भारतीय साहित्यों की भाँति मराठी साहित्य में भी पहले दूसरे साहित्यों की अच्छी कृतियों, विशेषतः अंग्रेजी का, अनुवाद हुआ परन्तु बाद में उसमें भी मौलिकता आयी। बाबो और पाण्डुरंग ने मराठी का प्रथम व्याकरण बनाया। इसके बाद मराठी में प्रायः प्रत्येक विषय पर पुस्तकें लिखी गयीं। प्रसिद्ध निबन्ध लेखक विष्णुशास्त्री चिपलूणकर ने आधुनिक मराठी गद्य-साहित्य की नींव डाली। अण्णा साहव किरलो-स्कर ने नाटकों की परम्परा को प्रभावित किया और कृष्ण श्री प्रभाकर तथा वासुदेव शास्त्री आदि ने इसे और आगे बढ़ाया। लोकमान्य टाळगांधर विल्लक ने अपने 'कैसरी' से तथा उनकी प्रेरणा से 'मराठा' आदि पत्रों ने भी मराठी साहित्य को आगे बढ़ाया। काशीनाथ त्र्यम्बक तैलंग और न्यायधीश रामाडे ने भी अपने सामाजिक और साहित्यिक लेखों द्वारा उसकी सेवा की। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े तथा पारसनीस ने इतिहास में संशोधन-कार्य किया। हरिमोहन आपटे ने आधुनिक मराठी उपन्यास तथा श्रीकृष्ण कोल्हटकर ने विनोद-साहित्य को जन्म दिया। विनायक सावरकर ने कविता-क्षेत्र में जोन पैदा किया। आधुनिक मराठी साहित्य के अन्य प्रसिद्ध लेखकों में चिन्तामणि विनायक त्रैप, डाक्टर केतकर, गो० ल० सर-देसाई, महामहोपाध्याय ध० बा० पोतदार, साने गुरुजी देशपाण्डे, मा० ह० आपटे का नाम आदिपूर्वक किया जाता है। आधुनिक मराठी साहित्य प्रत्येक दिशा में भरपूर उन्नति की ओर अग्रसर है।

(७) गुजराती—गुजराती साहित्य के सूजन का क्षेत्र अपिबोधित संतों को है। उनमें प्रेमानन्द और दयानन्द, जो स्वामीनारायण सम्प्रदाय के थे, प्रसिद्ध थे। उनके अतिरिक्त वासुम और हरिदास ने भक्ति-साहित्य सम्पन्न किया। वृधाराज अय्यर प्रसिद्ध कवि हुए जिन्होंने गुजराती में सैकड़ों

पुस्तकें लिहीं। १८४० ई० में प्रसिद्ध अंग्रेज फोर्स्टर ने 'गुजराती वर्नाक्यूलर सोसायटी' की स्थापना की, जिसके द्वारा पढ़ाने के लिये गुजराती पुस्तकें तैयार करायीं गयीं। आधुनिक गुजराती साहित्य का स्वर्णयुग दत्तपतराम जीर दयारामकर से होता है। रणछोरेदास गिरधरभाई ने प्रारम्भिक शिक्षा के लिये गुजराती पुस्तकों को लिखवाने का प्रयत्न किया। मधवलराम

श्रीमन्मूर्ती राजगोपालचारी

ने आलोचना-वाद्य को अपना विषय बनाकर गुजराती को समृद्ध किया। मन्मूर्तारकर नुसारामकर ने उपन्यास लिखना प्रारम्भ किया और उनका

‘करण घेसो’ नामक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। गुजराती के अन्य आधुनिक काल के लेखकों में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, वसन्तलाल देसाई, महादेव देसाई तथा बलघन्तराय अचार्य अधिक प्रसिद्ध हैं, परन्तु इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को प्राप्त है। उन्होंने गुजराती साहित्य के अलावा हिन्दी साहित्य को भी समृद्ध किया है।

(८) दक्षिण भारतीय भाषायें और साहित्य—अंग्रेजी शासनकाल में दक्षिण भारत की भाषाओं ने काफी उन्नति की है। उनमें तामिल का स्थान सर्वप्रथम है। तामिल के आधुनिक गद्य-साहित्य को शैलेश्वरराय, महामहोपाध्याय स्वामीनाथ शास्त्री, माधवैह, श्रीनिवास भायंगर, श्रीनिवासशास्त्री और स्वकवर्ती राजगोपालाचारी ने समृद्ध किया है। इन लेखकों ने मुख्यतः गद्य लिखा है। उपन्यासक्षेत्र में सूर्यनारायण शास्त्री, सञ्जय पिल्लई, वेदनागयम पिल्लई, राजबेलु चेट्टियर आदि ने पर्याप्त कार्य किया है। नाटककारों में सुन्दर पिल्लई सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी कवियों में भारती प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार तेलुगू ने भी प्रगति की है। आधुनिक तेलुगू साहित्यकारों में वीरेशलिंगम् अग्रस्त प्रसिद्ध हैं। नाटक, उपन्यास, गद्य और विज्ञान आदि सभी पर इनका अधिकार है। इनके अतिरिक्त लक्ष्मीनरसिंहम्, सुष्यारयप्प और वेंकटेश्वर कयलु ने भी तेलुगू साहित्य की श्रीवृद्धि की है। आनन्द ‘बांध साहित्य-परिषद्’ तेलुगू की उन्नति के लिये अच्छा कार्य कर रही है।

भारत की अन्य सभी प्रमुख भाषाओं मलयाळम, कन्नड़, उर्दू, और आसामी इत्यादि के साहित्यों में अंग्रेजी काल में कुछ ब कुछ उन्नति हुई है और उनमें भी प्रेरक रचनाएँ हो रही हैं।

(९) अनुशीलन—प्राचीनताओं से युक्त भारतवर्ष में पश्चिम से संसर्ग होने के बाद लोक कार्य की ओर भी ध्यान दिया और पर्याप्त उन्नति की। विज्ञान के क्षेत्र में इस देश के अनेक विद्वान् विदेशियों की तुलना में उठ खड़े हुए। उनमें सर जगदीशचन्द्र बोस, डाक्टर मेघनाथ साहा, सर सी० वी० रमन, आचार्य प्रफ़ुल्लचन्द्र राय तथा डाक्टर माया ने वैज्ञानिक विभूतिप्राप्ति प्राप्त की है। प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में भी खोज का कार्य बहुत जोर पड़ा। राजेन्द्रलाल मिश्र, रमेशचन्द्र दत्त, मगधानलाल इन्द्रजी, डा० रामकृष्णगोपाल मण्डारकर, सर यदुनाथ सरकार, सरदेसाई, डा० रमेशचन्द्र मजुमदार, डा० राधाकुमुद मुकर्जी, डा० देवदत्त रामकृष्ण मण्डारकर, डा० काशीप्रसाद आपसयाल, प्रो० नीलकान्त घास्मी, डॉ० अल्लतेश्वर आदि ने प्राचीन भारतीय इतिहास की शोध में उत्तम

कार्य किया है। उस देश में कार्य करनेवाली संस्थाओं में रायल एशियाटिक सोसायटी की सबसे शायद, बंगाल साखा, बिहार तथा 'उड़ीसा-रिसर्च-सोसायटी' शाखा तथा पूना के 'ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट' ने अपनी क्वालि पायी है।

३. कलात्मक पुनर्जागरण

मुगल-साम्राज्य की अवधि के बाद भारतवर्ष राजनीतिक दृष्टि से तो युरोपीय जातियों का दास हो ही गया था, इसके साथ-साथ यहाँ की कला का भी बहुत हास हुआ। ब्रिटेनी सरकार ने, उसकी उन्नति करना तो दूर रहा, उसकी रक्षा का भी कोई उपाय नहीं किया और इस देश में कलाविदों की अत्यन्त कमी हो गयी। जो भी नवनिर्माण हुआ उसमें भारतीय दृष्टि से कलात्मक प्रवृत्तियों का अभाव होने लगा तथा पाश्चात्य कलाओं की केवल नकल मात्र रह गयी। परन्तु यह क्षणीय अवस्था बहुत दिनों तक रहनेवाली नहीं थी और १९वीं शती के मध्यकाल में भारतवर्ष में पुनर्जागरण का जो युग प्रारम्भ हुआ, उसके साथ कलात्मक पुनर्जागरण भी हुआ। इस कार्य में कुछ विदेशियों का भी हाथ रहा। सर जेम्स जैम्बर कमिशन, कर्मुसन तथा हुस्व आदि विद्वानों ने जब भारतीय पुरातत्त्व के साथ भारतीय कला के नमूनों को उपरिष्ठत करना प्रारम्भ किया तो उससे अनेक भारतीय कलाकार प्रभावित हुये। फलतः प्राचीन कलाओं के प्रत्येक रूपों की और कलाविदों की दृष्टि गयी और उनको आचार मानकर नये-नये निर्माण होने लगे। नवनिर्माणों के साथ प्रगति भी हुई और प्राचीन तथा नवीन और पूर्व तथा पश्चिम के समन्वय का भी ध्यान रखा गया।

(१) स्थापत्य—स्थापत्य भारतीय कला का सदा से एक मुख्य अंग रहा है। पुनर्जागरण में स्थापत्य की ओर भी ध्यान दिया गया। जब ब्रिटेन पहले-पहल भारत में आये तो वे भारतीय ढंग के बने हुए मकानों में ही रहते थे, परन्तु जब पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित नये-नये शहर उभरे तो बसाना प्रारम्भ किया तो युरोपीय ढंग के मकान भी बनने लगे। ग्रीमेर के पक़रतर और ईरों के प्रयोग से कटकता, मद्रास, बम्बई तथा मुर्शिदाबाद जैसे शहरों का निर्माण हुआ; परन्तु पहले अधिकांश मकान सरकार के उत्त-निर्माण विभाग के द्वारा बनाये जाते थे और वे सुन्दर नहीं होते थे। बाद में उनमें सौन्दर्य लाने का प्रयत्न किया गया और दिल्ली का वाइसराय भवन तथा कीसिल भवन, कटकसे का विक्टोरिया मेमोरियल, और मम्बई का कीसिल भवन तथा तानुकेवारी के बंगले, नमूने के रूप में गिनाये जा

सफ़ते हैं। परन्तु हमकी शैली पाश्चात्य है। इसके अतिरिक्त भारतीय शैली का भी प्रचार होने लगा और अनेक भवन बनाये गये। वे विशेषतः राजपूताने में बने, परन्तु यहाँ के अतिरिक्त भी उनके सुन्दर उदाहरण प्राप्त हैं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के मयम, दिल्ली का लक्ष्मीनारायण मंदिर, मथुरा का गीता-मन्दिर तथा काशी का भारतमाता का मंदिर भारतीय शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि स्थापत्य की इस भारतीय शैली की महत्ता को पुनर्जीवित करने का विशेष ध्येय श्री ई० पी० हैवेल महोदय तथा श्री आनन्दकुमार स्वामी के द्वारा प्रवृत्त प्रेरणाओं को है।

(२.) मूर्तिकला—अन्य कलाओं की तरह मूर्तिकला को भी पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है। इसका सम्बन्ध चित्रकला से होने के कारण दोनों में प्रायः समानता रही है और उनका विकास साथ-साथ हुआ है। भारतवर्ष की प्राचीन मूर्तियों की कला का सजीव विरलेपण करके श्री हैवेल महोदय ने मूर्तिकारों को एक नयी दिशा दी है। इस क्षेत्र के सर्वप्रमुख व्यक्ति श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर हैं। उन्होंने प्राचीन परम्पराओं को पुनः जीवनदान दिया है। तथा उनके पढ़े शिक्ष्य श्री वैद्यप्रसाद राय चौधरी उनका कार्य आगे ले चल रहे हैं।

(३.) चित्रकला—हैवेल महोदय का नाम चित्रकला की अभिव्यक्तता से भी है। उन्होंने तथा श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने सुखनारमक चित्रकला की नींव डाली। परन्तु भारतीयों पर विशेष और क्रांतिकारी प्रभाव श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर का ही हुआ। उन्होंने 'दि इण्डियन सोसायटी आफ ओरियण्टल आर्ट' नामक संस्था को स्थापित करके भारतीय कला के पुनर्जीवन का आन्दोलन प्रारंभ किया और उनके साथ उनके शिष्यों, श्री सुरेन्द्र गंगोली, श्री नन्दलाल बोस और श्री आसितकुमार इत्यादि ने बहुत कुछ कार्य किया। इनमें श्री नन्दलाल बोस अत्यन्त प्रसिद्ध हुये और उनकी कलामय कृतियों और चित्रों की बड़ी प्रशंसा की जाती है। उनके अतिरिक्त अमुरेहमान खगताई और अमृत प्रोत्तिगिरी भी इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुके हैं। इन व्यक्तियों के अतिरिक्त सांतिनिकेतन, बम्बई, कलकत्ता और छत्तमठ जदि नगरों में कला-विद्यालयों के अन्तर्गत अनेक कलाकार चित्रकला की कृतियों के निर्माण में कार्य कर रहे हैं। बम्बई के कलामन्दिर ने इन चित्रों के लिये पाश्चात्य शैली का भी उपयोग किया है। ऐसा करने में यहाँ के डाक्टर सुलेमान अधिक प्रसिद्ध हैं।

(४.) संगीत और नृत्य—मुगल-साधारण की अवबति के बाद भारतवर्ष के संगीतज्ञों को कुछ निराश्रय होना पड़ा, परन्तु तब भी उनमें से

अधिकांश राजपूत दरबारों और नवाबों के यहाँ थे। इस प्रकार संगीत और संगीतज्ञ तो रहे, परन्तु कलात्मक विकास की दृष्टि से इसके ठिये कुछ नहीं हुआ। हम बिना में स्वर्गीय श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर और उनके परिवार ने बहुत बड़ा कार्य किया और सबके हृदय में संगीत-कला के ठिये प्रेम उत्पन्न किया। रवीन्द्रनाथ के गीतों ने गायकों को नया स्वर दिया। इसके अनिर्लिप्त पम्बई की 'ग्रानोट्रेफ मण्डली' ने संगीत-क्षेत्र में पुनर्जागरण लाने का विशेष प्रयत्न किया। उसी के प्रतिनिधि सदस्य श्री भट्टराज जी ने संगीत में नवीन सिद्धा का क्रम चलाया। उनके प्रयत्नों से ग्यालियर संगीत का एक मुख्य क्षेत्र बन गया। उनके अनिर्लिप्त चिप्पू विगंयर जी का एक दूसरा भी बड़ा धा, जिसने संगीत-कला को ऊपर उठाया। अब पम्बई, पूना, कलकत्ता, बंबई, छत्रपूर, बनारस और इन्हीं में संगीत सिद्धा के ठिये अनेक विद्यालय और महाविद्यालय खोले जा चुके हैं। समय समय पर सरकार देश के प्रसिद्ध संगीतज्ञों और कलाकारों को सम्मानित करती रहती है। अतः भारतीय आकाशवाणी के कार्यक्रमों में अब उनकी विशेष स्थान दिया जाने लगा है और आशा है संगीत को उत्साह मिलता रहेगा तथा उसके पुनर्जागरण की धारा आगे प्रवाहित होती रहेगी।

मृत्यु में भी सहान् पुनर्जीवन आया है। हम क्षेत्र में श्री दिलीपकुमार राय और श्री उदयशंकर के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने प्राचीन भारतीय मृत्यु की परम्परा को पुनः जागृत करके उसमें लोगों की विशेष रुचि उत्पन्न कर दी है। श्री उदयशंकर ने भारतीय मृत्यु की परम्परा से आधुनिक विचारों का आन्वर्धनक सम्मेलन स्थापित करके कौटुहल और मृत्यु के ठिये विशेष आवृत्त उत्पन्न किया है। भारतीय मृत्यु के अन्य प्रसिद्ध प्रवर्धक श्रीमती रुक्मिणी देवी, रामगोपाल तथा कुमारी दमयन्ती खोशी आदि हैं। इन व्यक्तियों के अनिर्लिप्त आत्मा के प्राचीन कुमारी मृत्यु संघ, चिन्मयारती, केरल कलामण्डल तथा भारतीय विद्यामयन आदि संस्थाएँ भी मृत्यु-कला के विकास और उसमें पुनर्जीवन लाने के ठिये प्रशंसनीय प्रयत्न कर रही हैं। कलकत्ता क्षेत्र में कथाकाली, भरतनाट्यम् और मणिपुर मृत्यु की लोकप्रियता बढ़ रही है। आधुनिक प्रवृत्ति यह हो रही है कि लोक-मृत्युओं को भी प्रोत्साहित किया जाय।

(५) रंगमंच—आधुनिक समय का तीव्र अभिप्राय आनन्द-प्रमोद के अनेक नये-नये साधन आ गये हैं और प्रायः अनेक रंगमंच अपनी विशेष आकर्षकताओं तथा कलात्मकताओं के कारण पीढ़े पक गया है। विशेष गौरव

मे रंगमंच की लोकप्रियता को बहुत बढ़ा दिया है और भारतवर्ष भी इसका अपवाद नहीं है। तथापि रंगमंच को पुनः अपनी पुरानी प्रतिष्ठा दिखाने का अनेक भारतीय कलाकार प्रयत्न कर रहे हैं। इस दिशा में सर्वप्रथम और मुख्य कार्य स्वर्गीय श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था और उनके प्रयत्नों से प्राचीन भारतीय नाटकों का अभिनय कई चेशों में किया गया। देश में अनेक ऐसी नाटक मण्डलियाँ हैं जो रंगमंच की लोकप्रियता अब भी बनाये हुए हैं। हमर प्रसिद्ध कलाकार श्री पृथ्वीराज कपूर इस दिशा में अधिक प्रयत्नशील हैं और इस दिशा में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है।

४१ अध्याय

सामाजिक और आर्थिक अवस्था

१. सामाजिक प्रगति

(१) उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ में

भारतवर्ष में अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लेने के बाद यहाँ की सामाजिक अवस्था को भी प्रभावित करना प्रारंभ किया। १८वीं शती के अन्त तक ईसाईयों ने तथा उसकी धर्म प्रचारक संस्थाओं ने भारतीयों को अपनी ओर आकृष्ट करना शुरू किया और यहाँ एक ऐसे वर्ग का उद्भव होने लगा जो पश्चिमी सभ्यता और समाज को आदर्श मानकर भारतीय समाज को पूणा की दृष्टि से देखने लगा। हिन्दू मुसलमानों का कई सौ वर्षों तक साथ-साथ रहना भी एक दूसरे की सामाजिक दृष्टि से बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सका था और उसकी समानता अधिकांशतः केवल अर्थिक दृष्टि तक ही सीमित थी। हिन्दुओं में एक कट्टरपंथ आ गया था और उसके कारण अन्य विद्यास और स्त्रीपादिता अधिकांश हिन्दुओं में प्राप्त थी। कर्मठता और जीवन का अभाव था और सामाजिक दृष्टि से पुनर्जागरण की आवश्यकता थी।

(२) पुनर्जागरण

अंग्रेजी शासन से भारतवर्ष में पश्चात्तय सभ्यता और विचारों का प्रचार हुआ। कुछ भारतीय ऐसे उत्पन्न रहे जिन्होंने अपने को पश्चिमी रंग में रंगकर अपनी भारतीयता विस्मृत हो दी, परन्तु अधिकांशतः नवविचारियों ने पश्चिमीय सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करके उसकी अपनी बातों को अपने यहाँ लाने का प्रयास किया। भारतीय समाज की दृष्टि में उसका विरहात्मक भाव नहीं हुआ और वे कट्टरपंथ को छोड़कर उदारता के प्रचार में लग गये। साधारण लोगों का भारतीय समाज में बहुत विरहात्मक भाव और उसकी रक्षा के लिये वे सदा तत्पर रहते थे। केवल इसे गति देने की आवश्यकता थी। १९ वीं शती के प्रारंभ से ही भारतीय पुनरुत्थान प्रारंभ हो गया। पुनर्जाग-

रण का कार्य, सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने बंगाल से प्रारम्भ किया। उन्होंने वर्ण-व्यवस्था और मूर्ति-पूजा का विरोध किया और ब्रह्मसमाज की स्थापना की। यद्यपि वर्ण-व्यवस्था सम्बन्धी उनके विचारों से साधारण जनता बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुई, परन्तु उनके अन्य उच्चार विचारों को पर्याप्त समर्थन मिला। साधारण हिन्दू समाज अब भी चार वर्णों और चार आश्रमों में विरवास करता था। वर्णों का तो खंसी पूर्ण आदर था, परन्तु आश्रमों की व्यवस्था का पालन हीका हो गया। १८५७ ई० का छो-राष्ट्रीय विद्रोह हुआ उससे भारतीय समाज की वर्ण-व्यवस्था में आस्था स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ी।

राजा राममोहन राय

(३) सामाजिक आन्दोलन

ऊपर कहा जा चुका है कि अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ते हुए प्रभाव के साथ-साथ भारत में सामाजिक उद्योगिता करने के लिये राजा राममोहन राय सर्वप्रथम प्रयत्नशील हुए। उन्होंने १८२० ई० में ब्रह्मसमाज की स्थापना की। उसमें सभी धर्मों से सिद्धित लोग बिना किसी भेदभाव से ईश्वर की पूजा के लिये आकर्षित किये गये। उन्होंने वर्ण-बन्धन, जाति-बन्धन, मूर्ति-पूजा, यज्ञ और शक्ति का विरोध किया और विश्वबन्धुत्व का समर्थन किया। उनकी मृत्यु के बाद देवेन्द्रनाथ ठाकुर और केशवचन्द्र सेन ने ब्रह्मसमाज को और अधिक प्रगतिशील बनाया; परन्तु बाद में मतभेद के कारण वे दोनों बहका होकर कार्य करने लगे। राजा राममोहन राय ने सती-प्रथा का विरोध किया और विधवा-विवाह तथा अंग्रेजी भाषा का समर्थन। तत्कालीन अंग्रेजी सरकार से इन सबके सम्बन्ध में उन्होंने नया कानून भी पास कराया और उसे सामाजिक सुधार की ओर अग्रसर किया।

महाराष्ट्र में एक दूसरा सुधारवादी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। १८९० ई० में बम्बई में 'प्रार्थना-समाज' की स्थापना हुई। इस समाज का उद्देश्य यह था कि अन्तर्जातीय विवाह, स्नान-पान, विधवा-विवाह, महिलाओं और हरिजनों का उद्धार तथा सामूहिक प्रार्थना हो। उस हेतु इसकी ओर से बम्बई और मद्रास में स्थान-स्थान पर प्रार्थना-समाजों की स्थापना के साथ ही साथ

४१ अध्याय

सामाजिक और आर्थिक अवस्था

१. सामाजिक प्रगति

(१) अठ्ठीसवीं शती के प्रारम्भ में

भारतवर्ष में अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लेने के बाद वहाँ की सामाजिक अवस्था को भी प्रभावित करना प्रारंभ किया। १८वीं शती के अन्त तक ईसाईयों ने तथा उनकी धर्म-प्रचारक संस्थाओं ने भारतीयों को अपनी ओर आकृष्ट करना शुरू किया और वहाँ एक ऐसे वर्ग का उदय होने लगा जो पश्चिमी सभ्यता और समाज को आदर्श मानकर भारतीय समाज को पूजा की दृष्टि से देखने लगा। हिन्दू मुसलमानों का कई सौ वर्षों तक साम-साथ रहना भी एक दूसरे को सामाजिक दृष्टि से बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सका था और उनकी समानता अधिकांशतः केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित थी। हिन्दुओं में एक कट्टरपन का गथा था और उसके कारण अन्य विचार और रुढ़िवादित्वा अधिकांश हिन्दुओं में व्याप्त थी। कर्मठता और जीवन का अभाव था और सामाजिक दृष्टि से पुनर्जागरण की आवश्यकता थी।

(२) पुनर्जागरण

अंग्रेजी शिक्षा से भारतवर्ष में पाश्चात्य सभ्यता और विचारों का प्रचार हुआ। कुछ भारतीय ऐसे अवसर रहे जिन्होंने अपने को पश्चिमी रंग में रंगकर अपनी भारतीयता विस्मृत की, परन्तु अधिकांशतः मजबूतियों ने पश्चिमीय सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करके उसकी अच्छी-पारों को अपने पक्ष को लाने का प्रयत्न किया। भारतीय समाज की दृष्टि में उनका विश्वास कम नहीं हुआ और वे कट्टरपन को छोड़कर उदारता के प्रचार में लग गये। सामान्य लोगों का भारतीय समाज में बहुत विश्वास था और उसकी रक्षा के लिये वे सदा तत्पर रहते थे। केवल उसे गति देने की आवश्यकता थी। १९ वीं शती के प्रारंभ से ही भारतीय पुनरुत्थान प्रारम्भ हो गया। पुनर्जाग-

रण का कार्य सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने बंगाल से प्रारम्भ किया। उन्होंने वर्ण-व्यवस्था और मूर्ति-पूजा का विरोध किया और ब्रह्मसमाज की स्थापना की। यद्यपि वर्ण-व्यवस्था सम्बन्धी उनके विचारों से साधारण जनता बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुई, परन्तु उनके अन्ध उदार विचारों को पर्याप्त समर्थन मिला। साधारण हिन्दू समाज अब भी चार वर्णों और चार जातियों में विश्वास करता था। वर्णों का तो अभी पूर्ण आवरण था, परन्तु जातियों की व्यवस्था का पाकन डीका हो गया। १८५० ई० का जो राष्ट्रीय चिन्तक हुआ उससे भारतीय समाज की वर्ण-व्यवस्था में आस्था स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ी।

राजा राममोहन राय

(३) सामाजिक आन्दोलन

ऊपर कहा जा चुका है कि अंग्रेजी शिक्षा के एकते हुए प्रभाव के साथ-साथ भारत में सामाजिक उदारता करने के लिये राजा राममोहन राय सर्वप्रथम प्रयत्नशील हुए। उन्होंने १८२० ई० में ब्रह्मसमाज की स्थापना की। उसमें सभी धर्मों से शिक्षित लोग बिना किसी भेदभाव से ईश्वर की पूजा के लिये आमंत्रित किये गये। उन्होंने वर्ण-बन्धन, जाति-बन्धन, मूर्ति-पूजा, बल और बलि का विरोध किया और विश्ववन्द्यता का समर्थन किया। उनकी सलाह के बाद देवेन्द्रनाथ ठाकुर और केशवचन्द्र सेन ने ब्रह्मसमाज को और अधिक प्रगतिशील बनाया, परन्तु बाद में मतभेद के कारण वे दोनों अलग होकर कार्य करने लगे। राजा राममोहन राय ने सती-प्रथा का विरोध किया और विधवा-विवाह तथा अंग्रेजी भाषा का समर्थन। तत्कालीन अंग्रेजी सरकार से इन सबके सम्बन्ध में उन्होंने नया कानून भी पास कराया और उसे सामाजिक सुधार की ओर अग्रसर किया।

महाराष्ट्र में एक दूसरा सुधारवादी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। १८६० ई० में बम्बई में 'प्रार्थना-समाज' की स्थापना हुई। इस समाज का उद्देश्य यह था कि अस्तर्जातीय विवाह, स्नान-पान, विधवा-विवाह, महिलाओं और हरिजनों का उत्थान तथा सामूहिक प्रार्थना हो। उस हेतु इसकी ओर से बम्बई और मद्रास में स्थान-स्थान पर प्रार्थना-समाजों की स्थापना के साथ ही साथ

विधवाधर्म, भगवाण्डय और अछूतों के अनेक संस्थाएँ खोली गयीं। सर रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर और न्यायाधीश रानाडे इस आन्दोलन के नेता थे। रानाडे महोदय केवल एक न्यायाधीश ही नहीं अपितु एक इतिहासज्ञ, शिक्षा-शास्त्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाताओं में से भी थे। उन्होंने अनेक पढ़ीयमान समाजसेवियों और नेताओं को अपनी ओर आकृष्ट किया। उनकी प्रेरणा से १८८७ ई० में 'केम एजुकेशन सोसाइटी' (दक्षिण शिक्षा-समिति) की स्थापना हुई और गोखले, तिलक तथा आगरकर जैसे व्यक्ति इसके सदस्य हुए। ये लोग आदर्शवादी व्यक्ति थे और शिक्षा-मसार में अछूत विरवास करते थे। इन्हींके प्रयत्नों से पूना में 'फर्ग्युसन कालेज' की स्थापना हुई और सबसे ७५ प्रतिमास जैसे छोटे-बेगम को स्वीकार कर शिक्षाकार्य करना प्रारम्भ किया। १९०५ ई० में श्रीमंत गोखले ने 'सर्वेण्ट्स ऑफ़ इण्डिया सोसायटी' (भारत सेवक समाज) की स्थापना की, जो अब भी सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक संघ है, जिसके सदस्य त्याग और आदर्श के लिये प्रसिद्ध हैं। सार्वजनिक जीवन का अध्ययन और साधारण सामाजिक सेवा करना इसका उद्देश्य था। इसके प्रमुख सदस्य नारायण मल्हार जोशी ने बम्बई की 'सोशल सर्विस लीग' के द्वारा, हृदयनारायण कुँजरू ने प्रयाग में 'सेवासमिति' द्वारा, श्रीराम याज्ञपेयी ने 'स्कालरशिप एसोसियेशन' के द्वारा तथा धीरे-धीरे उमर वापा ने गुजरात में मीलों के उत्थान-कार्य द्वारा देश की बहुत बड़ी सेवा की है।

श्रीमद्भयानन्द सरस्वती ने हिन्दू समाज के उत्थान और धर्म के सुधार के लिये १८७७ ई० में आर्यसमाज की स्थापना की। जैसे-जैसे वे यूरोप में

श्रीमद्भयानन्द सरस्वती

अवतारवाद तथा आदु की आलोचना की। बाइबिल और समुद्र-यात्रा-

इसाई धर्म के आदर्शों को चुनौती दी उसी प्रकार कृष्णानन्द ने भारत में हिन्दू धर्म के आदर्शों के प्रति किया। उन्होंने केवल वेदों को प्रमाण माना और हिन्दुओं को धर्म की सादरी और पवित्रता की ओर खींचने के लिये प्रेरित किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'सत्यार्थ-प्रकाश' के द्वारा हिन्दुओं में प्रचलित जन्मविरासों और कुरियों का विरोध किया और अनेक-अववाद, भूर्तिपूजा, जाति-पाँति,

निषेध का भी उन्होंने विरोध किया। विधवा-विवाह और स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहित किया तथा हिन्दुओं की प्राचीन संस्कृति और आदर्शों का स्मरण दिला कर उन्हें उत्साहित किया। उन्होंने स्वधर्म, स्वभाषा (हिन्दी), स्वदेश और स्वराज की आवाज उठायी। उनके मरने के बाद भी आर्यसमाज का आंदोलन हीका नहीं हुआ। स्वामी अख्यानन्द ने द्वाद्वि-आम्बोलन को जन्म दिया तथा छात्रा हंसराज की प्रेरणा से देश में आर्यसमाज के सहयोग से चछतेवाड़ी शिक्षा-संस्थाओं का एक बाल विद्या दिया गया। आर्यसमाज ने हिन्दू समाज में रुढ़िवादिता को नष्ट करके उदारता काने का जो प्रयत्न किया वह राष्ट्रीय उत्थान में एक बहुमूल्य देन है।

१८७५ ई० में 'थियोसोफिकल सोसायटी' की स्थापना हुई।

थीमती एनीबेसेन्ट के नेतृत्व में इसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। यद्यपि इसका उद्देश्य यह था कि सभी धर्मों की सार-भूत विशेषताओं और अच्छी बातों को लेकर उनका प्रचार किया जाय तथापि यह नवीन धार्मिक संस्था हिन्दू धर्म की ओर अधिक आकृष्ट रही और उसके द्वारा हिन्दू समाज की प्रतिष्ठा के साथ-साथ उसमें उदारता का विस्तार हुआ।

एनीबेसेन्ट

उपर्युक्त मुख्य आंदोलनों के अतिरिक्त देश में अनेक धार्मिक और सामाजिक आन्दोलन चले। उनमें रामकृष्ण परमहंस की भक्ति और स्वामी विवेकानन्द की आप्यारिमकता ने देश को बड़ा प्रभावित किया। स्वामी विवेकानन्द ने अपनी अपूर्व बक्तृता और प्रतिभा के बल से परमहंस रामकृष्ण के संदेशों और भारतीय आप्यारिमकता को अमेरिका जैसे दूरस्थ देशों तक पहुँचाया। भारतवर्ष के भीतर रामकृष्ण मिशनो के द्वारा समाज की हर तरह से सेवार्य हो रही हैं। व्यासपाग के राधास्वामी सत्संग के द्वारा भी हिन्दू समाज का भेदभाव दूर हुआ है।

(४) सामाजिक उदारता और सुधार

ऊपर यह कहा जा चुका है कि १८५७ ई० के राष्ट्रीय विद्रोह तक वर्ण, धर्म तथा रुढ़िवादिता का जोर रहा। परन्तु उसके बाद देश के अनेक धार्मिक और सामाजिक आन्दोलनों के फलस्वरूप हममें बिछाई जायी, कट्टरपंथी दम

होने लगी और उधारता बढ़ी। जाति-पॉलि के भेद को कम करने में रेल, तार, डाक और घातघात के अन्य साधनों ने भी बड़ा काम किया। रेल के डिब्बों में साथ-साथ पाया करने और ओछम करने से हिन्दू आपस में ही नहीं बरिमु मुसलमान, ईसाई, पारसी और अन्य सभी जनों के लोग एक दूसरे के निकट जाने लगे। जातिभेद होने का भय जाता रहा। स्वामी दधानन्द से प्रभावित संस्थाओं ने, जैसे—आर्यसमाज, ब्रिडिगम सोसाइटी कांफ्रेंस और 'ब्रिमेसह-क्लासेस मिशन सोसायटी' ने अनेक सामाजिक दुराईयों को रोकने का कार्य किया। दाह-विवाह, वकात वैधव्य को रोकने, जाति-पॉलि का भेद मिटाने और अछुतोद्धार के आंदोलन प्रारम्भ हो गये। १९२३ ई० में हिन्दू महासभा जैसी कठोर संस्था ने भी अछुतों को सुविधायें प्रदान करने का प्रस्ताव पास किया। शराबका पकट (१९३० ई०) के द्वारा १४ वर्ष से कम की कम्पाओं और १८ वर्ष से कम के लड़कों का विवाह कानूनन अवैध मान लिया गया। श्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से विधवा-विवाह १८५९ ई० के एक कानून द्वारा अद्यपि वैध तो मान लिया गया किन्तु उसका बहुत दिनों तक विरोध हुआ। अब ऐसी परिस्थिति आ गयी है, अब वह विरोध और घुणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता। स्वतंत्र भारत की कांग्रेस सरकार ने हिन्दू उत्ता-पिकार विधान के द्वारा हिन्दू समाज की स्त्रियों को अपने पिता भगवा पति की सम्पत्ति में बाय और जाग पाने का अधिकारी बना दिया है। अनेक अवस्थाओं में उन्हें ललक का भी अधिकार दे दिया गया है।

(५) अस्पृश्यता निवारण

जाति-भयवस्था का सबसे बड़ा दोष अछुतों की समस्याओं में दिखाई दिया। वे हिन्दू समाज के तिरस्कृत अंग हो गये। उनके प्रति सर्वत्र हिंदुओं ने वर्जनशीलता दिखाया ही अपना धर्म समझा। मंत्रिों, सार्वजनिक स्थानों तथा सामाजिक उत्सवों के उपयोग से वे वंचित हो गये। अस्पृश्यता बहुत बढ़ गयी और अछिण भारत में तो उनकी परकाई का स्पर्श भी अपवित्र माना जाने लगा। इसकी बड़ी मारी प्रतिक्रिया हुई। पहले तो बहुत से अछुतों ने ईसाई धर्म को अपना लिया परंतु बाद में वे हिन्दू धर्म के भीतर ही रहकर अन्य हिन्दुओं से अपनी बराबरी का जारा लुछन्द करने लगे। वेस की सभी समाज-सुधारक संस्थाओं ने उनकी बुरा सुधारने का कार्य प्रारंभ कर दिया। आर्यसमाज उभ सभ में जागे था। 'शुद्धि' द्वारा अनेक ईसाई और मुसलमान बने अछुत पुनः हिन्दू बना लिये गये। बम्बई के दक्षिण धर्म मिशन ने उनके छाया का सराहनीय कार्य किया। परंतु सबसे अधिक सेवा अछुतों को

महात्मा गांधी से प्राप्त हुई। उनके द्वारा प्रेरित हरिजनसेवक संघ, हरिजन आंदोलन और 'हरिजन' पत्र ने असूतों का नाम बदलकर हरिजन (ईश्वर का भक्त) कर दिया और उन्हें समाज में छाने का सराहनीय कार्य किया। जब भारतीय स्वतंत्रता की वेगपूर्ण लहरों को दबाने के लिये कांग्रेसों ने हरिजनों को सर्वत्र हिन्दुओं से अलग करने की योजना बनायी, तो गांधीजी ने उसे रोकने के लिये १९३२ में आयरन बगलान प्रारम्भ किया और 'पूना पैक्ट' के फलस्वरूप हरिजनों को हिन्दू समाज का अविच्छेद्य अंग मानकर अनेक सुविधायें दी गयीं। स्वतंत्र भारत के संविधान में असुरक्षित प्रत्येक रूप में भेद और संश्लेष मानी गयी है तथा हरिजनों को सरकारी नौकरियों में निश्चित संख्या दी गयी है। अन्य पिछड़ी जातियों को भी ऊपर उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है और इस क्षेत्र में स्वर्गीय टागोर बापा का भीलों को उठाने वाला प्रयत्न सराहनीय रहा है।

(६) स्त्रियों की अवस्था

अंग्रेजी शासन-काल में स्त्रियों की उन्नति की ओर भी ध्यान दिया गया। १८५७ ई० के राष्ट्रीय विद्रोह के पहले ही की-सिखा के लिये अनेक पाठशाळाएँ खोली जा चुकी थीं। तदुपरान्त प्रायः सभी सामाजिक आन्दोलनों का यह प्रमुख लक्ष्य हो गया कि महिलाओं की शैक्षिक और सामाजिक उन्नति की जाय। १९०० ई० में भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई और महिलाओं की सर्वांगीण उन्नति का प्रयत्न होने लगा। श्रीमती रानाडे ने १९०८ ई० में पूना में सेवासदन स्थापित किया तथा १९१४ ई० में उनकी डाक्टरी सेवा के लिये एक संस्था 'वीमेन्स मेडिकल सर्विस' स्थापित हुई। इन संस्थाओं के द्वारा स्त्रियों को 'नर्सरी' और 'मिडवाइफरी' (शिशु-सेवा और प्रसूताओं की सेवा) सम्बन्धी डाक्टरी परीक्षा दिलाने का प्रयत्न भी किया गया। १९१९ ई० में स्त्रियों को डाक्टरी शिक्षा देने के लिये दिल्ली में लेडी हार्डिज मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गयी। इनके अतिरिक्त साधारण शिक्षा के लिये छात्रियों के अनेक विद्यालय और महाविद्यालय खोले गये। प्रोफेसर कर्पे द्वारा स्थापित पूना का महिला विश्वविद्यालय इन सबमें प्रमुख है, जिसने महिलाओं में शिक्षा-प्रचार में बड़ा योग दिया है। स्वतंत्र भारत में स्त्रियों का समाज में पुरुषों के बराबर स्थान है और उनको पूर्ण मताधिकार भी प्राप्त है। योग्यता होने पर वे प्रत्येक जनसेवा विभाग में छोटे-बड़े सभी पदों पर नियुक्त की जा रही हैं और उस नीति के फलस्वरूप राजनीतिक क्षेत्र में वे पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। देश के अनेक प्रांतीय तथा केन्द्रीय मंत्रिमण्डलों, धारासभाओं, विदेशी दूतावासों और सविज्ञा प्रतिनिधि-मण्डलों में अनेक योग्य स्त्रियों ने

भाग किया है और अपना कार्य योग्यतापूर्वक कर रही हैं। अखिल भारतीय महिला संघ (इंडियन विमेन्स एसोसियेशन) के अधिवेशनों द्वारा उनके अधिकार की रक्षा और हृदि का प्रयत्न हो रहा है। वहीं की प्रथा धीरे-धीरे जा रही है। यहाँ यह भी कह देना आवश्यक है कि हिन्दू स्त्रियों की ही भाँति मुसलमान स्त्रियों भी आगे बढ़ रही हैं। उनमें से बहुतों ने शिक्षा और समाज-सुधार को अपना उद्देश्य माना है और उनका भी एक प्रगतिशील समुदाय है।

(७) मुसलमानों में सामाजिक जागृति

यद्यपि मुसलमानों में सुधारवाद और आसीय भेदभाव का अभाव रहा है, परन्तु बहुत दिनों तक देश में शासन करने के उपरान्त उनमें भी सामाजिक दुर्वृत्ताएँ आ गयी थीं। बहुविवाह, पर्दा प्रथा और कुछ अन्य धार्मिक कुरीतियाँ प्रमुख रूप से सामने आईं। ऐसी वृत्ता में हिन्दू-धर्म और समाज के पुनर्जागरण से अनेक मुसलमानी नेताओं को भी बहक मिला और उन्होंने धार्मिक और सामाजिक आन्दोलन चलाये। इन सुधारवादी आन्दोलनों के नेता शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद बरेलवी, शेख फरमत अली, हाजी शुआयतुल्लाह थे। इनके उपदेशों में कुरान की ओर जाने का संदेश था, परन्तु कहीं-कहीं साम्प्रदायिक कट्टरता भी थी। शेख फरमत अली ने पश्चिमी शिक्षा और विचारों को प्राप्त करने का मुसलमानों से अवरोध किया। मिर्जा गुलाम अहमद ने, जो पंजाब में कावियान के रहनेवाले थे, कावियानी अपना अहमदिया आन्दोलन चलाया और सत्तों की पूजा करना करते हुये वेहाब की अभिवर्षता से इनकार किया। सर सैयद अहमद खाँ ने मुसलमानों को अपने प्राचीन गर्व का पाद दिखाते हुये अवीन पाश्चात्य ज्ञान और सम्बन्ध की ओर झुकने का आवाहन किया। उन्होंने पर्दा-प्रथा का विरोध और मुसलमान स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन किया। मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और अलीगढ़ में उसी उद्देश्य से 'मोहम्मदन वेग्लो ओरियण्टल कालेज' की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ मुसलिम विध्वविद्यालय हो गया। मौलवी खिरागुमली ने मुसलमानों में प्रचलित बहुविवाह प्रथा को मिटाने का प्रयत्न किया। प्रथम महायुद्ध के बाद मुसलिम लीग ने मुसलमानों में एक हिन्दू विरोधी भावना का प्रचार किया और मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक अमुत्थान को जोड़कर राजनीति को अपना उद्देश्य बना लिया जिसके फलस्वरूप अन्त में देश का बँटवारा हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार की निष्पक्ष नीति से भारतीय मुसलमानों में धर्मांधता और साम्प्रदायिकता कम हो गयी है। देहातों में हिन्दू और मुसलमान मध्य-युग से साथ साथ रहते आये हैं और उन्हें अब भी कोई अन्तर नहीं मालूम होता है। वे होली, बीवाही और मुहर्रम में एक दूसरे का साथ देते हैं और साथ-साथ जायम्बू लेते हैं। भवष के मुसलमान शासक और तालुकेदार बसन्त-पंचमी के दिन गौरोम का त्यौहार मनाते हैं। हिन्दुओं का भारतवर्ष में मुसलमानों के ऊपर प्रभाव पड़ा है और वनमें भी किसी हद तक जाति-प्रथा घर कर गयी है, यद्यपि इसलाम के अनुसार सभी मुसलमान बराबर हैं और मस्जिद में और दस्तरखान पर वे सभी एक हैं वहाँ उनमें कोई भेदभाव नहीं रह जाता।

२. आर्थिक अवस्था

(१) व्यापार और उद्योग—भारतवर्ष में कम्पनी के शासन-काल का आर्थिक क्षेत्र में सबसे बुरा फल यह हुआ कि यहाँ का देशी व्यापार प्रायः सम्पूर्ण रूप में नष्ट-सा हो गया। १८वीं शती के मध्य भाग तक ऑस्ट्रेजी कम्पनी व्यापारिक क्षेत्र में प्रायः सभी विदेशी व्यापारिक कम्पनियों को पीछे धकेल चुकी थी। यही नहीं, उसने भारतीय व्यापारियों का भी व्यापार उचित अथवा अनुचित ढंग से हड़पने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। बंगाल के हिन्दू और मुसलमान व्यापारी तिब्बत, चीन, अरब, फारस और तुर्की से व्यापार करते थे और बहुत अधिक लाभ उनके हाथ लगता था। बंगाल से कच्चा रेशम, रेशमी कपड़े, ढाका की मलमल, पदसम और अफीम इन देशों को जाती थी। रेशमी कल और मलमलों की बहुत ही अधिक माँग थी। देश के भीतर आपसी व्यापार की भी मात्रा भरपूर थी, परन्तु प्लासी की लड़ाई के बाद सारा इश्य ही बदल गया। ऑस्ट्रेजी ने पहले तो मीर जाफर को बाद में मीर कासिम को और फिर बंगाल को खूब सजा। जब १७९५ ई० में कम्पनी ने बंगाल की दीवानी मवाज से छे ली तो उसकी सारी मालगुजारी का काम भारतवर्ष में निर्यात होनेवाली वस्तुओं की खरीद कर कम्पनी की ओर से पुनः उसे निर्यात करने में लगाया जाने लगा। इस प्रकार जबरजस्ती रूप से हिन्दुस्तानी व्यापारियों का काम हड़पा जाने लगा। फलतः थोड़े ही दिनों में बंगाल वरिष्ठ हो गया। कम्पनी को जो सुविधायें शुद्धी की छूट आदि में मुगल यादगारों से मिली थीं, उनका पूरा दुरुपयोग किया गया और ऑस्ट्रेजी के स्पष्टिगत व्यापार पक्षों में उनका अनुचित उपयोग हुआ। कम्पनी के भीतर भी देश के भीतरी व्यापार में अनुचित सुविधायें जबरदस्ती मोगने लगे।

उनकी गलाम्बारी और वृद्धि प्रसिद्धिमानें भारतीय व्यापारी परत गए। यही नहीं, वे भारतीयों का माछ कम मूल्य पर खरबस्ती करीयते थे और अनुचित लाभ कमाते थे। और कासिम ने लय इन भातों का विशेष किया तो उसे गरी से हाथ घोना पड़ा। पुनर्को से खरबस्ती सूती कपड़ों और रेसमी धागों को मसमाने काम पर अंग्रेजों ने करीया और उन्हें उचित मूल्य पर दूसरों के हाथों बेचने से मना कर दिया गया। एक यह हुआ कि अलाहों ने अपना सूत और कपड़ों का सारा रोजगार बन्द कर दिया। बंगाल में तो यह भी प्रसिद्ध है कि कम्पनी के पीकरों की खरबस्ती से बचने के लिए अनेक कारीगरों ने अपने अंगूठे भी काट बाड़े। जो बचा खुचा बंगाल का रेशमी और मलमल का निर्यात इंग्लैण्ड को होता भी था, उसे कानून बना कर बन्द कर दिया गया। वहाँ की सरकार कम्पनी की मदद से भारत का कच्चा माछ विशेषतः ऊँ और सूत इंग्लैण्ड की मिर्कों के किये मँगाने लगी और तैयार माछ पुनः भारत में मसमाने काम पर बिकने लगा। बंगाल का सारा व्यापार चौपट कर दिया गया और जो बचा वह सभी अंग्रेजों के हाथ चला गया। उद्योग में कने हुए मजदूर बेती की ओर झुकने को विवत हो गये और पूँजी का निर्माण बन्द हो गया।

जिस प्रकार बंगाल का व्यापार अंग्रेजों ने चौपट किया, उसी तरह भारत-वर्ष के और भागों का भी व्यापार और उद्योग नष्ट कर दिया गया। बंगाल के अलावा बनारस, कलकत्ता, सूरत, अहमदाबाद, नागपुर और मधुरा अपने सूती और रेसमी व्यापार के किये प्रसिद्ध थे। कश्मीर और पंजाब अपने दुशाकों के किये प्रसिद्ध थे। इनके अतिरिक्त बनारस, तंजोर, पूना, नासिक और अहमदाबाद अपने बर्तनों के किये प्रख्यात थे। भारत के अन्य उद्योगों में सोने-चाँदी का कार्य, मोती और मीने के काम, संगमरमर और हाथी दाँत के काम तथा सुगंधित तैलों के काम काफ़ी नाम कमा चुके थे। भारत में बहालों के बनाने का उद्योग इंग्लैण्ड से कुछ कम नहीं था, परन्तु वह कानूनन खरबस्ती बन्द कर दिया गया। भारतवर्ष के प्रायः सभी उद्योग इंग्लैण्ड में मशीनों से बने सस्ते माछ की स्पर्धा में तथा भारत की अंग्रेजी सरकार की उदासीन नीति के कारण समाप्त हो गये। १९वीं शती के मध्य तक भारतवर्ष का प्रायः सारा व्यापार चौपट हो गया। देश केवळ कच्चा माछ उपलब्ध कर इंग्लैण्ड को भेजने लगा और वहाँ का तैयार माछ यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में आने लगा। देश का धन केवळ एक ही दिशा इंग्लैण्ड की ओर बहने लगा और अन्नता निर्धन हो गयी।

प्रायः १८१३ ई० के आजापत्र में भारतवर्ष में अंग्रेजी कम्पनी के व्यापार

का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तथापि १९ वीं शती के अन्त तक इस देश का प्रमुख व्यापार अंग्रेजों के ही हाथों में रहा। परन्तु उसके बाद जापान और जर्मनी भी मैदान में उतरे और इङ्ग्लैण्ड का मुकाबला करने लगे। १८६९ ई० में जब स्वेज नहर का मार्ग खुल गया तो इस देश से विदेशी व्यापार बहुत बढ़ गया। १८५५ ई० से १८६० ई० तक भारत से होनेवाले विदेशी व्यापार का मुख्य लगभग ५२ लाख रुपये था; परन्तु वह बढ़ते-बढ़ते १९२८-२९ ई० में ६ अरब रुपये तक पहुँच गया। भारतवर्ष से विदेशों को सूट, गेहूँ, ऊई, तेलहन और चाय का निर्यात होता था और युरोप में बनी हुई वस्तुयें यहाँ आती थीं। देश के भीतर भी व्यापार अन्तर-भारतीय स्तर पर बहुत बढ़ा तथा इस भीतरी व्यापार को बढ़ाने के हेतु भीतरी प्रतिबन्ध हटा दिये। रेल, तार, काँच, महुरों, जल में चलनेवाले स्टीमरों तथा सबकों के उपयोग ने देश के भीतरी व्यापार को बढ़ाने में बहुत अधिक सहायता दी। १९१८ ई० में औद्योगिक आयोग (इंडस्ट्रियल कमीशन) की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उसमें यहाँ के व्यापार को बढ़ाने के उपाय बताये गये। युद्ध के कारण यहाँ के माँक की बड़ी माँग हुई और उस समय अनेक उद्योगों का प्रारम्भ हुआ। भारतीय व्यापारी भी जागे बड़े। उनमें ताता ने कोइला, बिजली तथा पैत्रागिक-सामानों के निर्माण के लिये अनेक मिनों को खोला। पीछे बिरला परिवार तथा अन्य मारवाड़ी उद्योग-पति भी क्षेत्र में आये। चीनी का व्यापार भी उद्यति करने लगा, परन्तु अब भी भारतवर्ष मुख्यतः कच्चा माँक ही बाहर भेजता था। जब द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ा तो भारतवर्ष के उद्योगों को बचकने का लज्जा अवसर मिला। पूर्वी देशों को युद्ध का सामान तथा सैनिकों की आवश्यकतायें पूर्ण करना अंग्रेजों को भारत से अधिक सरल दिखायी दिया। यहाँ हथियार, गोला, वास्तु, बिजली के तार, लोहे के सामान, तथा बस्तों के निर्माण के लिये अनेक कारखाने खोले गये। भारतवर्ष के व्यापार को अपूर्व अवसर मिला और उसमें उत्काशीन अंग्रेजी शासन ने भी कुछ सहायता दिखायी। फलस्वरूप भारत ऋण देनेवाले देशों के बजाय एक ऋण देनेवाला देश हो गया और इङ्ग्लैण्ड के ऊपर इसका बहुत अधिक वीण्ड पावना हो गया। १९४६ ई० में यह घोषणा की गयी कि आधारभूत उद्योगों, जैसे-कोइला, कोयला, जहाज, इन्जन और तार तथा रेलियों आदि के सामान तैयार करने पर सरकारी नियंत्रण होगा। १९४० ई० में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अनेक आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीकरण कर दिया गया। इनमें रेलवे, काँच-तार विभाग, गोला-बारूद, जम, इन्सुलोन तथा हवाई जहाज बनाने के कारखाने आदि प्रमुख हैं। यह भी कहा गया कि सरकार बिना उद्योगों का

राष्ट्रीकरण आवश्यक समझेगी, जसेगी। परन्तु इससे व्यापारी वर्ग मने उद्योगों में पूँजी लगाने से डरने लगा। उत्पादन कम हो गया, परन्तु १९ फरवरी १९४९ ई० को सरकार पेट्रेल ने मन्त्रालय में व्यापारियों के सामने जापण देते हुए कहा कि सरकार का न तो सभी उद्योगों का राष्ट्रीकरण करने का १० वर्ष तक कोई इरादा है और न उसके पास उसके लिए धन और शक्ति ही है। उन्होंने व्यापारियों को उद्योगों में पूँजी लगाने का आवाहन किया। तथापि आवश्यकतानुसार कांग्रेस सरकार राष्ट्रीकरण की ओर देखती है और जब नागरिक बहुमत उपयोग का भी राष्ट्रीकरण हो गया है। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि सम्बन्धी उद्योगों तथा बिजली-उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है और उनको राष्ट्र की ओर से समर्थन दिया जा रहा है। इस समय भारत का विदेशी व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रना में काफी आगे बढ़ा हुआ है और भारत सरकार उसके लिए सब कुछ, जो सम्भव है, कर रही है।

कॉंग्रेसी शासन-काल में जब भारतवर्ष यूरोपीय देशों का बाजार बन गया और मशीन से बनी सस्ती वस्तुएँ प्राप्त होने लगीं, तो धीरे-धीरे लोगों की रुचि भी बढ़ गयी। देशी उद्योगों और वस्तुकारियों को प्रोत्साहन कम मिला और आधुनिक सम्यता की छोटी-बोटी वस्तुओं ने उन्हें प्रतिযোগिता में बिल्कुल पीछे धकेल दिया। देश के भीतर बनी वस्तुओं के प्रयोग तथा विदेशी के सहिष्कार के लिये कांग्रेस ने कई बार आन्दोलन किए और यह स्वतंत्रता की लड़ाई का एक प्रमुख अंग हो गया। उनमें करों और वस्तुओं से बना कपड़ा गाँबी-आक्रमों के द्वारा काफी प्रचलित हुआ है। परन्तु अन्य गृह-उद्योगों की विशेष उन्नति नहीं हुई है। इस समय भारतवर्ष कपड़े के उद्योग में काफी आगे बढ़ा है। इस अवस्था को छानने में स्वदेशी-आन्दोलन का बहुत बड़ा भाग है। भारतवर्ष के गृह-उद्योगों की रक्षा आवश्यक है और उच्च भारत सरकार ध्यान भी दे रही है।

(२) कृषि—तथापि भारतीय उद्योगों की उन्नति कॉंग्रेसी शासन स्थापित होने के पूर्व भरपूर थी, तथापि यह देश अत्यन्त प्राचीन काल से कृषि-प्रधान देश रहा है। कॉंग्रेसों की व्यापार और भारतीय उद्योगों की नीति इस तरह चरम रही कि धीरे-धीरे यहाँ के सभी उद्योग समाप्त हो गये तथा लोग सुकमठपा खेती पर ही निर्भर हो गये। परन्तु खेती की उन्नति के लिये भी कॉंग्रेसी सरकार ने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। भूमि सम्बन्धी जो उनके लनेक प्रबन्ध हुए वे भी जमीनके असली ओतमेवाकोंको कुछ लाभ नहीं दे सके। ऐसे लोग बड़े-बड़े जमींदार और जागीरदार स्वीकार कर लिये गये जो केवल भूमि के सम्बन्ध में साम्प्रदायिक अधिकार रखते थे, परन्तु वास्तव में वे उसे जोतते

नहीं थे। खेती करनेवाले किसानों को साम्प्रतिक अधिकार के अभाव में उसकी उन्नति करने में कोई उत्साह नहीं हुआ। भूमि का बहुत बड़ा भाग बेकार पड़ा रहा। जिस जमीन में खेती होती थी, उसकी उपज बढ़ाने का कोई विशेष उपाय नहीं किया गया। खेती के पुराने बीमार और पुरानी पद्धति को बढ़ा कर वैज्ञानिक खेती के लिये कोई प्रयत्न नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त धीरे-धीरे पारिवारिक बँटवारों से खेतों का आकार क्रमशः छोटा हो गया और बे विचार गये। उसकी चकबन्दी की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी दशा में भारतवर्ष में कृषि की अवस्था अंग्रेजी शासन-काल में बहुत दिनों तक पिछड़ी रही।

परन्तु ऐसी दशा का बहुत दिनों तक रहना असम्भव हो गया। १८८० ई० में विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग कृषि-विभाग खोले गये। कार्ड कर्जन के समय में वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का प्रयत्न प्रारम्भ हुआ। १९०३ ई० में पूसा में एम्प्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट (कृषि-संस्थान) की स्थापना हुई और १९०५ ई० में एक भारतीय कृषि योर्क बना। धीरे-धीरे खेती की वैज्ञानिक शिक्षा देने के लिये स्कूल और कांफेस खोले जाने लगे। १९१९ ई० में कृषि विभाग प्रांतीय सरकारों के अधीन मान लिया गया और १९२९ ई० में इम्पीरियल कौंसिल आफ एम्प्रीकल्चरल रिसर्च (कृषिक्षेत्र की साम्राज्यीय परिषद्) की स्थापना हुई। १९३० ई० में जब प्रांतों में उत्तरदायी सरकारें कायम हुई तो कृषकों की रक्षा और समृद्धि के लिये विशेष प्रयत्न प्रारम्भ किया गया। जमींदारी-प्रथा को हटाकर भूमि का पुनर्वितरण करने का सिद्धान्त मान लिया गया। किसानों को कर्जों से मुक्ति दिलाने का भी प्रयत्न हुआ और उस सम्बन्ध में अनेक कानून पास किये गये। १९४० ई० में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतवर्ष की कांग्रेस सरकार ने खेती की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया है। उसके लिये जमींदारियों, साहूकारियों और जागीरदारियों का अन्त कर दिया गया है। भूमि के स्वामित्व को अधिकाधिक मात्रा में बढ़ाने का सिद्धान्त मान लिया गया है और आसकल की प्रायः प्रत्येक राज्यों की सरकारों ने अधिकतम भूमि के प्रतिपरिवार सीमावर्धन के सम्बन्ध में विधान बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। सिद्धान्ततः जमीन खेतनेवाले को ही जमीन का मादिक मान लिया गया है। इधर भूमि के पुनर्वितरण के लिये अधिनियम आये ने भूमिदान-आन्दोलन प्रारम्भ करके बहुत बड़ी खेतना उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की है। उन्हें तो आज्ञा थी कि १९५० ई० तक भारतवर्ष की भूमि समस्या घुलस आपनी, परन्तु अभी यह संभव नहीं हो सका है। तथापि उनके उद्देश्यों से बहुत लोग सहमत हैं और उन्हें प्रायः प्रत्येक राजनीतिक

पल का सहयोग प्राप्त है। आशा है कि भूमि-स्वामित्व और उसके उपयोग के सम्बन्ध में उनके कर्मिकारी विचारों को बेश प्रभाव्य कर सकेगा।

भारतवर्ष कृषिप्रधान देश होते हुये भी अब अपने भर को भन्न नहीं उत्पन्न कर पाता। सारी उपलब्ध खेती की जमीन का उपयोग में न आना, प्राकृतिक सुविधाओं पर आश्रित होना, सिंचाई के लिये इन्द्रदेव का मुँह ताकना तथा अत्यल्प साधनों का होना, खाद की उचित व्यवस्था न होना, अतिवृष्टि और अनाकृष्टि तथा बाढ़ आदि विपत्तियों का शिकार होना तथा खेतों का छोटा-छोटा और झिंझका हुआ होना आदि अनेक ऐसे कारण हैं, जो इस परिस्थिति के लिये उत्तरदायी हैं। कांग्रेसी सरकारों ने 'अधिक भन्न उपजाओ' आन्दोलन के द्वारा इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है परन्तु उन्हें अभी विशेष सफलता नहीं मिली है। अंग्रेजी सरकार ने सिंचाई की ओर विशेष ध्यान दिया पर वह पर्याप्त नहीं था। कुछ नहरें, जैसे—पश्चिमी और पूर्वी जमुना नहरें, गंगा नहर, पंजाब में बारी दोआब नहर आदि का निर्माण किया गया और कुछ बाँध भी बाँधे गये। वैज्ञानिक ढंग से आधुनिक बाँध तैयार हुये। इनमें बम्बई का लायड डाम, सिन्ध का सफ़ेदर वैरेज पंजाब की सतलुज योजना, मद्रास का कायेरी जल-वितरण और उत्तर-प्रदेश में शारदा नहर प्रमुख हैं। परन्तु इतने बड़े देश की खेती को सींचने के लिये उपर्युक्त सिंचाई के साधन अत्यन्त थोड़े रहे हैं। भारतकी स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार का ध्यान भोजन की दृष्टि से देश को 'आत्म-निर्भर बनाने की ओर गया है। दो पंचवर्षीय योजनाओं में करोड़ों रुपये खेती की उन्नति में, विशेषतः सिंचाई के लिये, लगाये गये हैं। खेती की उन्नति ही उसका मुख्य ध्येय है। सिन्धी में खाद का कारखाना खुल चुका है, जो देश को रासायनिक खाद देगा तथा वैज्ञानिक खेती को बढ़ावेगा। सिंचाई के लिये नदियों को बाँधकर अलविद्युत शक्ति उत्पन्न करनेवाली अनेक योजनाएँ हैं। इनमें पंजाब की साकर-सांगल योजना, दामोदर घाटी योजना (बंगाल बिहार और उड़ीसा), बिहार नैपाळ की कोसी योजना, उड़ीसा का हीराकुंड बाँध, मद्रास का रामपट्टासागर, बम्बई और मध्यप्रदेश की नर्मदा-ताप्ती योजना, हैदराबाद-मद्रास की तुंगभद्रा योजना, उत्तरप्रदेश और नैपाळ की गण्डक योजना, मध्यभारत की खम्बल योजना, तथा रामस्थान में जवाई मढ़ी का बाँध आदि प्रमुख हैं। इनके अलावा प्रांतीय सरकारों की सैकड़ों छोटी-मोटी योजनाएँ हैं, जिनके पूर्ण हो जाने पर भारतवर्ष में कृषि की बहुत कुछ उन्नति हो सकेगी।

४२ अध्याय

राष्ट्रीय आन्दोलन, स्वातंत्र्य और पर-राष्ट्रनीति

१. राष्ट्रीय आन्दोलन

(१) प्रारम्भिक प्रमाण—१९वीं शती भारतीय इतिहास में राष्ट्रीयता के विकास का युग थी। विदेशी सत्ता और संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। सामाजिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलनों ने स्वतंत्रता के छिपे क्षेत्र तैयार किया। १८३५ ई० के बाद अंग्रेजी के माध्यम से देश में शिक्षा का प्रचार होने लगा, तो अंग्रेजी भाषा के साथ ही साथ भारतवर्ष में युरोपीय स्वतंत्रता तथा समानता के विचार भी जाने लगे। पश्चात्त शास्त्र और विज्ञान के प्रचार ने नवसिद्ध भारतीयों में सम्मान का भाव उत्पन्न किया। देश में रेल, तार, डाक, शासन और कानून में एकता तथा संगठन को जन्म दिया और पश्चिम के उदारवादी और स्वतंत्र विचार अत्यन्त तेजी से फैलने लगे। राजा राममोहन राय के प्रयासमात्र, महर्षि दयानन्द के आर्यसमाज तथा कर्नल आल्फ्रेड और श्रीमती पुनीबेसेन्ट की धर्मोत्साहिक सोसायटी ने भी भारत का आत्मसम्मान जगाया और राष्ट्रीय विचारों को जन्म दिया।

(२) सांविधानिक मांग—१८५७ ई० का सशस्त्र राष्ट्रीय विद्रोह असफल होते देखकर तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं ने अपनी मांगों को रखने के छिपे वैधानिक मार्ग अपनाया। पहले तो शासन में भारतीयों का भी यथोचित स्थान हो, इस हेतु आन्दोलन हुये। आई० सी० एस० की परीक्षा में सफल हो जाने पर जब मामूली कारण से सुरेन्द्रनाथ बसु की १८७६ ई० में अपने पद से हटा दिया गया, तो देश में बड़ा असन्तोष फैला। उन्होंने एक संगठन 'इण्डियन एसोसियेशन' की स्थापना करके सारे देश का भ्रमण किया और शासन की सममानियों के विरुद्ध आवाज उठायी। कार्ट रिजर्व के 'आर्म्स ऐक्ट' तथा 'घर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट' का विरोध करने में वे सबसे आगे रहे और 'इण्डियन एसोसियेशन' की यही वयाति हुई। कार्ट रिजर्व उदारवादी बाइसराय थे। उनके 'इलवर्ट प्लान' का जो विरोध अंग्रेजों ने किया उससे भारतीयों की आँखें खुल गयीं। इलवर्ट प्लान का ध्येय यह था कि अंग्रेजों को भारतीय न्यायाधीश भी न्यायदान दे सकते थे, परन्तु भारतीय शासन में लगे हुए अंग्रेजों ने इसका घोर विरोध किया और यह बिक पास न हो सका। इस पर भारतीयों को अंग्रेजों की ईमानदारी

पर कोई मरोसा नहीं रहा और एक अखिल भारतीय सस्था की आवश्यकता समझी जाने लगी।

(३) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना—१८८५ ई० में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ और उस वर्ष के दिसम्बर मास में बम्बई में उमेशचन्द्र बमर्जी की अध्यक्षतामें इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। सब तो यह है कि कांग्रेस के जन्म में कुछ अंग्रेजों का भी बिसिद्ध सहयोग रहा। पेल्सन ह्यूम, हेनरी काटन तथा सर विलियम वेडरबर्न उनमें मुख्य थे। लार्ड डफरिन, जो उन दिनों भारतवर्ष में वाइसराय थे, स्वयं एक ऐसी सस्था की आवश्यकता का अनुभव करते थे, जो शासन को भारतीय प्रतिनिधियों से जखगत करा सके। उन्होंने १८८६ ई० कांग्रेस के सदस्यों को एक पार्टी भी दी। कांग्रेस का कई वर्षों तक केवल यही उद्देश्य रहा कि भारतीयों को शासन में अधिक से अधिक हाथों का प्रयत्न किया जाय और शासन के क्षेत्र में कुछ छोटे-मोटे व्यवस्था सम्बन्धी परिवर्तन कराये जायें। इसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप १८९१ ई० का 'इंडियन काउंसिल ऐक्ट' पास हुआ। परन्तु धीरे धीरे कांग्रेस के प्रति अंग्रेजी शासनाधिकारियों के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। कांग्रेस में कबक प्रस्ताव पास होते रहे और उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता था।

धीरे-धीरे कांग्रेस में नवयुवकों का एक ऐसा दल उत्पन्न हुआ, जो उसकी नीति में कुछ कड़ाई करने का प्रयत्न करने लगा। इस दल के नेता लोकमान्य

लोकमान्य बाळ गंगाधर तिलक

याल गंगाधर तिलक थे। वे महाराष्ट्र के चित्तपावन प्रह्मण थे और उनके हृदय में स्वतंत्रता की तेज जाग जलती थी। उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि केवल प्रस्तावों के पास करने बमया प्रतिनिधिमण्डलों के अखमे से कुछ कार्य नहीं हो सकेगा। स्वतंत्रता मित्रा मांगने से नहीं मिलती, अपितु उसके ठिये त्याग की आवश्यकता होती है। उन्होंने महाराष्ट्र को अपनी ओर र्पित तथा अपने पत्र 'केसरी' द्वारा और गने-

श्रोत्यों तथा शिवाजी सम्बन्धी स्मारकों द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कड़ी घृणा का भाव जगाया। इसी बीच १८९६ ई० में बम्बई और पूना में भीषण

जब पैसा तथा हजारों घर तबाह हो गये। सरकार कोई विशेष सहायता-कार्य न कर सकी और तिळकजी ने उसकी पूरी निम्नता की। १८९० ई० में रैण्ड नामक एक अंग्रेज जो मध्यमक मराठा ब्राह्मणों द्वारा मार डाला गया और उस मुकदमे में तिळकजी को भी १८ मास की कड़ी सजा हुई। सारा देश उनकी ओर आकृष्ट हो गया और कांग्रेस में उनका तथा उनके गरम दल का और बढ़ता गया। उनके नेतृत्व में अरविन्द घोष, विपिनचन्द्र पाल तथा लाला लाजपत राय आ गये। पुराने दल में, जो नरम दल

विपिनचन्द्र पाल

लाला लाजपत राय

कहलाने लगा, सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, सर फीरोजशाह मेहता तथा गोपालकृष्ण गोखले आदि प्रमुख रहे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि कांग्रेस में दो दल अलग-अलग बँट आर्यगे। गरमदल शांति की नीति छोड़ कर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और सभ्य आंदोलन के पक्ष में था और यह कहता था कि स्वतंत्रता मिछायाचना से नहीं मिलेगी। नरम दल अपनी पुरानी नीति पर हड़ था और वैधानिक आन्दोलन के ही पक्ष में था। परन्तु इन्हीं का आपसी भेद बढ़ता गया और १९०० ई० की पूना कांग्रेस में उनकी मुठभेड़ हो ही गई। कांग्रेस का अभिवेशन भंग कर दिया गया। दोनों दल अलग-अलग हो गये। नरमदल ने अलग होकर एक प्रस्ताव द्वारा पुना अपना उद्देश्य तथा किया और जाने १९१६ ई० तक कांग्रेस पर उसी दल का अधिकार रहा।

(४) बंग-भंग और स्थदेशी आन्दोलन—कांग्रेस के आन्दोलन को लार्ड कर्जन के सुविहीन कार्यों से बँटा बल मिला। इण्डियन यूनिवर्सिटीज ऐक्ट (१९०४ ई०), बंगाल के विभाजन (१९०५ ई०), तथा शासन की

अन्य कड़ाइयों के कारण भारतीय जनता बड़ी असन्तुष्ट हुई, और आन्दोलन में जोर पकड़ा। उन्हीं दिनों रूस जैसे विशाल युरोपीय देश को जापान जैसे छोटे एशियाई देश ने जब १९०५ ई० में युद्ध में करारी हार दी तो भारतीयों के हीसखे और भी बढ़ गये। स्वदेशी आन्दोलन, तथा विदेशी के यहिष्कार में जोर पकड़ा तथा देश के युवकों में कुछ हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ भी उत्पन्न हुईं। वस फेंकना और अंग्रेज शासकों को मारना भी प्रारम्भ हो गया। ऐसी दशा में अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को प्रसन्न करने का कुछ उपाय सोचना प्रारंभ किया तथा १९०९ ई० में मोर्ले-मिन्टो सुधार-कानून पास कर दिया गया। कांग्रेस के गरम-दल ने उसे स्वीकार कर दिया परन्तु गरम दल ने इसे अपमान मानकर ठुकरा दिया। इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि अंग्रेजों ने हिन्दुओं और मुसलमानों को बाँटनेवाली नीति का अवलम्बन करते हुए दोनों के बिचे अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की। १९११ ई० में बंगाल का विभाजन भी रह कर दिया गया।

(५) मुसलिम लीग—कांग्रेस का जन्म देनेवालों में प्रमुख हिन्दू नेता ही थे। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि उसमें मुसलमान नहीं आये। जस्टिस सैयद जी और मुहम्मद सयानी जैसे राष्ट्रीय मुसलमान कांग्रेस के अवलंब रहे और उसके लड़े अधिवेशन में मुसलमानों की संख्या २९ प्रतिशत थी। तथापि अधिकांश मुसलमान उससे दूर रहे। मुसलमानों के उस समय सबसे बड़े नेता सर सैयद अहमद थे। उन्होंने अपने को कांग्रेस से अलग रखा। उन्होंने १८८८ ई० में अदर इण्डिया मुसलिम एसोसिएशन की स्थापना की। बाद में उन्हीं के प्रयत्नों से १९०६ ई० में मुसलिम लीग की स्थापना हुई जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अपना अधिकार सम्पन्नने लगी। सर सैयद अहमद तथा आगा खाँ ने एक प्रतिनिधिमण्डल के द्वारा भारतमंत्री मोर्ले, मन्त्री तथा वाइसरॉय, लार्ड मिन्टो के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अगले सुधारों में हिन्दुओं तथा मुसलमानों के निर्वाचन के क्षेत्र अलग-अलग हले जायें तथा अंग्रेजों ने पूर को बढ़ाने के लिए १९०९ ई० के सुधारों में उसे मान लिया।

(६) हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रश्न

देश में राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ता गया। अंग्रेजी सरकार की दमन-नीति तथा विदेशी घटनाओं ने जनयुवकों को उत्साहित किया। आन्दोलन में श्रेष्ठ उपायों के अलावा हिंसात्मक उपायों का भी सहारा दिया गया। १९०८ में लोकमान्य तिलक को ६ वर्ष का कड़ा कारावास दण्ड मिला और वे कैद

करके माण्डले मेले दिये गये। जहाँ एक ओर दमनचक्र तथा कड़े कानूनों से ब्रिटेन सरकार आन्दोलन को दबाने का प्रयत्न करती थी, वहीं दूसरी ओर कुछ सुधार-कानूनों की ओर भी ध्यान दे रही थी। फलतः १९२० ई० का सुधार-कानून पास हुआ; परन्तु उससे आन्दोलनकारियों को विशेष सन्तोष न हुआ। धीरे-धीरे मुस्लिम-लीग भी सम्प्रदायवाद की नीति से कुछ अलग हटकर देश को स्वतंत्र करना अपना लक्ष्य मानने लगी। मुसलमान ब्रिटेन से अपसन्न होते-हाते वे भी उसका मुख्य कारण यह था कि ब्रिटेन सरकार की फारस और तुर्की के प्रति नीति उन्हें पसन्द नहीं थी। इसी बीच १९१४-१८ ई० का प्रथम महासमर छिड़ गया, उसमें ब्रिटेन तुर्की के विरुद्ध मोर्चे में लड़े। इन सब का फल यह हुआ कि मुस्लिम-लीग और अखिल भारतीय कांग्रेस एक-दूसरे के निकट जाने लगीं और यह समझा गया कि हिन्दू मुसलमानों के आपसी मेह बिना स्वतंत्रता प्राप्त करना कठिन है। १९१६ ई० का वर्ष इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ। श्रीयुक्त गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो चुकी थी और लोकमान्य तिलक जेल से छूटकर पुनः आ चुके थे। गरम-दिल के अन्ध नेता भी उनसे मेह रखने को तैयार थे और कांग्रेस ने एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया। कांग्रेस और मुस्लिम-लीग ने भी १९१६ ई० में लखनऊ में आपसी समझौता कर लिया, जो 'लखनऊ पैपट' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस अवसर देश में एकता का बीज पुष्ट करने का प्रयत्न हुआ और सभी वर्गों ने एक होकर अपनी माँगें उपस्थित कीं। आंदोलन धीरे-धीरे बहुत व्यापक हो गया। लोकमान्य तिलक तथा श्रीमती पुनीबेदेण्ट ने, जो कांग्रेस में शामिल हो चुकी थीं, आंदोलन को उग्र रूप देने के लिये होमरूल-लीग की स्थापना की और असन्तोष बढ़ता गया। परन्तु आंदोलन चलाते हुये भी भारतीयों ने ब्रिटेन सरकार की युद्ध में सहायता की और वे समझते थे कि उन्हें उचित पुरस्कार मिलेगा। लेकिन हुआ कुछ दूसरा ही। १९१९ ई० का जो माण्डेगू-खेम्सफोर्ड सुधार-कानून पास हुआ, उसमें भारत में फूट का दृष्टि और भी भयङ्करी से लगा दिया गया। उससे किसी भी मुख्य राजनीतिक दल को संतोष नहीं हुआ और सारे देश ने उसे ठुकरा दिया। इस बढ़ते हुये असन्तोष को ब्रिटेन सरकार ने दमन-नीति से दूर करना चाहा। इस दृष्टि से १९१९ ई० का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। रौलट-एक्ट जैसे दमनकारी कानूनों के द्वारा भारतीय जनता पीसी जाने लगी और अशिर्यावाला बाग जैसी घटनाएँ हुईं। पंजाब में फ़ौजी कानून लगा दिया गया और आन्दोलनकारियों को गोली का शिकार बनाया गया। इसी बीच १ अगस्त सन् १९१९ ई० को लोकमान्य तिलक का देहान्त हो गया। कांग्रेस

में उसका स्वाम मोहनदास करमचन्द गांधी ने किया, जिन्हें भारतीय जनता ने प्रेम और भक्ति से 'महात्मा' की उपाधि दी। भारतीय राजनीति में आने के पहले वे दक्षिणी अफ्रिका में ग़ोरे लोगों के काले लोगों के प्रति अन्यापूर्ण कामूनों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आन्दोलन के द्वारा काफी बपाति और सफलता प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने भारतवर्ष में आकर राष्ट्रीय

मोहनदास करमचन्द गांधी

जान्दोलन को गांधी तक फैलाया और, प्रत्येक भारतीय के हृदय में देशभक्ति की भावना का संचार किया। मुसलमानों को मिलाने का प्रयत्न किया गया तथा अली मन्सूरुमी (लोकत अली और मुहम्मद अली) से गांधी जी का पूरा साम दिया। उनके खिलाफत-आन्दोलन ने भी पूरा खोर पकड़ा।

(७) असहयोग-आन्दोलन—महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में असहयोग-आन्दोलन उग्र रूप पकड़ने लगा। सरकारी स्थानों, संस्थाओं, मीकरियों, पदवियों और वृत्तियों को छोड़ना, विदेशी माल का बहिष्कार तथा विद्यार्थियों और अध्यापकों का स्कूल-कालेज छोड़ना असहयोग की मुख्य बातें थीं। जादी और चर्खे का प्रचार करके गांधी जी ने देश को यह सिखाया कि श्रान्तिपूर्वक छांटाघावर की मिछों का व्यापार चौपट किया जा सकता है और अंग्रेजों को विवश किया जा सकता है। इसी आन्दोलन में गांधी जी ने भारत को दो जल दिये—सत्य और अहिंसा—और उन्हीं के द्वारा युद्ध सिखाया। आन्दोलन के फलस्वरूप कई लोगों ने सरकारी पदवियों का त्याग कर दिया, जिनमें श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर और सुप्रसन्नप्यम् अत्यन्त प्रमुख थे। विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़कर तथा अनेक वकीलों ने बकायत छोड़कर आन्दोलन में भाग लिया। परन्तु देश अभी अहिंसात्मक आन्दोलन के लिये तैयार नहीं था। हिन्दू-मुसलमानों में पुनः वैर की भावना घर करने लगी और प्रसिद्ध मोपला-विद्रोह तथा कोहाट में बंगे हुए। यही नहीं, आन्दोलनकारी निरीह बच्चों पर पड़ी कठोर यातनाओं से चिढ़कर एक क्रुद्ध मीढ़ ने उत्तरप्रदेश के गोरखपुर जिले में खीरीघौरा नामक स्थान में जाने को बंद किया। जानेदार और अनेक सिपाहियों का वध कर बाका गया और अल्प हिंसा की घटनाएँ हुईं। गांधीजी को यका पकायाप हुआ। वे उन दिनों जेल में थे; परन्तु उन्होंने आन्दोलन बन्द कर दिया और आत्म-शुद्धि के लिये २१ दिनों का उपवास किया।

(८) स्वराज्य पार्टी—१९२३ ई० में कांग्रेस में नेताओं के दो मत हो गये। एक तो यह कि कौंसिलों में प्रवेश करके भीतर से अंग्रेजी सरकार को विवश किया जाय और दूसरे यह कि बाहर ही आन्दोलन को बढ़ाया जाय। परन्तु कौंसिल में प्रवेश करनेवालों का जोर बढ़ता गया। कांग्रेस ने भी उस सिद्धान्त को मान लिया तथा पं० मोतीलाल नेहरू, देशयन्तु चित्तरंजनदास और एन० सी० केलकर के नेतृत्व में १९२३ ई० में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई। इन नेताओं का उद्देश्य यह था कि कौंसिलों में प्रवेश करके अपने बहुमत और प्रभाव से १९१९ ई० के सुधार कानून को या तो उत्तम कर दिया जाय या अंग्रेजों को उसमें पुनः सुधार करने के लिये विवश किया जाय। स्वराज्य पार्टी का जोर बढ़ता गया। इसी बीच १९२० ई० में १९१९ ई० के सुधारों की सफलता की जांच के लिए साइमन-आयोग बैठका गया। परन्तु कांग्रेस ने उसका जोरदार विरोध किया तथा 'साइमन कीट जाओ' के नारे के साथ उसका बहिष्कार किया गया और काले झंडे वित्तिये

गये। इधर देशमें मुख्य राजनैतिक वर्गोंको भिटाकर एक संयुक्त मोर्चा भी तैयार करने की बात चलती रही। पण्डित मोतीलाल नेहरूकी अध्यक्षता में एक समिति

मोतीलाल नेहरू

बेसायन्तु चितरंजनदास

इस हेतु बैठायी गयी कि वह भारत का एक सर्वस्वीकृत सविधान तैयार करे। १९२८ ई० में नेहरू-समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें 'डोमिनियन स्टेटस' की व्यवस्था का निर्णय हुआ। हिन्दुओं और मुसलमानों को मिचाने के बिना भी उसमें उपाय किये गये पर वह रिपोर्ट मुसलिमलीग ने अस्वीकार कर दी और कोई प्रगति नहीं हुई। फिर भी कांग्रेस का आन्दोलन किसी न किसी रूप में चलता रहा। १९२९ ई० में लाहौर में पं० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उसका जो वार्षिक अधिवेशन हुआ उसमें उसका उद्देश्य 'पूर्ण स्वराज्य' मान लिया गया। उन दिनों लाहौर अरविन आरतवर्ष के वाइसराय थे और उन्होंने 'डोमिनियन स्टेटस' को आधार मानकर एक गोकमेजसम्मेलन करने का प्रस्ताव रखा, परन्तु उस प्रस्ताव पर इन्डियन में जो रीकमें हुई उससे कांग्रेस अटक उठी तथा उसे अस्वीकार कर दिया।

(९) सविनय अग्रह—१९३० ई० में गांधीजी ने पुनः सविनय अग्रह आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। दूकानों पर धरना, विदेशी माक का बहिष्कार, तथा सरकारी नौकरियों आदि को छोड़ने के अलावा इस आन्दोलन

का मुख्य कार्यक्रम या नैतिक-कानून को तोड़ना। महात्मा गांधी के सहित कांग्रेस के प्रायः सभी नेता जेलों में डाल दिये गये। परन्तु सर तेज यसादुर सम्प्रदायी जयकर के प्रवचनों के फलस्वरूप छाई अरविन का गांधीजी से ५ मार्च १९३१ ई० को समझौता हो गया, जो इतिहास में गांधी-अरविन समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। उसी वर्ष इंग्लैण्ड में होने वाली दूसरी गोलमेथ कांग्रेस में भाग लेना कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया तथा उसकी ओर से महात्मा गांधी धकेले प्रतिनिधि होकर गये। पण्डित मदनमोहन मालवीय और श्रीमती सरोजिनी नायडू भी इंग्लैण्ड गयीं, परन्तु वहाँ कोई समझौता नहीं हो सका और सभी लोग भारत लौट आये। १९३२ ई० में कांग्रेस ने पुनः सेत्याग्रह-आन्दोलन प्रारंभ कर दिया और छाई चेल्सिंगटन ने, जो छाई अरविन के बाद वाइसरॉय होकर आये थे, आन्दोलन को कठोरतापूर्वक दबाना प्रारंभ कर दिया।

(१०) साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आन्दोलन—इंग्लैण्ड में सुधारों की बात चकती रही परन्तु साम्प्रदायिक प्रसन्नता ही रहा। इन सब बातों का निर्णय इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री के हाथों में छोड़ दिया गया था और १९२९ ई० में उन्होंने अपना निर्णय दिया जो 'कम्यूनल अवार्ड' (साम्प्रदायिक निर्णय) के नाम से विख्यात है। इसमें मुसलमानों, सिखों तथा अन्य छोटे-मोटे स्वार्थों की रक्षा के नाम पर उन्हें प्रस्तावित सुधारों में अकम्प प्रतिनिधित्व तो दिया ही गया, हरिजनों को भी सबर्न हिन्दुओं से अलग करने का प्रयत्न किया गया और उनमें अनेक भेद कर दिये गये। महात्मा जी को यह राजनीतिक चाल असह्य थी और उन्होंने इसके विरुद्ध आभरण जनसम झुके कर दिया। देश में कोलाहल मच गया और सभी लोग एक स्वर से उनके प्रावों की रक्षा की पुकार करने लगे। सभी राजनीतिक दलों ने तथा अंग्रेजी सरकार ने मिलकर पुनः पूना में समझौता किया। 'कम्यूनल अवार्ड' खीटा किया गया और हरिजनों को हिन्दू समाज का अंग माना गया। यह समझौता 'पूना पैक्ट' के नाम से प्रसिद्ध है। १९३२ ई० में तीसरा गोलमेथ सम्मेलन हुआ और उसके प्रस्तावों के आधार पर एक श्रेतपत्र निकाला गया जिसके फलस्वरूप १९३५ ई० का भारत संघ सरकार कानून पास हुआ, जिसका पीछे वर्णन किया जा चुका है। कांग्रेस का आन्दोलन विध्वंससाधक न होकर धीरे-धीरे रचनात्मक हो गया था तथा उसके नेता तथा स्वयंसेवक जेलों से बाहर निकलते और भीतर आते रहे। धीरे-धीरे आन्दोलन सामूहिक न होकर व्यक्तिगत हो गया। परन्तु १९३७ ई० के भीषण भूकम्प के कारण कांग्रेस आन्दोलन से हटकर सेवाकार्य में डूब गई।

(११) प्रांतीय स्वराज्य—१९३५ ई० के संघ शासन-विभाग के अनुसार १९३० ई० में व्यवस्थापिकाओं के विषये जो सुझाव दिये, उनमें कांग्रेस ने भाग लिया। सात प्रांतों में उसके समर्थकों का स्पष्ट बहुमत था; परन्तु उन्होंने मंत्रिमण्डल बनाने से इमकार कर दिया। परन्तु जब लार्ड लिनलिथगो ने यह आश्वासन दिया कि गवर्नरों के द्वारा विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं होगा, तो उन्होंने मंत्रिमण्डल बनाना स्वीकार कर लिया। अन्य प्रांतों में भी सुस्थिर-लीग ने, अथवा इससे संयोग करके दूसरे राजनीतिक दलों ने मंत्रिमण्डल बनाया। परन्तु देश में सबकी खास कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों का शेर ही उगी थी। प्रायः सांविधानिक सचिव उपस्थित ही रहते थे, परन्तु उनके होते भी दो वर्ष तक अर्थात् १९३९ ई० तक कोई विशेष घटना नहीं हुई। परन्तु उस वर्ष द्वितीय महासमर के झड़ने पर लार्ड लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं की राय लिये बिना ही भारत का जब भूरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया, तो कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने गांधी के परामर्श से त्यागपत्र दे दिया। युद्ध में भारत को बछाव प्रसीदे जाने के विरोध में १९४० ई० में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। कांग्रेस के नेताओं और स्वयंसेवकों ने पारी-पारी से कानून तोड़कर सत्याग्रह किया और सहस्रों व्यक्ति जेलों में डाल दिये गये। देश में अंग्रेजी सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता गया और स्वतंत्रता की मांग ऊँची होने लगी।

(१२) साम्प्रदायिकता का और और पाकिस्तान की माँग— कांग्रेस भारतवर्ष की एकता को बनाये रखने के सर्वप्रथम प्रयत्न कर रही थी और महात्मा गांधी ने इसके लिये कुछ उठा नहीं रखा। परन्तु दूसरी ओर मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्वमें सुस्थिर-लीग साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन दे रही थी। जिन्ना महोदय ने दो राष्ट्रों का नारा लगाया और यह माँग की कि चूँकि हिन्दुओं और मुसलमानों के दो राष्ट्र हैं, इसलिए उनके लिये देश के दो टुकड़े हो जाने चाहिये। १९४० ई० के लाहौर वाले सुस्थिर-लीग के वार्षिक सम्मेलन में पाकिस्तान की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सुस्थिर-लीग की राजनीति निम्न निम्न विषयों में चलने लगी।

(१३) समझौते का विफल प्रयत्न और १९४२ ई० का विद्रोह— १९४२ ई० के भाते भाते युद्ध में अंग्रेजों की हालत बहुत खराब हो गई थी। जापान भी अमेरिका तथा इटली की ओर से युद्ध में खूब लुका था। ऐसी वृत्ति में भारतवर्ष के लिये भी बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया था। अतः परिस्थितियों

को काबू में लाने के लिये सर चिस्टम चर्चिल की अंग्रेजी सरकार ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से समझौता करने के लिये भेजा। उन्होंने कांग्रेस, मुस्लिम-लीग तथा अन्य राजनीतिक दलों से बातचीत करके अपनी योजना उपस्थित की; परन्तु वह मारतवर्ष के किसी भी राजनीतिक दल को, भाम्य नहीं हुई और वे काळी हाथों छोट गये। ठणुपरांत महात्मा गांधी ने देश को उग्र आन्दोलन के लिये तैयार करना प्रारंभ कर दिया। 'हरिजन' के लेखों तथा अपनी प्रार्थना-सभाओं में वे अंग्रेजी शास के विरुद्ध प्रचार करने लगे और सारा देश अंग्रेजों को बाहर निकाल बाहर करने को सोचने लगा। उन्होंने 'भारत छोड़ो' का अपना प्रसिद्ध नारा लगाया। ८ अगस्त १९४२ ई० को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक का होना तय हुआ। अगला कदम क्या हो इस प्रश्न पर वहाँ विचार हो ही रहा था कि उसी दिन शाम को प्रायः कांग्रेस के सभी बड़े नेता तथा प्रांतों के प्रमुख कांग्रेसी सरकार की ओर से गिरफ्तार कर लिये गये। यह बात देश के कोने-कोने में जनाघास हुआ की तरह फैल गई और ९ अगस्त १९४२ ई० का प्रसिद्ध आन्दोलन अपने आप प्रारंभ हो गया। देश के अधिकांश क्षेत्र विद्रोह के अड्डे बन गये। आन्दोलनकारियों ने कहीं-कहीं आंग्र फगाने, छद्म सेने तथा एक-आप हत्याएँ कर देने-नादिकी चढबाएँ कर दीं। अंग्रेजी भीकरशाही ने बड़ी निर्वृथतापूर्वक उसका प्रतिरोध किया। गोरियों की सौधारा, सामूहिक जुमाने तथा युद्ध के लिये बलात् जन-संग्रह करना, दमन के मुख्य हथकण्डे हो गये। सहस्रों व्यक्ति बिना मुकदमा चलाये जेलों में रूस दिये गये। अनेक समाचारपत्रों की भीकरशाही की दमन-नीति का विरोध करने के कारण अपना प्रकाशन विवशासा से बन्द करना पडा। इस आन्दोलन में भारत के विद्यार्थी समाज ने प्रमुख भाग लिया। सरकारी दमन से देश में कुछ ही दिनों में ऊपरी आति हो रयावित हो गई परन्तु इससे अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिल उठी।

(१४) समझौते के पुनः प्रयत्न—१९४४ ई० में कई क्लिथिगो की जगह पर लार्ड वासेल भारत के बाहसराव होकर आये। उसी वर्ष १ मई को गांधी की अस्वरथता के कारण जेल से मुक्त कर दिये गये, परन्तु दूसरे नेता तथा कांग्रेसजन अभी जेलों में ही पड़े रहे। इसी बीच ईंगलैण्ड में सरकार बनाने के लिये १९४५ ई० में गया चुनाव हुआ और उसमें क्लिमेण्ट एटली के नेतृत्व में मजदूर-दल की विजय के फलस्वरूप उनकी सरकार बनी। मजदूरदलीय सरकार ने भारत के प्रति अपनी नीति परम करके कोई समझौता निकालने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। अखिल की अनुदार नीति से

अधिकांश इंग्लैण्डनिवासी असन्तुष्ट थे और वहाँ यह समझा जाने लगा था कि भारतवर्ष को उसकी इच्छा के बिना बहुत दिनों तक साम्राज्य में नहीं रखा जा सकता। पृथ्वी की सरकार इन भावनाओं से परिचित थी और उसने भारतीय जनमत के अनुकूल कार्य करना चाहा। उसके वादेनुसार कांग्रेस के सभी लोग जेलों से छोड़ दिये गये और कार्ड वाबेल की अध्यक्षता में भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का शिमला में एक सम्मेलन हुआ; परन्तु हुआम्यवशात् वहाँ कोई समझौता नहीं हो सका।

द्वितीय विश्व-युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भारतवर्ष में नया चुनाव हुआ और प्रांतों में लोकप्रिय सरकारें बनीं। देश में स्वतंत्रता की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और अंग्रेजी सरकार ने भारतवर्ष को संतुष्ट करना ही उचित समझा। १९४५ ई० में अंग्रेजी पार्लियामेंट के सदस्यों का एक शिष्टमण्डल भारतवर्ष भेजा गया जिसने वहाँ कुछ सप्ताहों तक अवसर करके अपनी रिपोर्ट सरकार (इंग्लैण्ड) को दी। उसमें यह कहा गया कि सभी भारतीय राजनीतिक दल तथा जनता तत्काल स्वतंत्रता चाहती है और उसकी स्वीकृति में देर उचित नहीं होगी। उस शिष्टमण्डल ने यह भी कहा कि भारतीय नेता शासन का भार संभालने के लिये पूर्ण रूप से योग्य हैं। इस रिपोर्ट की जाँच की पूर्ति के बाद अंग्रेजी सरकार ने अपने मंत्रिमण्डल के तीन सदस्यों—लार्ड पैथिक लार्ड्स (भारत-मंत्री), ए० बी० एलफिन्गटन तथा सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। यह शिष्टमण्डल 'कैबिनेट मिशन' के नाम से विख्यात हुआ। इस दल ने भारतवर्ष की समस्याओं को सुलझाने के हेतु प्रमुख राजनीतिक दलों से बैठक की, और जल्द में अपनी योजना प्रस्तुत की, जो 'कैबिनेट मिशन योजना' के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसकी प्रमुख बातें ये थी कि भारतवर्ष एक संघ-राज्य हो जिसमें सभी प्रांत सम्मिलित हों। परन्तु प्रांतों की तीन श्रेणियाँ की गईं। 'अ' वर्ग के प्रांतों में सभी हिन्दू बहुमत प्राप्त रखे गये। 'ब' वर्ग में उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रांत, सिंध तथा पंजाब और 'स' वर्ग में बंगाल और आसाम रखे गये। उपर्युक्त सभी वर्गों के प्रांतों में शासन सम्बन्धी भीतरी स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई। केन्द्रीय मंच में प्रतिरक्षा, वातावरण और अर्थ का नियंत्रण रखा गया तथा यह व्यवस्था की गई कि अन्तरिम प्रश्नों को सुलझाने के लिये केन्द्र में एक अन्तरिम सरकार बनाई जाय जिसमें कांग्रेस, मुसलिम-लीग, और सिखों के प्रतिनिधि रहें। देश का अन्तिम रूप से पूर्ण संविधान बनाने के लिये एक संविधान-सभा के चुनाव की व्यवस्था की गई।

'कैबिनेट मिशन योजना' पर भी कांग्रेस तथा मुस्लिम-लीग में मतभेद हो गया। अतः इस योजना का कार्यान्वय पूर्ण रूप से नहीं हुआ। संविधान-सभा के लिये जो अग्रत्यक्त चुनाव हुए, उनमें उपर्युक्त दोनों प्रमुख दलों ने भाग लिया। परन्तु संविधान बनाने का कार्य केवल कांग्रेस ने ही किया। १ दिसम्बर १९४९ ई० को संविधान-सभा की प्रथम बैठक हुई, परन्तु मुस्लिम-लीग के सदस्यों ने उसमें भाग नहीं लिया। केन्द्र में जो अन्तरिम मंत्रिमण्डल बना, उसमें भी पहले केवल कांग्रेस के ही प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। उन्होंने सिद्धो तथा स्वतंत्र मुसलमानों को भी उसमें रखा; परन्तु कुछ समय बाद मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधि भी उसमें सामिल हुए। लेकिन उनकी नीति कांग्रेसी सदस्यों की नीति से बिल्कुल भिन्न तथा में भ्रष्ट हो रही थी और और प्रत्येक कार्य में साम्प्रदायिकता स्पष्ट झलकने लगी। अन्तरिम मंत्रिमण्डल की आपसी-फूट स्पष्ट दिखाई देने लगी और किसी भी प्रकार की संयुक्त नीति और उत्तरदायित्व का अभाव प्रकट होने लगा। सरकार के बाहर मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम-लीग के समर्थकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे देश के विभाजन से ही तृप्त हो सकते हैं और पाकिस्तान की स्थापना न होने की अवस्थामें जून की नदी बहाने की धमकी दी जाने लगी। देश में अनेक स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे होने लगे। मुस्लिम-लीग ने अपने व्योमों की पूर्ति के लिये 'प्रत्यक्ष आन्दोलन' (बाइरोट ऐक्शन) प्रारम्भ कर दिया और १६ अगस्त १९४९ ई० को बंगाल में सुदृढाधारी की मुस्लिम-लीगी सरकार ने 'प्रत्यक्ष कार्य दिवस' मनाने का निश्चय किया और कलकत्ते में भीषण दंगे हुए, जिसकी प्रतिक्रिया बिहार में हुई। परन्तु बिहार का बड़ला मुसलमानों ने मोन्माथाली (पूर्वी बंगाल) के हिन्दुओं को छड़कर, मारकर तथा बेहजत करके लिया। महात्मा गांधी ने, जो जीवन भर साम्प्रदायिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न करते रहे, उपवास किया तथा अपने प्राणों की भाँजी लगाकर इन साम्प्रदायिक दंगों को दूर करने का प्रयत्न किया। छ्ठीमेन्ट पृच्छी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार की निषत्त एकदम साफ थी और उन्होंने भारत की कष्टप्रद तथा अवस्थायी परिस्थिति में निश्चय काने की दृष्टि से २० फरवरी सन् १९४० ई० को यह घोषणा कर दी कि अंग्रेजी सरकार जून सन् १९४८ ई० तक भारतवर्ष को अवश्य ही सच्चा हस्तान्तरित कर देगी। उन्होंने लार्ड बाबेठ को बुला किया तथा उनके स्थान पर लार्ड माउण्टबैटन को निर्णय करने का पूर्ण अधिकार देकर भेजा। भारतवर्ष की राजनीतिक समस्याओं का दृष्ट निष्काधने के लिये उनसे आग्रह किया गया था।

२. स्वातंत्र्य

(१) लार्ड माउण्टबैटन और सत्ता हस्तांतरण

२६ मार्च सन् १९४७ को माउण्टबैटन ने अपना कठिन कार्यभार संभाला। भारत में आने के बाद शुरुआत ही यहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन करके उन्होंने राजनीतिक दलों से अपनी बातचीत शुरू कर दी। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि भारतवर्ष के विभाजन के अड़ौसा समस्या का कोई दूसरा समाधान नहीं है और भारतीय नेता भी इससे अभिमुख हो रहे हुए भी सहमत हो गये। सबकी एकमत इच्छा यही थी कि बीच से बीच अरपायी शांतिपूर्ण समाप्त हो और साम्प्रदायिक दलों की प्रक्रिया रहे। लार्ड माउण्टबैटन ने ६ जून १९४७ ई० को अपनी प्रसिद्ध घोषणा उपस्थित की, जिसके द्वारा हिन्दुस्तान का बँटवारा हुआ और हिन्दू बहुल जनतावाले प्रांतों को भारत में रहने दिया गया तथा मुसलमानबहुल प्रांतों से पाकिस्तान नामक एक नये देश की स्थापना हुई। पंजाब और बंगाल के वो-वो टुकड़े कर दिये गये और परिचयी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में शामिल हुए। आसाम के सिलहट क्षेत्र में मतगणना हुई और वहाँ के मुसलमानबहुल भागों ने अपने को पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान) में मिला लिया तथा शेष आसाम (भारतवर्ष) के साथ बना रहा। उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त में भी मतगणना हुई और वह प्रान्त पाकिस्तान को मिल गया। भारतवर्ष और पाकिस्तान की राजधानियाँ क्रमशः दिल्ली और कराची में स्थापित हुई और अंग्रेजी सरकार ने १५ अगस्त सन् १९४७ ई० को सत्ताहस्तांतरण की दिशि निश्चय कर लिया। देशी राज्यों को यह स्वतंत्रता दी गयी कि वे भारतवर्ष अथवा पाकिस्तान जिसमें चाहें मिल जायें। इंग्लैण्ड की पार्लियमेंट ने इस समझौते को कार्यान्वित करने के लिये सर्वसम्मति से एक कानून पार कर दिया और १९४७ ई० की १५ अगस्त को माउण्टबैटन ने यह घोषणा की कि भारत तथा पाकिस्तान स्वतंत्र हो गये। भारतीय-संघ तथा देशी राज्यों में बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रोत्सव मनाया गया। बाहरों और गाँवों में प्रसन्नता व्यक्त करने के लिये शीपायियों का प्रबन्ध किया गया तथा भारतवर्ष के कोने-कोने में राष्ट्रीय ध्वज फहराये गये।

(२) साम्प्रदायिक उन्माद

भारतवर्ष को स्वतंत्रता तो प्राप्त हुई, परन्तु उसकी प्रसन्नता में कुछ की कमी रेखा भी थी। मुसलिम-लीग की साम्प्रदायिक नीति का एक यह हुआ था कि देश में अनेक स्थानों पर हिन्दू, सिख तथा मुसलमान अपने प्राचीन

मातृत्व को भूलकर एक-दूसरे का गला काटने लगे। साम्प्रदायिकता की व्याप्त स्वतंत्रता प्राप्ति के घोड़े विनों पहले ही से तीव्र रूप से यड़ी चली आ रही थी, ओ परि-भरि बढ़कर पश्चिमी पंजाब, पूर्वी पंजाब, सिन्ध, उत्तरी-पश्चिमी सीमा-प्रान्त, दिल्ली तथा उत्तरप्रदेश के पश्चिमी सिधों तक फैल गयी। छद्म-मार, बलात्कार और माना प्रकार के अत्याचार एक-दूसरे पर डाले गये तथा भीषण रक्तपात हुआ। महात्मा गान्धी देश के विमानम से अत्यन्त दुःखी थे और उनका हृदय का घाव अभी मर भी नहीं पाया था कि उस पर यह दूसरी चोट लगी। उन्होंने सारे उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों का शान्ति-स्थापन के हेतु भ्रमण शुरू किया और अपनी प्रार्थना-सभाओं में धार्मिक और साम्प्रदायिक उन्माद की तीव्र भर्त्सना की। सभी वड़े-बड़े नेता व्याकुल होने लगे। परन्तु उनके अनेकानेक प्रयत्नों के होते हुए भी पश्चिमी पाकिस्तान से हिन्दुओं का बाना और भारतवर्ष के कुछ भागों से मुसलमानों का बाना प्रारम्भ हो गया। कालों नर-भारिणों का भर-वार खोड़कर अन्धजाले विज्ञा की ओर चढ़ना एक कठिन कार्य उपस्थित करने लगा और भारतीय सरकार के किये हिन्दुओं और सिखों को अपने घरों से उनकी रक्षा करते हुये से बाना तथा उन्हें बसाना और पाकिस्तान जाने को उत्सुक मुसलमानों को शान्तिपूर्वक जाने की सुविधा प्रस्तुत करना एक अत्यन्त कठिन कार्य हो गया। तथापि उसे भारतीय सरकार ने दृढ़तापूर्वक सम्पन्न किया। परन्तु यही सब कुछ नहीं था। महात्मा जी के शान्तिमय उपदेशों को अनेक गुमराह हिन्दू गलत रूप में समझकर यह सोचने लगे कि वे ही पाकिस्तान में हिन्दुओं की हत्या तथा विस्थापितों की समस्या के किये उत्तरदायी हैं। जगन्नाथ विनायक गोडसे नामक एक मराठा पुर्वक ने भाषे में आकर ३० जनवरी १९४८ ई० को उनको गोली का शिकार बना डाला। इस प्रकार गान्धी जी तो अपने विचारों की पूर्ति, विरवासी की रक्षा और शान्ति के प्रयत्नों के किये बलिदान हुए परन्तु भारतवर्ष की अपूरणीय चति हुई। प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में देश का प्रकाश हुआ गया। एक भारतीय ने अपने ही राष्ट्रपिता का वध करके कृतघ्नता का परिचय दिया और अपने माथे पर कलंक का-डीका लगाया; परन्तु यहाँ यह भी कह देना उचित है कि गान्धीजी के प्राणों के उरसर्ग से भारतवर्ष में साम्प्रदायिकता की रीढ़ टूट गयी।

(३) कश्मीर, ईदरावाद तथा अन्य राज्य

साम्प्रदायिकता के प्रक्ष से ही सम्बन्धित एक प्रश्न और था। कश्मीर को अवरोधनी हथप लेने के किये पाकिस्तान ने कबायदियों को उभाड़कर उसपर

अक्टूबर सन् १९४७ ई० में आक्रमण कर दिया। कश्मीर ने भारत के साथ अपना सीमित विलय कर दिया और भारतीय सेनाओं को वहाँ आक्रमण-कारियों को भगाने के लिये जाना पड़ा। भारतीय सेनायें, वहाँ लड़क हुईं परन्तु उन्हें माउण्टबैटन ने, जो उन दिनों भारतवर्ष के गवर्नर जनरल थे, कश्मीर का प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघ में भेजने का सुझाव दिया और वहाँ उसे भेज भी दिया गया। आत भी वह प्रश्न उलझा हुआ ही है और कुछ अंशों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की शतरंज की मुहर पड़ा हुआ है। इसी प्रश्न की तरह एक दूसरा प्रश्न ईश्वराबाद का था। वहाँ के निजाम ने, चारों तरफ भारतीय क्षेत्र से ईश्वराबाद के घिरे होते हुए तथा वहाँ जनता में हिन्दुओं का बहुमत होते हुए भी, भारतीय संघ में सम्मिलित होने में आनाकानी की। अंत में भारतीय सरकार को विवश होकर वहाँ पुनर्निर्माण-कार्यवाई करनी पड़ी और निजाम सरकार ने ईश्वराबाद का भारतीय संघ में विलयन कर दिया। इन दो प्रमुख राज्यों के अलावा जूनागढ़ के नवाब ने भी पाकिस्तान के पक्ष में जाने का प्रयत्न किया परन्तु उसे विवश होकर भारतवर्ष में सम्मिलित होना पड़ा। इनके अतिरिक्त भारतवर्ष के लगभग ५०० छोटे-छोटे राज्यों का विलय भारतवर्ष में हुआ। इस कार्य में सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपूर्व नीतिकौशलता, साहस और दूरदर्शिता का परिचय दिया। विलय के बाद ये राज्य शासन की सुविधा के लिये पहले एक दूसरे से मिलाये गये और उनका संघ तैयार किया गया; परन्तु बाद में ये अनेक समीपवर्ती प्रांतों में मिला दिये गये। अन्त में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन में ये अनेक राज्यों का भाग बन गये। पुराने रिवाजती क्षेत्रों वाले आधुनिक राज्यों में कश्मीर और राजस्थान प्रमुख हैं। अन्य राज्यों की ही तरह वहाँ के भी शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाये जाते हैं।

1

(४) स्वतंत्र संविधान

इन उपर्युक्त कार्यों के अलावे भारत ने संविधानिक क्षेत्र में भी काफी प्रगति की और अपनी स्थिति को बढ़ा बढ़ा दिया। १९४९ ई० से ही जो संविधान-सभा संविधान बना रही थी, उसने अपना कार्य पूरा कर दिया तथा २६ जनवरी सन् १९५० को यह भारतवर्ष पर लागू भी हो गया। अब उसके अनुसार जो बार साधारण चुनाव भी हो चुके हैं और वह इस देश में पूर्ण रूप से लागू हैं। भारत ने अपनी स्वेच्छा से, अपनी पूरी स्वतंत्रता बनाये रखते हुए तथा अंग्रेजी राजमुकुट की प्रधानता को न मानते हुए भी राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना स्वीकार कर लिया है।

३. पर-राष्ट्रनीति

(१) अंग्रेजों की पश्चिमोत्तर सीमान्त नीति

प्रथम अफगानिस्तान युद्ध के बाद भारतवर्ष की अंग्रेजी सरकार ने दोस्त-मुहम्मद के प्रति मित्रता की नीति का अवलम्बन किया। फारस ने जब अफगानिस्तान के प्रांत हिरात पर १८५९ ई० में आक्रमण कर दिया, तब अंग्रेजों ने उसे रोकने में दोस्तमुहम्मद की सहायता भी की। परन्तु १८६२ ई० के आरम्भ दोनों पक्षों के आपसी सम्बन्ध कुछ बिगड़ गये। १८६२ ई० में दोस्तमुहम्मद की ८० वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात् उसके १६ बेटों में उत्तराधिकार का आपसी युद्ध होने लगा। दोस्तमुहम्मद ने अपने तीसरे पुत्र शेरबख्शी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और यह भी चाहा था कि अंग्रेज उसे स्वीकार कर लें। परन्तु तत्कालीन गवर्नर जनरल सर जान कार्रेंस ने तटस्थता की नीति का अवलम्बन किया और उत्तराधिकार के किये युद्ध करनेवाले किसी भी पक्ष की सहायता देने से इनकार कर दिया। उन्हें यह डर था कि अफगानिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर रूस भी अवश्य हस्तक्षेप करेगा। रूस की बढ़ती हुई शक्ति अफगानिस्तान में प्रभावशाली न हो, ये यही चाहते थे और उन्होंने इङ्ग्लैण्ड की सरकार को यह भी दिखा कि वे रूस से अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने के सम्बन्ध में कोई समझौता कर लें। परन्तु उनकी इस तटस्थता की नीति का इङ्ग्लैण्ड में बड़ा विरोध हुआ और उनकी सहाय्य अवलम्बिता (मास्टरली इन्वेस्टिविटी) के किये उनकी मिश्रा की गयी। अन्त में १८६८ ई० में जब शेरबख्शी अपने सभी प्रतिद्वन्द्वियों को परास्त करके जमीर बन जाने में सफल हुआ, तो सर जान कार्रेंस ने उसे स्वीकार कर लिया। परन्तु शेरबख्शी को इससे संतोष नहीं हुआ। वह अंग्रेजों की स्वार्थपरता के सम्बन्ध में शिकायत कर चुका था।

सर जान कार्रेंस के बाद लार्ड मेयो १८६९ ई० में भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय होकर आये। उस समय तक रूस का मध्य-एशिया में बढ़ता हुआ प्रभाव तथा शेरबख्शी की अवांसीनता स्पष्ट हो चुकी थी। लार्ड मेयो ने अफगानिस्तान को प्रसन्न करके वहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया। १८६९ ई० में उन्होंने शेरबख्शी से अम्बाला में मैद की और अपनी आवश्यकता से उसे अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। जमीर भी रूस के अफगानिस्तान की ओर बढ़ाव से चिन्तित था और उसने अंग्रेजों से सहायता सेनी चाही। परन्तु लार्ड मेयो बहुत दूर जागे बढ़कर उसकी दर

प्रकार से सहायता करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने शेरभली को कुछ योग्य आधारभूमि से ही संतुष्ट करमा चाहा जो समय की आवश्यकता से बहुत कम था। इसी बीच रूस ने श्रीवा पर आधिपत्य जमा लिया। १८०३ ई० में शेरभली ने सरकार लार्ड नार्थमूक के पास इस मिश्रित संधि के किये प्रस्ताव भेजा कि अफगानिस्तान पर रूस अपना और किमी शत्रु के द्वारा आक्रमण किये जाने की अवस्था में अंग्रेज शासक और सैनिक सहायता से उसकी रक्षा करेंगे, परन्तु अंग्रेजों ने अब भी कोई मिश्रित आधारभूमि नहीं दिया। शेरभली ने लार्ड नार्थमूक के सामने यह भी प्रस्ताव रखा कि उसके बाद उसके जेठे पुत्र याकबूखा के बड़े उसका छोटा बेटा अम्बुल्लाखा उसका उत्तराधिकारी मान लिया जाय, परन्तु इस प्रश्न पर भी भारत सरकार ने उसकी बात स्वीकार नहीं की और उसका असन्तोष बढ़ता ही गया। फलतः अमीर रूस की ओर झुकने लगा और उसने यह शिकायत की कि अंग्रेज जिसे ही शक्ति-साक्षी समझते हैं, उसी को अपने स्वार्थ से सहायता देते हैं। इसी बीच इंग्लैण्ड में सरकार का परिवर्तन हुआ। भारत-भेदी लार्ड सेलिसबरी ने लार्ड नार्थमूक कई प्रश्नों पर असहमत होने लगे और अन्त में १८०५ ई० में उन्होंने तमापत्र दे दिया। उसके बाद लार्ड लिटन भारतवर्ष के वाइसराय होकर आये और उन्होंने अफगानिस्तान के सम्बन्ध में आगे बढ़ने की नीति का अवलम्बन किया। अंग्रेजों ने पक्खेटा पर अधिकार कर लिया, परन्तु अब अमीर से यह प्रस्ताव किया गया कि वह काबुल में एक अंग्रेजी मिशन को रहने की आज्ञा दे दे तो उसने इनकार कर दिया। रूस का प्रभाव काबुल में बढ़ा जा रहा था और भारतवर्ष की अंग्रेजी सरकार उसे शान्तिपूर्वक नहीं देख सकती थी। लार्ड लिटन ने १८०८ ई० में खबरदस्ती काबुल में मिशन रखवाने का प्रयत्न किया और खैर के घर से उसे भेज भी दिया गया परन्तु अफगानों ने उसे रोक दिया। इस पर लार्ड लिटन ने अमीर को अंग्रेजी मिशन को या तो स्वीकार करने अथवा युद्ध में सामंता करने की चुनौती दी। अमीर को यह विश्वास था कि इसी उसकी मदद करेंगे। परन्तु युरोप में रूसियों और अंग्रेजों की जो शत्रुता चल रही थी उसका १८०८ ई० में यलिन की संधि के द्वारा अन्त हो गया था और रूसियों ने अमीर की सहायता करने से इनकार कर दिया।

द्वितीय अफगान युद्ध—१० नवम्बर सन् १८०८ ई० को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। रायट्स ने कुर्रम के दर्रे को पार किया और जनरल स्टीवर्ट ने कन्दहार जीत लिया। शेरभली भागकर एकिस्तान चला गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी। उसके उत्तराधिकारी

पाक्यू खों को संधि की बात खजानी पड़ी। २६ मई सन् १८७९ ई० में गंडमूक की संधि हो गयी। सन्धि के द्वारा पाक्यूखों को अमीर मान लिया गया। उसने काबुल में एक स्थायी अंग्रेजी प्रतिनिधि रखना स्वीकार कर लिया और अफगानिस्तान की पर-राष्ट्रनीति को भारतवर्ष के अंग्रेज वाइसरॉय के अधीन कर दिया। कुर्रम आदि के शिके भी अंग्रेजी शासन में मिटा दिये गये। इस प्रकार गंडमूक की संधि अंग्रेजों के लिये बड़ी लाभप्रद हुई और उसकी प्रायः सभी बातें स्वीकार कर ली गयीं। बख्शे में अंग्रेजों ने अमीर को १ लाख रुपयों की वार्षिक हूँस देना स्वीकार किया तथा अफगानिस्तान से सभी अंग्रेजी सेनाएँ हटा ली गयीं।

तृतीय अफगान युद्ध—गंडमूक की संधि से कबाल तो बन्द हो गयी, परन्तु अफगानिस्तान में पूरी शान्ति नहीं स्थापित हुई। वहाँ की साधारण जनता किसी भी व्यक्ति को, जो बिदेसी शक्ति पर निर्भर हो, अपना शासक मानने को तैयार नहीं थी और भीतर ही भीतर असन्तोष बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज रेजीडेंट सर लुई कैथेगमरी जब काबुल पहुँचा, तो वह असन्तोष और भी बढ़ गया। ३ सितम्बर सन् १८७९ ई० को कुछ कुछ अफगानों ने उसके दल समेत उसे मार डाला। फलतः अंग्रेजों ने पुनः युद्ध किया। जनरल राबर्ट्स ने काबुल पर अधिकार जमा लिया और उपद्रवकारियों से बख्शे किया। पाक्यूखों, जो अमीर था, अंग्रेजों से मिळ गया, परन्तु तब भी वह गद्दी से हटा दिया गया और उसे पेंशन देकर भारत भेज दिया गया और वह वहाँ १९२३ ई० तक जीवित रहा। शेरशही के भतीजे अब्दुल्लाहमान को अफगानिस्तान का अमीर बनने के लिये अंग्रेजों ने तैयार किया। परन्तु इसी बीच अंग्रेजी सरकार का इङ्ग्लैण्ड में परिवर्तन हो गया और लार्ड रिडन को अपनी अफगानिस्तान सम्बन्धी नीति में समर्थन न मिलने के कारण १८८० ई० में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा।

लर्ड रिडन के बाद लार्ड रिपन भारतवर्ष के वाइसरॉय होकर आये। उन्होंने अफगानिस्तान के प्रति सर आन कार्लस गाली शान्ति की नीति को अपनाया। अब्दुल्लाहमान से संधि करके उसको साक्षात् सहायता देने का भारतवर्ष की अंग्रेजी सरकार ने बचन दिया और बख्शे में उसने पर-राष्ट्रनीति का संचालन अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया। किन्तु अब्दुल्लाहमान को मारे अफगानिस्तान पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये अंग्रेजों की सहायता सेमी पड़ी। उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वन्दी शेरशही का लड़का अयूबखान था। मेयन्द् नामक स्थान पर अब्दुल्लाहमान की सेनाओं पर उसकी मारी दिव्य

हुई। अतः अंग्रेजों की ओर से जनरल रायट्स पुनः अफगानिस्तान भेजा गया। उसने अयूबखान को कम्बुहार के युद्ध में हराया और उसके बाद अफगानिस्तान पर अरबुल्लखान का अधिकार स्थापित हो गया। अंग्रेजी सेनायें यहाँ से लौटा ली गयीं और इस तरह तृतीय अफगान युद्ध का अन्त हुआ।

लार्ड डफरिन के समय (१८८४-८८ ई०) में तथा उसके बाद भी चारों ओर अंग्रेजों के सामने अफगानिस्तान और रूस की सीमाओं का निर्धारण मुख्य प्रश्न था। रूस आगे बढ़ने के किये प्रत्येक मील का छाम उठाता रहा। परन्तु धीरे-धीरे रूस और इंग्लैण्ड के सम्बन्ध अच्छे होते गये। अंग्रेजों का प्रयास यह होने लगा कि अफगानिस्तान को भारतवर्ष की सीमा पर रूस के मुकाबले एक अन्तर-राज्य (बफर स्टेट) बना दिया जाए और उन्होंने अफगानिस्तान के अमीर से मित्रता सम्बन्ध और भी बढ़ा दिये। १८९० ई० में रूस और अफगानिस्तान की सीमाओं का भी निर्धारण हो गया। अरबुल्लखान १९०१ ई० में मर गया और उसके बाद उसका पुत्र हबीबुल्ला अमीर बना। उसने अंग्रेजी सरकार के साथ होनेवाली अपने पिता के समय की संधियों के पालन पर जोर दिया और अन्त में अंग्रेजों ने उसके साथ भी एक संधि कर ली और उसकी अनेक बातों स्वीकार कर ली गयीं। लार्ड कर्जन जब तक भारतवर्ष के वाइसराय रहे, उन्होंने अफगानिस्तान के प्रति नमी का व्यवहार किया और अंग्रेजी सेनाओं को अफगानिस्तान की सीमाओं से हटा दिया।

२० फरवरी सन् १९१९ ई० को अमीर हबीबुल्ला का उसके शत्रुओं ने वध कर काटा। उसके बाद अमीर के पद के किये हबीबुल्ला के भाई और भतीजे में युद्ध छिड़ गया। अन्त में उसका लड़का अमानुल्ला अमीर बनने में सफल हुआ। वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और पंजाब में रीड्ट बिल के कारण फैली अस्थिरता से काम उठाकर उसने गैबर के दर्रे पर आक्रमण कर दिया। परन्तु अंग्रेजी सेनाओं ने उसे परास्त कर दिया और उसे शिरा दोकर संधि करनी पड़ी। अफगानिस्तान की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गयी, परन्तु उसके और अंग्रेजी भारत के बीच की भौगोलिक सीमायें निश्चित कर दी गयीं। अंग्रेजी सरकार ने यह लक्ष्य दिया की अफगानिस्तान की पर-राष्ट्रनीति पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जायगा। काबुल में एक अंग्रेजी रायट्स के रहने की व्यवस्था की गयी और अमीर का एक प्रतिनिधि लन्दन में भी रहने लगा। इस संधि के बाद प्रायः सर्वदा ही अफगानिस्तान की अंग्रेजों से मित्रता बनी रही और अंग्रेजों ने उसके घरेलू मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

(२) पूर्वी सीमा : बरमा

कम्पनी-काल में अंग्रेजों के बरमा से दो युद्ध हुए, जिनके फलस्वरूप भू-भाग, सेनासरीम और पीगू को अंग्रेजों ने हथिय लिया और निम्नले बरमा पर उनका प्रभाव स्थापित हो गया था। परन्तु उत्तरी बरमा में प्राचीन राजवंश का अधिकार बना रहा और माण्डले उसकी राजधानी हो गयी। अंग्रेजी सरकार की ओर से वहाँ एक रेजीडेण्ट रदता था जो व्यापार की देख-रेख करता था।

परन्तु दोनों सरकारों के आपसी सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। निम्नले बरमा का हाथ से निकलना बरमा-निवासियों को सदा संयुक्तता रहा। १८०९ ई० में धीबो उत्तरी बरमा का राजा हुआ। उसने अपने स्वतंत्र कार्यों से अंग्रेजों को अप्रसन्न कर दिया। बरमा की पूर्वी सीमाओं पर फ्रांसीसियों ने अपने उपनिवेश बनाया प्रारंभ कर दिया था और उन्होंने भी भारत में अंग्रेजों की तरह साम्राज्यवाद फैलाना चाहा। बरमा की सरकार उनसे मित्रता स्थापित करना चाहती थी। १८४५ ई० में उन दोनों सरकारों की एक व्यापारिक संधि हो गयी और माण्डले में एक फ्रांसीसी दूत रहने लगा। इससे अंग्रेज डर गये और वे झौंका देने लगे। धीबो ने यह गलती की कि उत्तरी बरमा में व्यापार करनेवाली एक अंग्रेजी कम्पनी पर एक भारी जुर्माना कर दिया। इससे भारत की अंग्रेजी सरकार बड़ी क्रुद्ध हुई और उसने यह मांग की कि सारा मामला भारत के वाइसरॉय की पंचायत में भेजा जाय। धीबो ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने धीबो को एक चुनौती दी, जो बरमा के शासक के लिये मानना असंभव था। जब उसने अंग्रेजों की सत्तों को स्वीकार नहीं किया तो भारत सरकार ने बरमा पर चढ़ाई कर दी। फ्रांसीसियों ने बरमा की कोई मदद नहीं की और १० दिनों के भीतर ही माण्डले पर अंग्रेजी सेनाओं का अधिकार हो गया तथा धीबो कैद कर लिया गया। उत्तरी बरमा को अंग्रेजों ने १८९० ई० में वरुण बरमा से मिलाकर वहाँ अपना शासन स्थापित कर दिया। रंगून उसकी राजधानी बना तथा उसका शासन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन किया गया। १९२२ में पूरा बरमा एक अलग मात मान दिया गया और वहाँ एक गवर्नर नियुक्त किया गया। १९३० ई० में बरमा भारत से अलग हो गया तथा १९४० ई० में जब अंग्रेजों ने भारतवर्ष को स्वतंत्र कर दिया तो उसी समय उन्होंने बरमा की भी स्वतंत्रता मान ली और आजकल बरमा में एक स्वतंत्र गणतंत्र के द्वारा शासन-कार्य होता है।

धीबो के प्रति भारत की अंग्रेजी सरकार ने जो क्रुद्ध किया वह स्वायत्तपूर्ण और अभ्यापयुक्त था। बरमा को किसी भी देश से दूत सम्बन्ध स्थापित

करने का पूरा अधिकार था, क्योंकि वह एक स्वतंत्र देश था। चीनो की निर्दयता के लिये उसे वण्ड देने का अंग्रेजों को कोई भी अधिकार नहीं था। हॉ यह अवश्य कहा जा सकता है कि चीनोने अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों के प्रति जो क्रूरता दिखायी वह अन्यायपूर्ण थी, परन्तु उतने ही के कारण युद्ध अनिवार्य नहीं था। परन्तु अंग्रेजों ने उस मौके का पूरा लाभ उठाया और बरमा पर अधिकार करके अपनी प्रभुता को बढ़ाया।

(३) अन्य सीमान्त देशों से सम्बन्ध

नेपाल से अंग्रेजों के युद्धों के बाद भारत सरकार की मित्रता हो गयी और नेपाल ने उस मित्रता को अन्त तक बिभाया। बाद में नेपाल को भारत सरकार ने स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया। १८१५ ई० में भूटान ने अंग्रेजों से युद्ध छेड़ दिया; परन्तु अन्त में उससे संधि हो गयी तथा पर्वों के शासक ने यह स्वीकार किया कि मूढान से होकर किसी भी दूसरे राष्ट्र की सेना नहीं जा सकेगी। तिब्बत पर कर्ज कर्ज के शासन-काल १९०३ ई० में अंग्रेजी सेना ने आक्रमण किया परन्तु अंत में तिब्बत से संधि हो गयी और अंग्रेजों ने तिब्बत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया।

(४) भारत की वर्तमान पर-राष्ट्रनीति

१५ अगस्त सन् १९४७ ई० को जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ तो उसकी कोई अपनी स्वतंत्र पर-राष्ट्रनीति नहीं थी। 'उसके पहले को कुछ भी इस देश की विदेशी नीति थी वह अंग्रेजों के द्वारा इंग्लैंड के हित में संचालित होती थी। यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता के समय तक विदेशी नीति संबंधी कोई शिक्षा नहीं दी गयी थी और भारत को उस क्षेत्र में बचा भीगनेस करना पड़ा। परन्तु इसका एक बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि भारत का कोई प्रभु राष्ट्र नहीं था और सब देशों को उसके प्रति महाजुभूति थी। अपने प्रधान-मंत्री तथा परराष्ट्र-मंत्री पण्डित जवाहरलालनेहरू के नेतृत्व में भारत किसी भी देश के प्रति सन्तुष्टा की भावना न रखकर सबकी मित्रता प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के प्रायः सभी देशों से भारत ने राजदूत सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद प्रायः सारा संसार दो गुटों में बँट गया है, जो अमेरिका तथा रूस के अलग-अलग नेतृत्व में एक दूसरे से संपर्क के लिये तैयार हो गये और अन्तः विश्वशान्ति सतरे में पड़ गई। परन्तु भारत ने दोनों गुटों में किसी भी गुट से मिलने से इनकार कर दिया और तटस्थता की नीति बरतने का प्रयास

किया। पहले तो इसे भारत की कमजोरी माना गया और तदवस्था को अकर्मण्यता कहा गया; परन्तु बाद में धीरे-धीरे विदेशों में भारत की तदवस्था का समर्थन किया जाने लगा और उसे लोग अधिक समझने लगे। इस तदवस्था के छिये भारत को कई अवसरों पर दोनों ही गुटों का क्रोध-आज्वन होना पड़ा है परन्तु भारत ने उसकी परवाह नहीं की और एक ऐसी परिस्थिति आई कि विरब के अधिकांश देश भारत की ओर विरवशांति की आशा से जाँक लगाने लगे। भारत की पर-राष्ट्र नीति का मुख्य लक्ष्य विरवशांति स्थापित करना हो गया है। वह प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न को निष्पक्ष दृष्टि से देखता है और उसे सुलझाने का प्रयत्न करता है। कोरिया में विराम-संधि स्थापित करने में संयुक्त-राष्ट्र-संघ के द्वारा भारत ने अथक परिश्रम किया और उसी के प्रस्ताव के आधार पर वहाँ विराम-संधि हुई तथा वह युद्ध के कैदियों को उनके देशों को भेजने तथा अपने देशों को जाने में अनिवार्य कैदियों की व्यवस्था करने का निष्पक्ष पक्ष माना गया। कोरिया ही नहीं विरब के और भी अद्यावत् देशों में शांति स्थापित करने में भारत की बहुमुख्य धेन हैं। १९५४ ई० में प्रशंस और हिन्दूचीन के युद्ध को समाप्त करने तथा विराम संधि की देखरेख करने आदि समस्याओं के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुई और भारतवर्ष उसका अध्यक्ष माना गया। १९५६ में स्पेस के प्रश्न को छेकर जब इंग्लैण्ड, फ्रांस और इसराइल ने मित्र पर आक्रमण कर दिया तो भारत ने अपनी तदवस्थाकी नीति को बिल्कुल बिना भी उसका बटकर विरोध किया। संयुक्त-राष्ट्र-संघ के प्रयत्नों से जब वहाँ युद्ध बन्द हुआ तो युद्धबन्दी के पालन के किये वहाँ एक तदवस्था राष्ट्रों का सैनिक आयोग भेजा गया, जिसमें भारतीय जवानों और अफसरों की प्रमुखता है।

(अ) राष्ट्रवाद का समर्थन—भारत की तदवस्था की नीति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, वह ऊपर कहा जा चुका है। भारत ने एशिया और अफ्रिका के इच्छित देशों का प्रबल समर्थन किया है। इस दिशा में उसका सर्वप्रमुख कार्य रहा है यूरोपीय साम्राज्यवाद का विरोध करना तथा तरतम्व देशों को स्वतंत्र कराने में सहायता देना। बरमा की स्वतन्त्रता के छिये भारत अपनी स्वतन्त्रता की लड़ाई के समय से आवाज उठाता रहा और बरमा उसके साथ ही स्वतन्त्र हुआ। वही नहीं भारत ने यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों के क्रोध की परवाह किये बिना हिन्दू-एशिया की स्वतन्त्रता के छिये प्रबल सहयोग प्रदान किया। हाल्लैंड हिन्दू-एशिया पर अपने अधिकार को दोबारा नहीं चाहता था और संयुक्त-राष्ट्र-संघ के तरवादधान में दोनों देशों के बीच को सन्धि हुई थी, उसका तिरस्कार करके हाल्लैंड ने हिन्दू-एशिया पर सैन्य बल

का प्रयोग किया और उसे अपने अधिकार में खाने के लिये १९४८ ई० के अन्त में उस पर आक्रमण कर दिया। भारत ने विश्व के सभी स्वतन्त्र देशों की सहाय्यता को हिन्द-एशिया के लिये संगठित किया और एशिया के १० देशों का एक सम्मेलन २० जनवरी सन् १९४९ ई० को दिल्ली में किया गया जो 'एशिया-सम्मेलन' के नाम से विख्यात हुआ। उसमें हाईड्र के हिन्द-एशिया के ऊपर साम्राज्यवादी आक्रमण की निन्दा की गयी और वह प्रस्ताव पास किया गया कि संयुक्त-राष्ट्र-संघ हिन्द-एशिया को हाईड्र के चंगुल से मुक्त कराने में सहायता करे। भारत ने जागे भी अपना प्रयत्न जारी रखा और अन्त में हिन्द एशिया स्वतन्त्र हो गया। इसी प्रकार भारत ने अफ्रिका के एनीशिया, मोरक्को और अल्जीरिया जैसे देशों की स्वतन्त्रता का सहा समर्थन किया है। उनमें से कुछ तो स्वतन्त्र हो गये हैं परन्तु अल्जीरिया अब भी परतन्त्र बना हुआ है। और फ्रांस की सैनिक शक्ति से आक्रान्त है। परन्तु भाशा है उसे भी आत्मनिर्णय का अधिकार जल्दी ही मिल जायेगा।

(आ) रंग-मेद का विरोध—भारत की पर-राष्ट्रनीति में रंग-मेद का विरोध भी मुख्य रूप से दिखायी देता है। रंग-मेद का सबसे अधिक मजबूत बहिष्नी अफ्रिका में दिखाई दिया है। महात्मा गांधी ने, जब भारतवर्ष स्वतन्त्र भी नहीं हुआ था, वहाँ रंग-मेद के विरुद्ध सत्याग्रह किया था और अन्त में वहाँ के प्रधानमंत्री लमरल स्मट्स ने उनसे समझौता कर लिया। परन्तु इधर कई वर्षों से वहाँ के प्रधानमन्त्री मस्तान और उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में राष्ट्राधीन सरकार ने आति-मेद का सिद्धान्त मानकर अफ्रिकावासियों और दक्षिण अफ्रिका के भारतीयों के प्रति अनेक कठोरताएँ बरतनी प्रारम्भ कर दिया है। भारत ने स्वतन्त्र होते ही उसकी धृक्करण की नीति का विरोध कर दिया और प्रायः प्रत्येक वर्ष उस प्रश्न को संयुक्त-राष्ट्र-संघ में उठाया है परन्तु अभी यहाँ गोरे लोगो के प्रमुख के कारण, उस प्रश्न का सतोषपूर्ण निबटारा नहीं हो सका है और भारत अपने प्रयत्नों में लगा हुआ है कि प्रश्न का कोई शांतिपूर्ण और समाधानपूर्ण हल निकल जाये।

(इ) पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति—भारत का सबसे निकट का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। १९४७ ई० के पूर्व तक वह भारत का अंग था; परन्तु साम्प्रदायिकता की उमल के कारण स्वतन्त्रता के समय वह अलग हो गया और भारत के प्रति उसकी नीति शत्रुतापूर्ण रही है। दोनों देशों में बारम्बार, निष्कांत व्यपत्ति, नहरों का पानी, पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं के प्रति व्यवहार तथा व्यापार सम्बन्धी कई विवाद उठ उठे हुए हैं।

आक्रमणकारी है तथा भारत ने शान्ति की ही नीति को अपनाया है। यदि भारत चाहता तो इस प्रश्न का निबटारा वह शक्ति-प्रयोग से कर सकता था परन्तु उसने ऐसा नहीं किया है। इस प्रश्न को संयुक्त-राष्ट्र-संघ के सामने उपस्थित करके भारत ने अपनी शान्ति की नीति का परिचय दिया है, परन्तु वहाँ गुटबन्दी के कारण वह प्रश्न अब भी उलझा हुआ है। तथापि भारत का यह प्रयत्न है कि वह पाकिस्तान से अपने सभी झगड़ों को शान्तिपूर्वक सुझावों से और इस विश्व की ओर प्रयत्न जारी है। पाकिस्तान में १९५८ ई० में सैनिक शासन स्थापित हो जाने के बाद दोनों देशों के सम्बन्धों में कुछ सुधार अवश्य हुआ है और अनेक प्रश्नों पर समझौते भी हो चुके हैं।

छंका से भारत का सम्बन्ध कुछ दिनों तक बहुत उत्साहपूर्ण नहीं था। कारण यह था कि छंका सरकार वहाँ बसे हुए १० लाख भारतीयों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखना चाहती थी परन्तु भारत ने इस प्रश्न पर भी कोई बबरवस्ती नहीं दिखाया चाहा और उसने वहाँ की कोरेखेवाका सरकार से समझौता कर लिया। १९५९ ई० में होनेवाले छंका के आम चुनाव में अब मन्थारनायक की विजय हुई और उनकी सरकार बनी तो दोनों देशों के सम्बन्ध बहुत सुधर गये और दोनों की विदेशनीति प्रायः एक सी हो गई।

बरमा से भारत की पूर्ण मित्रता है और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के सम्बन्ध कायम रह चुके हैं। भारत ने बरमा की हर प्रकार से मदद की है और वहाँ के गृहयुद्ध को खतम करने में वहाँ की सरकार की सहायता भी की गयी है। कोलम्बो-योजना में भाग लेकर राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों के साथ बरमा को भारत ने भी आर्थिक सहायता दी है।

नेपाल से भी भारत का मैत्री-सम्बन्ध है। वहाँ जनता की सरकार स्थापित करने में भारत के प्रधानमंत्री ने हर प्रकार से सहायता दी है तथा वहाँ के संवैधानिक राजा तथा जन-नेताओं को उचित परममूर्त देते हुये भी भारत सरकार नेपाल के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। नेपाल की उन्नति के लिये भारत ने अपने विशेषज्ञों को नेपाल-सरकार की मांग पर भेजा है और उसे कुछ भू-भाग और आर्थिक सहायता भी दी है। १९५० ई० में भारत और नेपाल में पारस्परिक मित्रता की आकांक्षित सन्धि हुई और यह भी निश्चय हुआ कि एक दूसरे पर आक्रमण होने की अवस्था में दोनों देश एक दूसरे से परामर्श करेंगे और पारस्परिक सहायता करेंगे।

भारत-बर्मा की भौगोलिक सीमा के भीतर फ्रांस और पुर्तगाल के कुछ छोटे-छोटे उपनिवेश अभी शेष थे। फ्रांस ने भारत सरकार की यात मात कर

का प्रयोग किया और उसे अपने अधिकार में लाने के लिये १९४८ ई० के अन्त में उस पर आक्रमण कर दिया। भारत ने विश्व के सभी स्वतन्त्र देशों की सहाय्यता को हिन्द-एशिया के लिये संगठित किया और एशिया के १० देशों का एक सम्मेलन २० जनवरी सन् १९४९ ई० को दिल्ली में किया गया जो 'एशिया-सम्मेलन' के नाम से विख्यात हुआ। उसमें हावैण्ड के हिन्द-एशिया के ऊपर साम्राज्यवादी आक्रमण की निन्दा की गयी और यह प्रस्ताव पास किया गया कि संयुक्त-राष्ट्र-संघ हिन्द-एशिया को हावैण्ड के चांगुल से मुक्त कराने में सहायता करे। भारत ने आगे भी अपना प्रयत्न जारी रखा और अन्त में हिन्द एशिया स्वतंत्र हो गया। इसी प्रकार भारत ने अफ्रिका के व्यूमीनिया, मोरक्को और अल्जीरिया जैसे देशों की स्वतन्त्रता का सदा समर्थन किया है। उनमें से कुछ तो स्वतंत्र हो गये हैं परन्तु अल्जीरिया अब भी परतन्त्र बना हुआ है। और फ्रांस की सैनिक शक्ति से आक्रामक है। परन्तु आशा है उसे भी आत्मनिर्णय का अधिकार जल्दी ही मिल जावेगा।

(आ) रंग-शेद का विरोध—भारत की पर-राष्ट्रनीति में रंग-शेद का विरोध भी मुख्य रूप से दिखायी देता है। रंग-शेद का सबसे अधिक मजबूत दृष्टिनी अफ्रिका में दिखाई दिया है। महात्मा गांधी ने, जब भारतवर्ष स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, वहाँ रंग-शेद के विरुद्ध सत्याग्रह किया था और अन्त में वहाँ के प्रधानमंत्री जमरल स्मट्स ने उनसे समझौता कर लिया। परन्तु इधर कई वर्षों से वहाँ के प्रधानमंत्री मझान और उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकार ने आति-शेद का सिद्धांत मानकर अफ्रिकावासियों और दक्षिण अफ्रिका के भारतीयों के प्रति अनेक कठोरताएँ बरतना प्रारम्भ कर दिया है। भारत ने स्वतंत्र होते ही उसकी ध्वजकरण की नीति का विरोध कर दिया और प्रायः प्रायः वर्ष उस प्रश्न को संयुक्त-राष्ट्र संघ में उठाया है परन्तु अभी वहाँ शोरे लोगों के प्रभुत्व के कारण, उस प्रश्न का संतोषपूर्ण निबटारा नहीं हो सका है और भारत अपने प्रयत्नों में लगा हुआ है कि प्रश्न का कोई साम्तिपूर्ण और सम्मानपूर्ण हल निकल आये।

(इ) पड़ोसी देशों के प्रति भारत की मैत्री-नीति—भारत का सबसे निकट का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। १९४७ ई० के पूर्व तक वह भारत का भाग था; परन्तु सौप्रवाधिकता की उम्रता के कारण स्वतंत्रता के समय वह अलग हो गया और भारत के प्रति उसकी नीति सन्तुष्टापूर्ण रही है। दोनों देशों में कारमीर, मिष्कील सम्पत्ति, बहुतेरे का पानी, पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं के प्रति भ्रष्टाचार तथा व्यापार सम्बन्धी कई विवाद उठ खड़े हुये। उनमें सबसे अधिक कारमीर की समस्या है। पाकिस्तान वहाँ स्पष्ट रूप से

आक्रमणकारी है तथा भारत ने शान्ति की ही नीति को अपनाया है। यदि भारत चाहता तो इस प्रश्न का भिषदारा वह शक्ति-प्रयोग से कर सकता था परन्तु उसने ऐसा नहीं किया है। इस प्रश्न को संयुक्त-राष्ट्र-संघ के सामने उपस्थित करके भारत ने अपनी शान्ति की नीति का परिचय दिया है, परन्तु वहीं गुटबन्दी के कारण यह प्रश्न अब भी उलझा हुआ है। तथापि भारत का यह प्रयत्न है कि वह पाकिस्तान से अपने सभी हगहों को शान्तिपूर्वक मुक्त हो और इस दिशा की ओर प्रयत्न जारी है। पाकिस्तान में १९५८ ई० में सैनिक शासन स्थापित हो जाने के बाद दोनों देशों के सम्बन्धों में कुछ सुधार अवश्य हुआ है और अनेक प्रश्नों पर समझौते भी हो चुके हैं।

छंका से भारत का सम्बन्ध कुछ दिनों तक बहुत उत्साहपूर्ण नहीं था। कारण यह था कि छंका सरकार यहाँ बसे हुए १० लाख भारतीयों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखना चाहती थी परन्तु भारत ने इस प्रश्न पर भी कोई बबरवस्ती नहीं दिखाया चाहा और उसने वहाँ की कोटकेवाला सरकार से समझौता कर लिया। १९५२ ई० में होनेवाले छंका के आम चुनाव में जब अम्बारनाथक की विजय हुई और उनकी सरकार बनी तो दोनों देशों के सम्बन्ध बहुत सुधर गये और दोनों की विदेशनीति प्रायः एक सी हो गई।

बरमा से भारत की पूर्ण मित्रता है और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ रहे हैं। भारत ने बरमा की हर प्रकार से मदद की है और वहाँ के गृहयुद्ध को खतम करने में वहाँ की सरकार की सहायता भी की गयी है। कोलम्बो-योद्धा में माग केर राष्‍ट्रमण्डल के अन्य देशों के साथ बरमा को भारत ने भी आर्थिक सहायता दी है।

नेपाल से भी भारत का मैत्री-सम्बन्ध है। वहाँ जनता की सरकार स्थापित करने में भारत के प्रधानमन्त्री ने हर प्रकार से सहायता दी है तथा वहाँ के संवैधानिक राजा तथा जग-नेताओं को उचित परामर्श देते हुये भी भारत सरकार नेपाल के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। नेपाल की उन्नति के दिये भारत ने अपने विशेषज्ञों को नेपाल-सरकार की मांग पर भेजा है और उसे कुछ राज और आर्थिक सहायता भी दी है। १९५० ई० में भारत और नेपाल में पारस्परिक मित्रता की आकांक्षिक सन्धि हुई और यह भी निश्चय हुआ कि एक दूसरे पर आक्रमण होने की अवस्था में दोनों देश एक दूसरे से परामर्श करेंगे और पारस्परिक सहायता करेंगे।

भारत-बर्मा की भौगोलिक सीमा के भीतर फ्रांस और पुर्तगाल के कुछ छोटे-छोटे उपनिवेश अभी शेष हैं। फ्रांस ने भारत सरकार की बात मानकर

स्वतन्त्रनगर में मतगणना के फलस्वरूप उसकी भारत के साथ मिल जाने की मांग को स्वीकार कर लिया और उसका शासन-भारत को सौंप दिया। बाद में पोंडिचेरी, माहे और कराईकट को भी फ्रांस ने भारतवर्ष की वास्तविक प्रभुसत्ता के भीतर दे दिया। परन्तु इस सम्बन्ध में जो सम्मि हुई उसे फ्रांस की पार्लामेन्ट ने उस समय अपनी अन्तिम स्वीकृति नहीं दी। जागे वह कार्य भी लम्बी ही हो गया। परन्तु पुर्तगाल का कल शत्रुतापूर्ण था। गोवा तथा अन्य उपनिवेशों में भारतवर्ष के समर्थकों को दमनकारी नीति का शिकार बनाया गया और ऐसा प्रतीत होता था कि पुर्तगाल उन्हें छोड़ने की तैयार नहीं है। इस सम्बन्ध में भी भारत की नीति अभी साम्प्रदायिक ही थी। अन्त में विषय होकर गोवा को बल प्रयोग द्वारा स्वतंत्र करना पड़ा।

(ई) भारतवर्ष और चीन—उत्तर में हिमालय के पार भारत के पड़ोसी देश तिब्बत और चीन हैं। इन दोनों से भी भारत ने मित्रता के सम्बन्धों को बनाये रखना ही अपनी परराष्ट्रनीति का उद्देश्य माना। १९४९ ई० में चीन के गृहयुद्ध के फलस्वरूप जब साम्यवादियों की विजय हुई और वहाँ साम्यवादी सरकार स्थापित हो गई तो भारत ने उसे मान्यता दे दी और सुरक्षित रैकिंग में अपना दूतावास भी खोल दिया। उसके बाद सभी उपयुक्त अवसरों पर भारत यह पृच्छा करता रहा और प्रयत्न करता रहा कि चीनी साम्यवादी फ्रान्स और वहाँ की सरकार को अन्य देश, विशेषतः संयुक्तराष्ट्र संघ भी स्वीकार कर लें और उसे राष्ट्रसंघ में स्थाप भी मिल जाय। भारतीय सरकार चीन को कोई भी अग्रसक्त होने का अवसर न देना चाहती थी और इसी उद्देश्य से १९५४ ई० में भारत और चीन का तिब्बत के सम्बन्ध में एक समझौता भी हो गया, जिसमें भारत ने अपने अनेक राजनीतिक अधिकारों को छोड़ दिया और चीन की तिब्बत पर राजनीतिक अधिकार स्वीकार कर ली। परन्तु दोनों देशों में एक बहुत बड़ी समस्या बनी रही। चीन के नक्सों में भारत के बहुत बड़े हिस्सों को चीन का भाग दिखाया जाता रहा। भारत ने इस सम्बन्ध में कई बार प्रतिपाद किया पर चीन से कोई समझौता उठता न मिला और भीतर ही भीतर भारतीय सरकार चीनी साम्राज्यवाद से सशंकित रहने लगी। सुधारों के नाम पर चीनी सरकार ने १९५९ ई० में तिब्बत की आन्तरिक स्वतन्त्रता सैनिक बल से दायम कर दी और भारत से १९५४ ई० में होमेवाले पञ्चशील समझौते की परवाह किये बिना भारत के व्यापारिक और सीमास्थायी अधिकारों को भी समाप्त कर दिया। एकाई कामा को आगकर भारत में प्रारण लेनी पड़ी और भारत तथा चीन के सम्बन्ध स्पष्टता बिगड़ने लगे। यही नहीं इसके कुछ पूर्व ही चीन ने अनेक भारतीय

स्थानों पर भी कब्जा करना प्रारम्भ कर दिया था। चीन ने भारतीय सीमापर गारती विप्राद्वियों को मारना और पकड़ना शुरू कर दिया है। फलस्वरूप सीमाओं की रक्षा के लिये भारत ने अपनी सेनाओं में भी और दोनों देशों में एक जबरदस्त सैनिक तनाब की स्थिति बनी हुई है। समझौते के प्रधान जारी हैं परन्तु समझौते की कोई निश्चितता नहीं है।

(उ) भारतवर्ष और संयुक्त-राष्ट्र-संघ—भारतवर्ष संयुक्त-राष्ट्र-संघ के उद्देश्यों में विश्वास करता है। यह उसकी विश्वव्युत्पत्ति की नीति का फल है। उसका विश्वास है कि विश्वशांति के लिये यह आवश्यक है कि सभी विवादग्रस्त प्रश्न आपसी विचार-विनिमय के द्वारा निर्णय किये जा सकते हैं और उनके निर्णय के लिये युद्ध की आवश्यकता नहीं है। भारत ने अपने विवादग्रस्त प्रश्नों को उस विश्व-संस्था के सामने रक्खा है, यद्यपि उसकी स्वातंत्र्यपूर्व बातें भी उन मामलों में संयुक्त-राष्ट्र-संघ में स्वीकार नहीं की हैं। तथापि भारत का यह विश्वास है कि निष्पक्षता की नीति से संयुक्त-राष्ट्र-संघ को सक्षम एक आवश्यक विश्व-संस्थापन बनाया जा सकता है और वह उसी विश्वास से उसका सहस्य ही नहीं बना हुआ है अपितु उसके स्वयं का बहुत बड़ा भार भी उठा रहा है। भारत ने संयुक्त-राष्ट्र-संघ की मर्यादा को बनाये रखने का हमेशा प्रयत्न किया है और शान्तिपूर्ण पर-राष्ट्रनीति का अवलंबन करते हुए उसकी कमियों की ओर ध्यासमय निर्देश किया है। भारत के प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अनेक भाषणों में देश की पर-राष्ट्रनीति का विशद विवेचन किया है। उससे यह स्पष्ट है कि विदेशी नीति में भारत का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्वार्थ की भावना छोड़कर समझौते के मार्ग द्वारा विश्व में शान्ति स्थापित की जाय। प्रत्येक भारतवासी की यही कामना है कि देश अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो।

४३ अध्याय

स्वतंत्र भारत

१. भारत की स्वतंत्रता

पूर्ण पृष्ठों में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की चर्चा की जा चुकी है। उसके अंत में भारतवर्ष को १५ अगस्त सन् १९४७ ई० को स्वतंत्रता मिल गयी। इस घटना का ऐतिहासिक दृष्टि से असाधारण महत्व है। एक ओर तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में निरपेक्ष भारतवर्ष ने विश्व को सत्य और अहिंसा के महत्व और शक्ति को दिखाया तथा दूसरी ओर अंग्रेजी साम्राज्य ने भारत जैसे विस्तृत देश को सहर्ष त्याग देने का अमृतपूर्व उदाहरण उपस्थित किया। अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने भारतवर्ष में होने वाले स्वातंत्र्य आन्दोलन को कई वर्षों तक दबाने का प्रयत्न किया, परंतु उसका क्षेत्र और प्रभाव बढ़ता ही गया। १९४९ ई० के आन्दोलन के बाद तो उन्होंने निश्चित रूप से यह समझ लिया कि कोई कितनी भी शक्ति का प्रयोग क्यों न किया जाय, भारतवर्ष को अधिक दिनों तक दास बनाकर नहीं रखा जा सकता। अंग्रेजी सरकार के सामने यो ही मार्ग बच गये। प्रथम तो यह कि आन्दोलन को सर्वथा दबा देने के प्रयत्न में दमन-ताना बकाकर हिंसा, बैर और प्रतिशोध की भावना को बढ़ाया जाय तथा दूसरा यह कि स्वतंत्रता की उचित मांग को स्वीकार करके भारत की अमूल्य मित्रता प्राप्त कर ली जाय और अपने अन्तर्राष्ट्रीय और व्यापारिक स्वायत्तों की रक्षा की जाय। उन्होंने दूसरा ही मार्ग उचित समझकर भारतीय नेताओं से समझौता करना अपना कर्तव्य बना लिया और सन् १५ अगस्त १९४७ ई० को इस महान् भारतीय झूठ को स्वतंत्रता सौंपकर इसे अपनी मित्रता का इन्शुफ कर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रही और अहिंसात्मक शक्तों की महत्ता को समझा और उनके प्रति अपना मूक आदर प्रदर्शित किया।

२. स्वतंत्र संविधान

स्वतंत्र भारत के संविधान की भी पहली चर्चा हो चुकी है। परंतु यहाँ उसकी कुछ विशेषताओं का वर्णन करना उचित होता। संविधान में भारतवर्ष को सूर्यस्तारमय लोकतांत्रिक गणतंत्र्य कहा गया है। परन्तु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हुए भी भारत स्वयंका से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का

सदस्य बना हुआ है। भारतीय संविधान के पीछे एक विशेष उद्देश्य है। देश के स्वतंत्र्य संग्राम के नेताओं ने भारतीय जनता की सर्वतोमुखी सेवा का जो मत ठाढ़ा या उसकी पूर्ति का संकल्प संविधान में किया गया है। राज्य का यह उद्देश्य माना गया है कि वह प्रत्येक नागरिक को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं, जैसे—भोजन, वस्त्र, घर, शिक्षा और स्वास्थ्य की प्राप्ति और रक्षा में सहायता दे। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना, बेघारों को कामबंघा दिलाना, रोगियों की चिकित्सा का प्रबंध करना तथा बूढ़ों को जीवनयापन के लिये पुष्टि देना आदि उसके कर्तव्य माने गये हैं। भारतीय संविधान का आदर्श ऊपर गिनाये गये उपायों के द्वारा जन-सेवा के अतिरिक्त मानव स्वतंत्रता का रक्षण और विकास भी है। प्रत्येक नागरिक को अनेक प्रकार के मूलाधिकार प्राप्त हैं। समानता, रक्षा, भाषण और सञ्चन, सभा और छुट्टन, निवास और गति, धर्म और संस्कृति, विश्वास और पूजा तथा सम्पत्ति के अधिकार उसे प्राप्त हैं। राज्य को संविधान के द्वारा पूर्ण रूप से धर्म-निरपेक्ष राज्य का रूप दिया गया है और हर एक जाति, धर्म और सम्प्रदाय को पूरी आंतरिक स्वतंत्रता है। इन बातों के अतिरिक्त भारतीय संविधान ने देश की सामाजिक कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी किया है। अस्पृश्यता का संविधानता निवारण किया गया है और उसे अवैध तथा दंडनीय माना गया है। पिछड़ी हुई जातियों की रक्षा के लिये तथा उनके विकास के लिये उन्हें विशेष सुविधायें प्रदान की गयी हैं और उनकी सर्वतोमुखी उन्नति के लिये आयोग की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से आधुनिक और लोक-तांत्रिक बनाया गया है।

भारतीय मूलभूत के स्वतंत्रता के बाद दो भाग हो गये हैं। अभी तक हमने केवल भारत के संविधान की चर्चा की है। पाकिस्तान, जो उसका दूसरा भाग है, अभी तक अपना संविधान बना सकने में सफल नहीं हो सका है। वहाँ का शासन बहुत दिनों तक आचारिक रूप में १९३५ ई० के भारतीय संविधान के अनुसार ही चलता रहा है। हाँ उसमें कुछ संशोधन अवश्य किये गये। स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद वहाँ एक अल्पकालिक संविधान की योजना बनायी गयी, जिसके द्वारा १९३५ ई० के भारतीय संघ संविधान को कुछ मोढ़े से परिवर्तन के साथ काम चलाकू मान लिया गया। तदनुसार गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार हटा दिये गये और एक उत्तरदायी मंत्रिमंडल की स्थापना की गयी। पाकिस्तान ने भी अपना नया संविधान निर्माण करने का कार्य प्रारंभ किया और कई वर्षों के बाद जब वह बनकर तैयार

और छागू भी हुआ तो अनेक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बहुत थोड़े दिनों के प्रयोग के बाद यह स्थिति खर दिया गया। सेना के निर्देश पर वहाँ के गणतन्त्र के अध्यक्ष जनरल इस्कन्दर मिर्जा ने ही उसे स्थगित किया और अपने प्रतिबन्ध अधिकारों की घोषणा की। परन्तु अल्पकाल के बाद उन्हें भी सेना के सेनापतियों ने त्यागपत्र देने को विवश किया। १९५८ ई० से पाकिस्तान में सैनिक शासन और फौजी कानून लागू है।

३. देश का विभाजन -

भारतवर्ष को स्वतन्त्रता तो मिली परन्तु देश के दो टुकड़े हो गये। अंग्रेजों ने १८५७ ई० के प्रथम स्वातन्त्र्य युद्ध के बाद हिन्दुओं और मुसलमानों को छद्माने की जो नीति अपनायी थी उसका प्रभाव मुस्लिम-लीग के द्वारा चलाये जाने वाले भारत के विभाजनवाले आन्दोलन के रूप में आया। अंत में वह आन्दोलन सफल हुआ और कांग्रेस के नेताओं को देश का बटवारा स्वीकार करना पड़ा। महात्मा गांधी के अनेक प्रयत्नों पर भी देश एक न रह सका। भारतवर्ष को अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये देश के विभाजन का यह बहुत बड़ा मूख्य मुकामा पड़ा। उससे महान् क्षति हुई और उसकी पूर्ति कब तक होगी, यह कहना कठिन है। मुस्लिम-लीग की विपैकी साम्राज्यिक नीति ने देश में आपसी हिंसा, बैर और प्रतिशोध का समुद्र उठाकर दिया। मुसलमान हिन्दुओं और सिक्खों पर तथा हिन्दुओं और सिक्खों ने मुसलमानों पर मानो अपनी शून की व्यास बुलायी। १९ अगस्त १९४६ को बंगाल की मुस्लिम सरकार ने प्रत्यक्ष कारबाई का दिन घोषित किया और वहीं से रक्तपात की चारा बह चली। कलकत्ते, बिहार, बोधालखी और पूर्वी बंगाल में हिन्दु-मुसलमान आपस में कटने-भरने लगे। स्वतन्त्रता प्राप्त होते-होते सारा पाकिस्तान और उत्तरी भारत साम्राज्यिकता की जाग में छुलसने लगा। जून, सित्त, अकारकार और अत्याचारों की बाद जा गई। पाकिस्तान के हिन्दु और उत्तरी भारत, विशेषतः पूर्वी पंजाब के मुसलमान अपने घरबार, भूमि और संपत्ति को छोड़ कर क्रमशः भारत और पाकिस्तान की ओर भागने लगे। इस सब का कुछ हज़ार ही लाख हुआ। दोषों दोषों में बिस्थापितों की भारी समस्याएँ उत्पन्न हो गयीं जो जब भी पूर्णता नहीं मुक़्त सकती हैं। विष्कमणार्थी संपत्ति के प्रश्न को लेकर दोषों दोषों में इस अपसंवधान-परिवर्तन से उत्पन्न जब भी बहुत बड़ा संघर्ष बना हुआ है। इस महान् विपत्ति के अलावा देश का और भी कई दृष्टियों से मुक़सान

हुआ है। देश के इस विभाजन की यदि राजनीतिक दृष्टि से व्याख्या की जाय, तब भी इसका अमौल्य स्पष्ट है। अंग्रेजी सरकार ने इस देश को छोड़ तो दिया, परन्तु विभाजन के रूप में उसने इसकी बहुत बड़ी हानि की। संप्रदाय और धर्म के अर्थों को राजनीतिक रूप लेकर भविष्य के किये एक बहुत बड़ी मर्यादक परिस्थिति उत्पन्न कर दी गयी। जो देश मौलोलिक दृष्टि से एक था और जिसे प्रकृति ने एक बनाया था तथा जिसका संपूर्ण इतिहास समष्टि का चोटक था, उसका कृत्रिम विभाजन विषय ही कृत्रिम प्रश्नों को उत्पन्न कर चुका है। भारत और पाकिस्तान की प्राकृतिक सीमाएँ यह हो गयी हैं और उनकी प्रति-रक्षात्मक रेखाएँ बिछकुल अप्राकृतिक हो गयी हैं, फडस्वरूम दोनों को करोड़ों रुपये व्यय की सैनिक मदों में व्यय करना पड़ा है। सत्य तो यह प्रतीत होता है कि दोनों देश एक दूसरे से दूर रहे हैं और जो घन जीवन-स्तर को छँचा उठाने में व्यय किया जा सकता था वह अब सेना और शस्त्रों पर व्यय किया जा रहा है। विभाजन के कारण देश का आर्थिक ढाँचा भी कमजोर हो गया है। १९४७ ई० के पूर्व का इतिहास यह बताता है कि भारत का आर्थिक विकास एकता के आधार पर हुआ था। परन्तु कृत्रिम विभाजन के द्वारा अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गयीं। पूर्वी बंगाल के बूट के किये पाकिस्तान में मिलों का अभाव हो गया तथा भारत की मिलों के किये बूट और ऊई का अभाव हो गया। पंजाब के लूई और पूर्वी बंगाल के चावल के न प्राप्त होने के कारण भारतवर्ष का अन्न अंश कम हो गया। प्रायः सभी खद्योनों के भारत में ही रह जाने के कारण पाकिस्तान की औद्योगिक शक्ति हीन हो गयी। इस प्रकार की अनेक कठिनाइयों का फल अब भी दोनों देशों को भोगना पड़ रहा है। उनमें आर्थिक और व्यापारिक मेक न होने से साधारण जनता को अनेक कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इन समस्याओं के अतिरिक्त विभाजन ने और भी अनेक समस्याओं को जन्म दिया। उनमें, कश्मीर की समस्या, सरणार्थियों की संपत्ति-समस्या, पंजाब की गवियों के पापी की समस्या तथा पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों की समस्याएँ अब भी बनी हुई हैं। भारत उनको सुलझाने के लिये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में त्याग भी करने को तैयार रहा है, परन्तु पाकिस्तान उन्हें न सुलझाने देने में ही अपना काम बैल रहा था। पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय नीति में भारत के प्रति अपनी नीति के कारण कुछ उच्छस्न भी पैदा करता रहा है। इस प्रकार सभी दृष्टियों से विभाजन के कारण देश की हानि ही हानि हुई। यह बात अवश्य कही जा सकती है कि पाकिस्तान के निर्माण से भारतवर्ष के भीतर साम्प्रदायिक समस्या का प्रायः

और छागू भी हुआ तो अनेक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बहुत थोड़े दिनों के प्रयोग के बाद वह स्थगित कर दिया गया। सेना के निवेश पर वहाँ के गणतंत्र के अध्यक्ष जनरल इस्कन्दर मिर्जा ने ही इसे स्थगित किया और अपने क्रांतिजन्य अधिकारों की घोषणा की। परन्तु अल्पकाल के बाद उन्हें भी सेना के सेनापतियों ने त्यागपत्र देने को विवश किया। १९५८ ई० से पाकिस्तान में सैनिक शासन और-फौजी कानून लागू है।

३. देश का विभाजन -

भारतवर्ष को स्वतंत्रता तो मिली परन्तु देश के दो टुकड़े हो गये। अंग्रेजों ने १८५७ ई० के प्रथम स्वातंत्र्य युद्ध के बाद हिन्दुओं और मुसलमानों को छद्माने की को नीति अपनायी थी उसका प्रभाव मुस्लिम-लीग के द्वारा फैलाये जाने वाले भारत के विभाजनवाले 'आन्दोलन' के रूप में आया। अंत में वह आंदोलन सफल हुआ और कांग्रेस के नेताओं को देश का बटवारा स्वीकार करना पड़ा। महात्मा गांधी के अनेक प्रयत्नों पर भी देश एक न रह सका। भारतवर्ष को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये देश के विभाजन का यह बहुत बड़ा मुख्य सुझाव पड़ा। उससे महान् क्षति हुई और उसकी पूर्ति कब तक होगी, यह कहना कठिन है। मुस्लिम-लीग की विपरीत साम्प्रदायिक नीति ने देश में आपसी हिंसा, बैर और प्रतिक्रोध का समुद्र उठाकर दिया। मुसलमान हिन्दुओं और सिक्खों पर तथा हिन्दुओं और सिक्खों ने मुसलमानों पर मानो अपनी खून की प्यास बुझायी। १९ जगस्त १९४९ को बंगाल की मुस्लिम सरकार ने अल्पकालवार का दिन घोषित किया और वहीं से रक्तपात की धारा बह बली। कर्नाटक, बिहार, मोजालखी और पूर्वी बंगाल में हिन्दू-मुसलमान आपस में करने-मरने लगे। स्वतंत्रता प्राप्त होते-होते सारा पाकिस्तान और उत्तरी भारत साम्प्रदायिकता की आग में झुलसने लगा। खून, तल, बलात्कार और जालाचारों की बाढ़ आ गई। पाकिस्तान के हिन्दू और उत्तरी भारत, विशेषतः पूर्वी पंजाब के मुसलमान अपने घरबार, भूमि और संपत्ति को छोड़ कर क्रमशः भारत और पाकिस्तान की ओर भागने लगे। इस सब का फल बड़ा ही घातक हुआ। दोनों देशों में विस्थापितों की भारी समस्याएँ उत्पन्न हो गयीं जो अब भी पूर्णतः नहीं सुलझ सकी हैं। मिष्कमणार्थी संपत्ति के प्रश्न को लेकर दोनों देशों में इस जनसंख्या-परिवर्तन से उत्पन्न अब भी बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। इस महान् विपत्ति के, अकाया देश का और भी कई दृष्टियों से नुकसान

हुआ है। देश के इस विभाजन की यदि राजनीतिक दृष्टि से व्याख्या की जाय, तब भी इसका अभीष्ट स्पष्ट है। अंग्रेजी सरकार ने इस देश को दो हिस्से में बाँट दिया, परन्तु विभाजन के रूप में उसने इसकी बहुत बड़ी हानि की। संप्रदाय और धर्म के भेदों को राजनीतिक रूप देकर भविष्य के लिये एक बहुत बड़ी भयानक परिस्थिति उत्पन्न कर दी गयी। जो देश भौगोलिक दृष्टि से एक था और जिसे प्रकृति ने एक बनाया था तथा जिसका संपूर्ण इतिहास समष्टि का द्योतक था, उसका कृत्रिम विभाजन मिश्रण ही कृत्रिम प्रयोगों को उत्पन्न कर चुका है। भारत और पाकिस्तान की प्राकृतिक सीमाएँ नष्ट हो गयी हैं और उनकी प्रति-रक्षात्मक रेखाएँ विरुद्ध अप्राकृतिक हो गयी हैं, एक-दूसरे को नष्ट करने की दृष्टि से दोनों देश एक-दूसरे से दूर रहे हैं और जो घन जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने में व्यय किया जा सकता था वह अब सेना और शस्त्रों पर व्यय किया जा रहा है। विभाजन के कारण देश का आर्थिक ढाँचा भी कमजोर हो गया है। १९४७ ई० के पूर्व का इतिहास यह बताता है कि भारत का आर्थिक विकास एकता के आधार पर हुआ था। परन्तु कृत्रिम-विभाजन के द्वारा अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गयीं। पूर्वी बंगाल के जूट के लिये पाकिस्तान में मिल्नों का अभाव हो गया तथा भारत की मिल्नों के लिये जूट और ऊँई का अभाव हो गया। पंजाब के गेहूँ और पूर्वी बंगाल के चावल के न प्राप्त होने के कारण भारतवर्ष का अन्न भंडार कम हो गया। प्रायः सभी उद्योगों के भारत में ही रह जाने के कारण पाकिस्तान की औद्योगिक शक्ति ही नष्ट हो गयी। इस प्रकार की अनेक कठिनाइयों का फल अब भी दोनों देशों को भोगना पड़ रहा है। उनमें आर्थिक और व्यापारिक मेल न होने से साधारण जनता को अनेक कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इन समस्याओं के अतिरिक्त विभाजन ने और भी अनेक समस्याओं को जन्म दिया। उनमें कश्मीर की समस्या, सरणार्थियों की संपत्ति-समस्या, पंजाब की महिलाओं के पापी की समस्या तथा पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों की समस्याएँ अब भी बनी हुई हैं। भारत उनको सुलझाने के लिये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्थायी करने को तैयार रहा है, परन्तु पाकिस्तान उन्हें न सुलझाने देने में ही अपना काम दे रहा था। पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय नीति में भारत के प्रति अपनी नीति के कारण कुछ उकझने भी पैदा करता रहा है। इस प्रकार सभी दृष्टियों से विभाजन के कारण देश की हानि ही हानि हुई। यह बात अमर्य कही जा सकती है कि पाकिस्तान के निर्माण से भारतवर्ष के भीतर सामाजिक समस्या का प्रायः

अतः सा हो गया है। देख उस दृष्टि से विभिन्न हो गया है। जो कुछ उस क्षेत्र में विस्था की जाती है वह पाकिस्तान के भीतर हिन्दुओं की कठिनाइयों के कारण हो है। इधर अब से पाकिस्तान में सैनिक शासन की स्थापना हुई है, भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों में अवश्य कुछ सुधार हुये हैं। नहरी पानी के विवाद के सम्बन्ध में विश्व बैंक दोनों देशों में समझौता कराने का कई वर्षों से प्रयत्न करता रहा है और आशा है अबही ही कोई समझौता हो जायगा। विमानन के कारण उत्पन्न हुये आपसी पाषाणों और देशों के प्रश्न पर भी समझौते के प्रयत्न जारी हैं। व्यापार और सीमा निर्धारण सम्बन्धी कुछ समझौते हो भी गये हैं।

४. देश की सार्वभौम प्रभुसत्ता

अंग्रेजी साम्राज्य संपूर्ण भारतवर्ष पर शासन की दृष्टि से अपना प्रत्यक्ष अधिकार तो नहीं स्थापित कर सका, परंतु उसकी प्रभुसत्तामय शक्ति भारत के प्रत्येक भाग पर स्थापित हो गई थी। कंपनी के काल में अंग्रेजी सेनाओं ने तथा अंग्रेजी गवर्नर जनरलों ने भारत के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया और बेकवासी, हेस्टिस और ब्रह्मद्वैती की नीति ने अनेक देशी रियासतों को हृक्ष किया। परंतु १८५७ ई० के स्वातंत्र्य-युद्ध के बाद उन्हें अपनी नीति बहुत बेनी पड़ी और देशी राज्यों पर अवरोधकारी अधिकार करना बन्द हो गया। फलतः भारतवर्ष दो प्रकार के शासकों में बँट गया। एक था अंग्रेजी भारत और दूसरा था देशी भारत, जहाँ भारतीय राजे और राज्य बच रहे। इन भारतीय राज्यों की संख्या लगभग ५०० थी परंतु अधिकांशतः नाम के ही थे। जो कुछ बचे भी थे उन सब ने १८५७ ई० के पहले ही अंग्रेजी सरकार को अपना प्रभु मान लिया था। सभी बड़ी-बड़ी रियासतों में अंग्रेजी 'रेजिडेण्ट' रहते थे जो अंग्रेजी 'स्वार्थ' की वही रक्षा करते थे और मौका लगने पर वहाँ शासन और नीति के निर्णयों में हस्तक्षेप भी करते थे। यह परिस्थिति भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय तक बनी रही। परंतु भारतवर्ष से आते समय अंग्रेजी सरकार ने यहाँ भी मेदनीति का एक निशाना जोड़ दिया। कानूनी दृष्टि से अंग्रेजी भारत की सारी रियासतें अब स्वतंत्र होने वाले भारत और पाकिस्तान को मिलीं तो उसी के साथ उन्हें उसी विरासत के आगस्वरूप संपूर्ण भारत की अधिसत्ता (वेरामाज्यद्वसी) भी मिली। परंतु उनकी नीति दोनों नबोदित देशों को कमजोर करने की थी, अतः अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा की कि भारतवर्ष छोड़ने के साथ देशी रियासतों पर उसकी अधिसत्ता का अन्तान हो गया।

परंतु भारतीय नेताओं के विरोध करने पर काई मान्यत्वपूर्ण ने इस दलील का खंडन न करते हुए भी यह घोषणा की कि वेही रियासतों को पुनः स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने पर भी यह उचित है कि दोनों राज्यों भारत और पाकिस्तान में किसी से मिल जायें और उनसे अपना सम्बन्ध स्थापित कर लें। उनकी सेवनीति को कुछ बेदी रियासतों ने अपने लिये अच्छा अवसर माना और उन्होंने अपने को स्वतंत्र करने की चेष्टा की। इस कोटि में मुख्य काश्मीर, भोपाल और हैदराबाद थे। परंतु काश्मीर पर जब पाकिस्तान की सहायता पाकर कवायफियों ने आक्रमण कर दिया तो वहां के महाराजा हरिसिंह ने विवश होकर राज्य की रक्षा के लिये भारत से मार्गना की और काश्मीर का संबंध भारत से स्थापित हो गया। इस संबंध की और चर्चा पहले की जा चुकी है। भोपाल के नबाब ने कुछ दिनों तक आनाकानी की परंतु चारों तरफ से भारतवर्ष से घिरे होने के कारण उन्हें भी विवश हो भारत से संबंध स्थापित करना पड़ा। इसी प्रकार आदिलशहरी के महाराजा महोदय तथा उनके पुत्रान श्री रामस्वामी अय्यर को विवश होकर भारत से संबंध स्थापन करना पड़ा। परंतु हैदराबाद के निजाम और उनके परामर्शदाता स्वतंत्रता का स्वप्न बहुत दिनों तक देखते रहे। वहां रजाकारों की मुस्लिम संप्रदायवादी संस्था ने अनेक उपद्रवों को प्रारंभ कर दिया और निजाम भी उनके चंगुल में फँस गये। निजाम को भीतर ही भीतर पाकिस्तान से तथा अंग्रेजों से सहायताप्राप्त होती रही और वे भारत से छूटने के लिये सैनिक तैयारी भी करने लगे। भारत सरकार ने समझौते के मार्ग का अनुसरण किया परन्तु उससे अब काम न चला तो वहां 'पुलिस् कार्रवाई' करनी पड़ी और वहां सेनाएं भेज दी गईं। दो दिनों के भीतर ही निजाम की सेनाओं ने इफियार रक्त दिया और हैदराबाद भारतवर्ष का अंग बन गया। वहां एक सैनिक गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई और भारत सरकार ने आसम की वागडोर अपने हाथ में ले ली। परन्तु उपर्युक्त तीन राज्यों के अलावे कुछ ऐसे भी राज्य थे जो चारों तरफ से भारत से घिरे थे तथा वहां की जनता का बहुमत हिन्दू या परन्तु उन्होंने अपना संबंध पाकिस्तान से स्थापित कर लिया। अजनागढ़ इनमें मुख्य था। वहां के मुसलमान नबाब ने पाकिस्तान से अपना संबंध स्थापित कर लिया। उसका अनुसरण मंगरोल और मानघट्ट के नबाबों ने भी किया। परंतु उन राज्यों की जनता विद्रोह करने लगी, शासन का अंत हो गया तथा मुख्यस्था स्थापित करने के लिये पाकिस्तान सरकार ने भारतवर्ष से मार्गना की। भारतीय सेनाओं ने वहां दाम्नि स्थापना का कार्य किया।

भीर के राज्य भी भारत के साथ हो गये। पाकिस्तान में बहावलपुर, खैरपुर, फख्खार तथा खलोचिस्तान की छोटी रियासतें शामिल हो गयीं और इस प्रकार सभी रियासतों ने भारतवर्ष अपना पाकिस्तान से अपना संबंध जोड़ दिया।

भारतवर्ष में रियासतों के संबंध-स्थापन से ही सारी समस्याएँ सुलझ गयी हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देश की एकता स्थापन का कार्य अभी अधूरा था। इस संबंध में देश सर्वदा ही

स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आदर और कृतज्ञता के साथ स्मरण करेगा। जिन रियासतों ने भारत के बीच रहकर उससे संबंध स्थापन नहीं करना चाहा उनके उन्होंने समझाया, बुझाया और कभी-कभी साम दान का प्रयोग करके सही रास्ते पर लाया। उनके मंत्रित्व में भारत सरकार के रियासती-विभाग तथा उसके सचिव सरदार बल्लभभाई पटेल जी सी० पी० मेनन ने इस क्षेत्र में अनवरत कार्य किया। सरदार पटेल की नीति-कुशलता

और शक्ति-प्रदर्शन से ही त्रावणकोर, गोवा, हैदराबाद तथा ब्रह्मगढ़ जैसे मामले सुलझ सके। परन्तु इससे ही समस्या का अंत नहीं हो गया। बड़ी-बड़ी रियासतों ने प्रायः केवल तीन विषयों—प्रतिरक्षा, वातावात और विदेशी नीति में ही अधीनता स्वीकार की थी। परन्तु बाद में वहाँ की जनता का समर्थन प्राप्त कर तथा पूर्ण मिश्रण के कामों को बताकर सरदार पटेल ने कारमीर को जोड़ कर सबको भारत में पूर्ण विच्छेद हो जाने के किये राजी कर लिया। विच्छेदीकरण के बाद अनेक रियासतों को मिश्रकर एकीकरण हुआ और अनेक रियासतों के संघों का निर्माण हुआ। इनमें दक्षिण का त्रावणकोर-कोचीनसंघ, राजस्थान-संघ, मास्य-संघ तथा पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ मुख्य थे। इसी के साथ मध्य भारत तथा राजपूताना आदि की अनेक छोटी-छोटी रियासतों को वहाँ के मिश्रण प्रतीकों से मिला दिया गया, जो अब उन प्रांतों के द्वारा शासित प्रदेश बन गयी हैं। कुछ बड़ी रियासतों या उनके समूह को शासकीय इकाई मान लिया गया। भारतीय संविधान ने पहले तो इन्हें 'आ' और 'इ' श्रेणी का राज्य मानकर राज्यमंत्रियों, केबिनेटमंत्रियों तथा कमिश्नरों के अधीन शासन का प्रांत मान लिया। उसी संविधान के अनुसार प्रायः सभी राजाधों, महाराजाधों तथा नबाधों को

व्यक्तिगत भोग के लिये स्वीकृत 'कर' दिया गया है तथा कुंभ की राज्यमुख और राज्यपालों का पद भी दे दिया गया। समी ने संतुष्ट होकर नये संविधान को स्वीकार कर लिया। १९५६-७ ई० में भारतीय राज्यों का पुनः संगठन हुआ तथा 'आ' और 'इ' राज्य समाप्त कर दिये गये। प्राचीन रियासतों का रहा सहा-स्वरूप भी समाप्त हो गया और उनके क्षेत्रों पर भी राज्य राज्याय सरदारों की तरह लोकसाम्रिक सरकारें स्थापित हो गईं।

५. भाषाभाषार राज्यों की मांग

भारत की स्वतन्त्रता मिल जाने के बाद अनेक क्षेत्रों से भारत को भाषा की दृष्टि से पुनः राज्यों में विभाजित करने की मांगें उपस्थित की गईं। सचमुच भारत में क्षेत्रों ने जितने भी प्रांतों को बनाया समी मनमाने ढंग पर आधारित थे। एक तो जैसे-जैसे उन्होंने प्रदेशों को जीता जैसे-जैसे प्रांत बनाते गये और दूसरी ओर शासन की सुविधा और सैनिक दृष्टियों से उनका निर्माण उन्होंने किया। उन्हें प्रांतों में सांस्कृतिक, विचारगत अथवा भाषानामक एकता हो इसकी चिन्ता नहीं थी। फलस्वरूप क्षेत्रीय शासन-काल में भी प्रांतों के पुनर्निर्माण की मांगें की गयी थीं और उनको देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था, अखिल भारतीय कांग्रेस का समर्थन भी प्राप्त था। फलतः पंजाब से उड़ीसा और बिहार तथा पंजाब से सिन्ध अलग कर दिये गये। परन्तु स्वतन्त्रता के बाद यह मांग बहुत बढ़ने लगी कि भारत में भाषा को आधार मानकर राज्यों का निर्माण किया जाय। इस देश में अनेक प्रादेशिक भाषाएँ हैं और उनके बोलनेवाले लोग भी हैं। वे चाहते हैं कि जहाँ तक संभव हो उन्हें एक राज्य में रहने दिया जाय ताकि उनके सांस्कृतिक विकास पूर्ण हो सके। ये मांगें अनुचित नहीं थीं। भारत सरकार ने इसका सिद्धान्त स्वीकार करके पहले तो आन्ध्र-राज्य का निर्माण किया। आंध्र में भाषाभाषा प्रांत-निर्माण का आन्दोलन लगभग ३० वर्षों से चल रहा था और अंत में वहाँ इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये श्री पोट्टू श्री रामलू ने अगस्त के द्वारा अपना प्राण-त्याग भी कर दिया। परन्तु इस प्रकार की मांगों के पीछे कहीं-कहीं राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों की भी झलक दिखाई देती थी। यह प्रवृत्ति बुरी और देश की एकता की दृष्टि से अयावद थी। भाषा की दृष्टि से संपूर्ण भारत का मान्यित बदलना प्रयत्न की नीति को प्रोत्साहन देनेवाला सिद्ध हुआ है। परन्तु सरकार भी विवश थी। आंध्र के निर्माण के बाद हैदराबाद के विभजन, केरल, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के निर्माण जैसी मांगों को अस्वीकार कर देना अर्थात् असंभव हो गया। फलस्वरूप भाषा के

भाषा पर राज्यों के पुनर्गठन के लिये एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और उसकी सिफारिशों के फलस्वरूप भारतवर्ष में कुछ केन्द्र-शासित क्षेत्रों के अतिरिक्त कुछ १३ राज्य स्थापित किये गये। फिर भी बम्बई और महाराष्ट्र के प्रश्न को लेकर लंगे और हरयाणों की गई। १९५७ ई० में राज्य पुनर्गठन विधान संसद ने पारित कर दिया परन्तु उसके बाद भी अनेक क्षेत्रों में असन्तोष बना रहा। अब यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है कि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की मांग को स्वीकार कर दिया जाय और बम्बई प्रांत को उन दोनों के रूप में बांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परन्तु अभी कुछ क्षेत्रों में विद्रोह और पंजाबी सूबे की मांग बनी हुई है। स्पष्ट है कि भाषाभाषा प्रांतों की मांग और स्थिति ने विचटनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया है।

६. परराष्ट्र-नीति

स्वतंत्र भारत की परराष्ट्र-नीति की विशेष प्रवृत्तियों और उद्देश्यों पर कुछ विचार पहले किया जा चुका है। एशिया के उठते हुए राष्ट्रीय आन्दोलनों तथा स्वातन्त्र्य युद्धों का समर्थन और उनका पक्षग्रहण, साम्राज्यवाद और वर्णभेद का विरोध, पड़ोसी तथा पड़ोसी देशों से मैत्री और विश्व में शांति-स्थापन का प्रयत्न करते रहना स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्देश्य रहा है। परन्तु इन क्षेत्रों में उसे विशेष सफलता प्राप्त हो सकी हो, यह नहीं कहा जा सकता। इसके कई कारण हैं। स्वतंत्र भारत की विदेशी नीति के गुट तानों का अध्ययन करने का, विशेष अवसर नहीं प्राप्त हो सका और जब भारतीय प्रतिनिधियों ने सरकार में प्रवेश किया तो उनके सामने प्रधानतः कठिनाइयाँ ही रही। विश्व में जो विरोधी गुटों के होने के कारण सर्वत्र अविश्वास का वातावरण था। भारत सरकार के यह तथ्य करने पर कि भारत किसी भी गुट में शामिल न होकर प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से विचार करेगा, उसकी कठिनाइयाँ और भी बढ़ गयीं। दोनों गुटों में किसी ने हम पर विश्वास नहीं किया और हमारी नीतिक शक्ति भी इतनी अधिक नहीं थी कि हम किसी-गुट को भयभीत कर सकते। हंगरिन्ग के लोग भारत छोड़कर चले तो गये थे, परन्तु कुछ वर्षों तक वे भी भीतर से भारत का विरोध ही करते रहे। कारमीर के प्रश्न पर हंगरिन्ग और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान का पक्ष ग्रहण किया। साम्राज्यवाद का विरोध करने के कारण प्रायः सभी साम्राज्यवादी शक्तियाँ भी भारत के विरुद्ध हो गयीं और प्रायः सारा पश्चिमी यूरोप और अमेरिका का भूतलक हमें सम्यक्-

मरी दृष्टियों से देखने लगा। परन्तु यह परिस्थिति लगभग सन् १९५० ई० तक विशेष रूप से रही। उसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पड़ा कुछ भारत की ओर भी झुकने लगा।

१९५० ई० के लगभग विश्व की राजनीति में तहलका मचा देनेवाली कुछ घटनाएँ हुई। उनका क्षेत्र विशेषतः सुदूरपूर्व था। चीन के महान् देश पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया। उत्तरी कोरिया के साम्यवादियों ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। दक्षिण कोरिया की मदद के लिए संयुक्त-राष्ट्र-संघ की ओर से अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी गुट की सेनाएँ आयीं और कोरिया अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध का बख्साबा बन गया। इसके तो उत्तरी-कोरियाईयों ने दक्षिणी कोरियाईयों को समुद्र तक धकेल दिया, परन्तु उसके बाद अमेरिकी मदद से वे भगा दिये गये और संयुक्त-राष्ट्र-संघ की सेनाओं ने कोरिया की विभाजन-रेखा ३८ वें अक्षांश को पार करने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। भारतीय सरकार ने बुद्धिमानी से युद्ध को रोकने का प्रयत्न किया। उसने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता दे दी थी और यह चेतावनी दी कि यदि संयुक्त-राष्ट्र-संघ की सेनाएँ उत्तरी कोरिया पर चढ़ीं तो चीन भी युद्ध में उतर आवेगा। यह चेतावनी सही निकली और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत का आदर बढ़ने लगा। २६ जनवरी १९५० ई० को पूर्ण स्वतंत्र हो जाने के बाद भी जब भारत ने राष्ट्रमण्डल में रहना स्वीकार कर लिया, तो इंग्लैण्ड ने भी उसके प्रति अपनी नीति में परिवर्तन किया। उसकी चर्चे प्यान से सुनी जाने लगीं और कई अवसरों पर जैसे—चीन को मान्यता देने में—इंग्लैण्ड ने भारत का अनुसरण भी किया। अमेरिका की प्रतिक्रियाएँ भी अनुकूल होने लगीं। चीन को मान्यता देने तथा उसे संयुक्त-राष्ट्र-संघ में स्थान दिलाने की हिमायत करने के कारण इसी गुट भी कुछ प्रसन्न हुआ। दोनों गुटों ने भारत का आदर करना प्रारम्भ कर दिया। जल्द में जब कोरिया में विराम-संधि की चर्चा चलने लगी तो वह भारत के ही प्रस्तावों के आधार पर सम्मिल हो सकी और उसकी शर्तों में भारत को सर्वप्रमुख तटस्थ राष्ट्र मान लिया गया। यहाँ शांति के किये को भी प्रयत्न किये गये उनमें भारत ने भरपूर और महत्वपूर्ण कार्य किया। कोरिया में प्रत्यपर्ण-भायोग के सम्पर्क के रूप में तथा युद्ध-यन्त्रियों की अभिरक्षक सेना के रूप में भारतीय विप्रादियों के कार्यों की सुरुकण्ट से सारे विश्व ने प्रशंसा की। इस प्रकार विश्व में शांतिस्थापन का महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार की-वैदेशिक नीति का एक विशेष अंग हो गया।

शांति-स्थापन-कार्य के अलावा भारत वैदेशिक नीति में एक तीसरे क्षेत्र के निर्माण में भी कुछ सफल हुआ है। पुशिपाई राज्यों की स्वतंत्रता तथा उनकी बातों को सुनाने के लिए यह प्रयत्नशील है और उसके प्रयत्नों से सयुक्त-राष्ट्र-सभ में एक ऐसा अरब पुशिपाई गुट तैयार हो गया है, जो शांति का समर्थक है तथा साम्राज्यवादिता और वर्णभेद का विरोधी है।

दक्षिण अफ्रिका में भारतीयों और अफ्रिकावासियों के प्रति चरमवादी वर्णभेद की नीति का विरोध भारत स्वतंत्रता-प्राप्ति के पहले से ही कर रहा है। परन्तु उसने इस विषय पर सयुक्त-राष्ट्र-सभ में केवल सैद्धांतिक विमर्श पायी है और उक्त लोगों को कोई सक्रिय-अथवा साकार लाभ नहीं हुआ है। इसका प्रधान कारण यह है कि अफ्रिकाई शक्तियाँ, विशेषतः पश्चिमी यूरोप और अमेरिका, इस विषय पर या तो उदासीन हैं या दक्षिण अफ्रिका के लोगों से सहानुभूति रखती हैं और भारत की तथा वर्णभेद के शिकार लोगों की कोई मदद नहीं करती।

साम्राज्यवाद के विरोध के क्षेत्र में भारत सरकार अपने देश के भीतर भी साम्राज्यवादियों के अंत के लिये शक्यप्रमाण को तैयार नहीं है, बाहर की तो बात ही नहीं उठती। समझौतों की बातों और कूटनीति में उसका विश्वास है और उसके अनुसार शक्यप्रमाण का प्रयत्न नीति और शांति के विरुद्ध है। इधर हाल में प्रायः सर्वत्र अनुवारणशील सरकारों के कारण साम्राज्यवादी शक्तियाँ फट्टेर हो गई हैं तथा 'इण्डोनेशिया कांफ़रेन्स' के बाद इस क्षेत्र में भारत सरकार कुछ छोटे कार्य नहीं कर सकी है।

सदस्यता, स्वतंत्रता, साम्राज्यवाद का विरोध और शांति की नीति के कारण अधिकांश पुशिपाई राष्ट्र भारत के मित्र हो गये हैं। इनमें अफगाणिस्तान, बर्मा और हिन्दोनेशिया प्रमुख हैं। उक्त ही भारत का मित्रराष्ट्र है परन्तु वहाँ बसे भारतीयों के प्रश्न पर दोनों देशों में कुछ मतभेद अबरप है। तथापि ऐसा निश्चित है कि यह प्रश्न समझौते के मार्ग से तय हो जायगा।

पाकिस्तान के सम्बन्ध में भारत की पर राष्ट्र नीति का विशेष महत्व है। वह अपने ही देश का भाग है परन्तु अलग हो गया है। धार्मिक कट्टरपंथिता और साम्प्रदायिकता को पाकिस्तान के द्वारा विदेशी नीति में, विशेषतः भारत के सम्बन्ध में महत्व दिये जाने के कारण, हमारे अनेक सम्बन्ध उससे उत्पन्न हुये हैं। परन्तु यदि विचार कर देखा जाय तो भारत और पाकिस्तान की

विदेशी नीति एक ही होनी चाहिये। रुपये धुंध में छिप्त होने की पाकिस्तान की इच्छा होने के कारण उसके सम्बन्ध भारत से अच्छे नहीं रहे हैं। भारतीय पर-राष्ट्र-नीति के पाकिस्तान से सम्बन्धित और पहलुओं पर पहले विचार किया जा चुका है और यहाँ उनके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

७. राष्ट्र का निर्माण

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारतवर्ष की जनता ने अपनी मौलिक उन्नति को हर प्रकार से संपन्न करना चाहा है और उस चाह की अभिव्यक्ति देश की केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों में भी परिकल्पित है। प्रत्येक प्रकार की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अपने देश की आर्थिक व्यवस्था का आधार ज़ेती है और इन्पर कई बसकों से पाँच तो खेती के लिये नई भूमि को प्रयोग में लाने से अपना उपयोग में लाई हुई भूमि की उपज बढ़ाने के प्रयत्नों को न करने से देश को भरपूर अन्न की भी कमी हो गई है। विदेशों से अन्न मँगाने पर देश का बहुत अधिक धन खर्चा जाता है। इस अवस्था से मुक्त होने का प्रयत्न किया गया है। नई जमीनें खोजी गई हैं और सिन्धी जैसे स्थानों में विज्ञान कारखाने खोलने के लिये तैयार किये गए हैं। भूमि वितरण की व्यवस्था में समानता लाने के लिये अनेक प्रांतों ने अपने अपने क्षेत्रों में जमींदारियों और तासुक्तदारियों का अन्त कर दिया है। देश के उद्योगों को भी बिरत करने का प्रयत्न जारी है। इस क्षेत्र में व्यक्तिगत पूँजी लगाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा केन्द्रीय और अनेक प्रांतीय सरकारों ने स्वतः ही अपनी पूँजी लगाकर अनेक उद्योगों का प्रारम्भ और विस्तार किया है। जेती की उन्नति, वाणिज्य-विकास, उद्योगों का प्रसार तथा अन्य जनकल्याण-कार्यों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की जो कार्यक्रम में १९५१ ई० तक परिणत हो गई। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के भी पहले लगभग साढ़े तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं।

भारतवर्ष की प्रगति और सर्वांगीण उन्नति के लिये एक योजना बनाई जाय और तदनुसार जाते बढ़ा जाय, इसकी प्रेरणा अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, पण्डित जवाहरलाल नेहरू से मिली। फलस्वरूप भारत सरकार ने एक योजना-आयोग की स्थापना कर दी। उसने नियोजन कार्य को अपने हाथ में लेकर दो पञ्चवर्षीय योजनाओं को उपस्थित किया। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना का कार्यकाल १९५१-५२ से १९५५-५६ तक था। इस योजना का

५ वर्षों में २,०६८.७८ करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई। खय की मात्रा निर्धारित करने में योजना में निम्नलिखित बातों का विचार किया गया। १-विकास का ऐसा क्रम अपनाया जाय कि अधिकतर में भी बड़ी-बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सके। २-विकास कार्यों के लिये देश के कुल उपलब्ध साधनों को ध्यान दिया जाय। ३-निजी तथा सरकारी साधनों के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित किया जाय। ४-योजना आरंभ करने के पूर्व केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के द्वारा आरंभिक योजनाओं को भी पूरा किया जाय। ५-देश-विभाजन से बिगड़ी आर्थिक व्यवस्था को पुनः ठीक किया जाय। उपर्युक्त निर्देशनों को ध्यान में रखते हुए योजना का यह छद्म था कि १९७७ ई० तक भारत की प्रत्येक व्यक्ति की आय कम से कम दुगुनी कर दी जाय। तात्पर्य यह था कि इस कार्य में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त कई और योजनाओं के निर्माण और प्रयोग की आवश्यकता समझी गई।

(१) प्राथमिकता

प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास कार्यों में प्राथमिकता का क्रम भी निश्चित किया गया। देश की आर्थिक व्यवस्था कृषि और गाँवों पर आधारित है और इस दृष्टि से देश को उन्नत और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न किया गया। योजना में अनुमानित कुल खर्च का लगभग ७४.५ प्रतिशत अर्थात् ९२१.८४ करोड़ रुपयों की कृषि, सामुदायिक विकास, सिंचाई और बिजली के उत्पादन पर व्यय करना निश्चित किया गया। वातावात और संचार-साधनों की उन्नति पर कुल खर्च का २४ प्रतिशत अर्थात् २९७.१० करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गई। उद्योग की उन्नति के लिये ८.७ प्रतिशत अर्थात् १०६.०७ करोड़ रुपया खर्च करना निश्चित हुआ। शेष समाजसेवा, पुनर्वास और विविध पर व्यय करना तय हुआ। आयोग ने कृषि को अधिक महत्व देने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए यह बताया कि जायादा और कच्चे माल की वृद्धि में पर्याप्तता न होने पर उद्योगों का भी मात्र विकास असंभव है। गाँवों की जनता की आय तक अत्यन्त नहीं बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ जाने पर भी गरीबी यमी रहेगी। औद्योगिक में बूट, प्लाईवुड, लोहा, इस्पात, एक्स्पोर्टमियम, सीमेंट, रामायण, चारी उद्योगों के लिये आवश्यक औजारों के निर्माण का विशेष ध्यान रखा गया। प्राथमिकता में प्रत्येक उद्योग के विकास के लिए आवश्यक

(२) विद्युत

पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वय में जो धन लगाने वाला था, उसे देश के भीतर से प्राप्त करने का प्रयत्न किया ही गया, विदेशों से भी सहायता प्राप्त करने की ओर ध्यान दिया गया। केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों की आय की बचत, ऋणों की आय की बचत, जनता से ऋण तथा विदेशी सहायता की रकम इनमें मुख्य रूप से लगी। भारत के पीछे पाछे तथा विदेशी सहायता और ऋण पर पूरा ध्यान दिया गया। यदि कहीं कमी रही तो अतिरिक्त कर और जनता से ऋण लेकर उसे पूरा किया गया।

१९५१ ई० में प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूरा हो जाने के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई। उसके भी समाप्त होने पर तीसरी योजना चल रही है।

८. योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति

भारतवर्ष की प्रथम पंचवर्षीय योजना को १ अप्रैल सन् १९५१ ई० को लागू किया गया और तब से योजनाओं का पुनः चल रहा है। दूसरी योजना का यह पाँचवाँ वर्ष है और अब तक काफी प्रगति की जा चुकी है। देश में पड़ने की अपेक्षा अक्षोपादल बढ़ गया है और अब विदेशों से मंगाये जाने वाले लकड़ों की मात्रा में अपेक्षाकृत कमी हो गयी है। अनेक छोटी-बड़ी सिंचाई की योजनाएँ तैयार हो चुकी हैं। सिन्धु में स्थापित जल का कारखाना अपना कार्य प्रारंभ कर चुका है और वह भारत को ही नहीं, अन्य एशियाई देशों को भी लाभ देने में समर्थ है। बिजली की सहायता से पानी देने के जो उपाय प्रारंभ किये गये हैं उनसे लगभग १५ लाख एकड़ अधिक भूमि की सिंचाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा पानी से बड़ी बिजली उत्पन्न करने की योजनाएँ हैं, वहाँ वह योजना-कार्य के आगे बढ़ रहा है। देश में चारों ओर सामुदायिक योजनाओं का जाल बिछा दिया गया है; परन्तु इस क्षेत्र में अमेरिकी सहायता पर विश्वास किया गया है और उसकी गति धीमी होने से विशेष प्रगति नहीं हो सकी है। भास्करा-नागिक बाँध, दामोदरघाटी योजना, हीराकुंड बाँध और तुलसीदा सिंचाई योजना में भी काफी प्रगति हो चुकी है। पछोप के क्षेत्रों में आसनसोल का चित्तूरंजन कारखाना अब रेलगाड़ियों के इंजिन तैयार कर रहा है। बंगलोर का टेलीफोन कारखाना भी टेलीफोन के अनेक सामानों को बनाने लगा है। पच्छिमवर्ष में शुद्धीकरण तथा पानी के मीटर बनाने लगे

हैं। विशाखापट्टम में अहाज का करघामा तीन जहाजों को बना चुका है, और वो सीमा ही तैयार होने वाले हैं। देश के भीतर सूती कपड़े और सीमेन्ट का उत्पादन बढ़ गया है। परन्तु यहाँ यह स्पष्ट रखा गया है कि मिर्चों के उद्योग के बढ़ जाने से ग्रामोद्योग के विकास को कोई प्रति न हो। ग्रामोद्योग, विशेषतः करघों के उद्योग को सरकार की ओर से संरक्षण दिया जा रहा है। सूती मिर्चों में उत्पादित मोतियों के उत्पादन-प्रतिष्ठान को अन्धाधुनिक ढंग से बंद कर दिया गया है और बारीक कपड़ों पर शुद्धी बनाकर करघा-व्यवसाय को सहायताएँ दी जा रही हैं। काशी की उद्योग तथा प्रचार के लिये सरकार की ओर से आर्थिक और अन्य प्रकार की सहायताएँ दी जा रही हैं। ग्राम्य क्षेत्रों के अन्य कुटीर-शिल्पों के विकास के लिये सहकारी-समितियों का निर्माण और उन्हें प्रोत्साहन देने की व्यवस्थाएँ की गई हैं।

९. विचारधाराओं का संघर्ष

बीसवीं शती को ऐतिहासिक दृष्टि से विचारधाराओं के आपसी संघर्ष का युग कहा जा सकता है। विश्व, विशेषतः युरोपीय देशों में विचारों के संघर्ष को आधुनिक सभ्यता की नयी परिस्थितियों ने प्रभावित किया है। प्रगल्भीसी राज्यक्रान्तियों के बाद यदि समता, स्वतंत्रता और अस्पृश्य के नारे उठाये गये तो व्यावसायिक क्रांति ने विश्व में नई आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण किया। धनीवर्गों तथा मजदूरों की जीवन वृत्ताओं में जो विशेष भिन्नता दिखाई दी उससे कारण नये विचारों को प्रोत्साहन मिला। जीवन का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से मौलिकवादी हो गया और जीवनयापन की सुविधाओं के समान उपयोग की आवश्यक उठने लगी, जो समता के सिद्धान्त पर आधारित थी। इन विचारों के अतिरिक्त साम्राज्यवाद का १९वीं शती में अधिक जोर बढ़ जाने के कारण एक ऐसी प्रतिक्रिया हुई जो राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने लगी। इन विचारों का भारतवर्ष पर भी प्रभाव हुआ। अंग्रेजी भाषा के प्रचलन तथा अंग्रेजी राज्य होने से युरोप के विचार यहाँ भी तेजी से आये और फलस्वरूप यहाँ का भी इतिहास प्रभावित हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारतवर्ष की मुख्य विचारधारात्मक प्रवृत्ति राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख थी। इस राष्ट्रवाद का नाटकीय कारण तो विदेशीय राजनीतिक सत्ता, शोषण तथा उत्पीड़न था, परन्तु इसका व्यापक मानसिक पुनर्जागरण था। १९वीं शती के प्रारंभ से ही इस देश पर पश्चिमी सभ्यता

भीर विचारों का प्रभाव पड़ने लगा। एक ओर, जहाँ उसे ग्रहण की प्रवृत्ति पड़े-छिपे खोशों में आधी, वहाँ दूसरी ओर आत्मवेक्षण का भी भाव जागने लगा। धीरे-धीरे यह अनुभव किया जाने लगा कि देश की गुरवस्था दूर करने के लिये अपने प्राचीन साहित्य, कला, संस्कृति और सम्प्रदाय से प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। भीर इस प्रकार देश का मानसिक पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। राजा राममोहन राय, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, केशवचन्द्र सेन, महादेव गोविन्द रानाडे, काशीनाथ त्र्यम्बक सेतुंग, रामगोपाळ मन्डारकर, महर्षि दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द और श्रीमती एनीबेसेण्ट आदि इस मानसिक पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। इन सभी व्यक्तियों ने अपने अतीत के गौरव को उपस्थित करने के साथ वर्तमान की, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कमियों को दूर करने का भी प्रयत्न किया। जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा (इंडियन नेशनल कांग्रेस) का जन्म हुआ और उसका कार्य आगे बढ़ने लगा तो उसके नेताओं में भी इस मानसिक पुनर्जागरण की प्रवृत्ति आयी। महात्मा गांधी में देश का मानसिक पुनर्जागरण और राष्ट्रवाद, समष्टि तथा सामंजस्य को प्राप्त हुआ और यह सामंजस्य की प्रवृत्ति, स्वतंत्रता प्राप्ति तक चकती रही। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के वास्तविक निर्माण का प्रश्न उपस्थित हुआ है और जब विचारधाराओं का संघर्ष स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होने लगा है। यदि इन सभी संघर्षों का समन्वय किया जाय तो उसके दो मुख्य प्रकार दिखाई देंगे। विचारगत संघर्ष का एक क्षेत्र है पूर्व और पश्चिम की सम्प्रदाय और संस्कृति में अरीयता का प्रश्न और दूसरा है प्राचीन और नवीन के चुनाव की समस्या।

यहाँ पहले पूर्व और पश्चिम की सम्प्रदायों तथा संस्कृतियों के चुनाव का प्रश्न विचार के लिये किया जा सकता है। भारत और चीन पूर्व के दो बड़े राष्ट्र हैं जिन्होंने विश्व में अत्यन्त प्राचीन सम्प्रदायों और संस्कृतियों का निर्माण किया है और उसके द्वारा विचारों का क्षेत्र सम्पन्न किया है, आध्यात्मिक चिन्तन की उच्चता प्राप्त की है, आर्थिक, साहित्यिकता भी है तथा जीवन का व्यापक दृष्टिकोण उपस्थित किया है। परन्तु इनके साथ ही इनकी सम्प्रदाय तथा संस्कृति ने धार्मिक अन्धविश्वास भी पैदा किया है तथा सामाजिक कुरीतियाँ और वैषम्य उपस्थित करके ऊँच-नीच का भाव भी बढ़ाया है। इनके विपरीत पश्चिम के दो देश हैं जो भीतिकता को प्रथम स्थान देते हैं, आधुनिक लोकतंत्र का पालन करते हैं तथा सामाजिक समता का आगोश करते हैं। इनमें से किये चुना जाय यह प्रश्न सैद्धांतिक और विचारगत युद्ध का कारण बना हुआ है।

तुर्की और जापान जैसे एशिया के ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने को पश्चिमीय रंग में रंग कर पर्याप्त उन्नति की है। क्या भारत भी उस दिशा पर चढ़ सकता है? इस प्रश्न का उत्तर केवल यही हो सकता है कि उपर्युक्त दोनों पक्षों में किसी भी एक को एकमतता स्वीकृति नहीं दी जा सकती। प्रत्येक देश की अपनी विचार-प्रवृत्ति, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय गुण, भौगोलिक विशेषता और ऐतिहासिक प्रवृत्ति होती है और वह सचमुच उसी की सरणि में आगे बढ़ सकता है। धार्मिक सम्प्रदायों के अन्त तथा सामाजिक कुरीतियों और वैषम्य को दूर करने में भारत पश्चिम की नकल तो अवश्य कर सकता है तथा लोकतन्त्रात्मक प्रणालियों के अनुसरण से उसे काम प्राप्त करने की भी सम्भावना है। परन्तु पश्चिम की अंधाधुन्ध नकल से उसका हर प्रकार से फायदा होगा, यह नहीं कहा जा सकता। आज अनेक ऐसे पश्चिमी विचारक भी हैं जो यह मानते हैं कि पश्चिम स्वयं अपनी सम्पत्ता और अपनी उन्नति का शिकार बना हुआ है। पश्चिम में भौतिकता को इतना अधिक महत्व प्रदान कर दिया गया है कि उसे बहुत अधिक साधनों की प्राप्ति होते हुये भी नहीं संतोख, धार्मिक और सुख नहीं है। ऐसी दशा में भारत को अपनी जाप्यारिभक प्रवृत्ति और सर्वकल्याण की भावना का त्याग नहीं करना चाहिये तथा त्यागारमक भोग पर जोर देना चाहिये। इस प्रकार के सामञ्जस्य से ही देश की उन्नति संभव है।

दूसरा प्रश्न है प्राचीन और नवीन के चुनाव का। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल प्राचीन की सरयता में ही विश्वास करते हैं और किसी भी नयी चीज को या तो स्वीकार नहीं करते अपना उसे प्राचीनता में खोजने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे ऐसे हैं जो प्राचीनता को दक्षिणामूर्ति और प्रतिक्रियापादितता की संज्ञा देते हैं और नवीनता की पुरोहिता करते हैं। परन्तु ये दोनों ही अतिर्यो हैं जिसका मुख्य आधार एक-दूसरे के प्रति अज्ञान और भ्रम है। ऐसी अनेक प्राचीन वस्तुएं, विचार, प्रथाएँ, परम्पराएँ तथा विश्वास हैं जो आज भी समाज के लिये उपयोग हैं और विचार करने पर वे सही ज्ञात होते हैं। उनके साथ कुछ ऐसे भी विचार और तत्त्वज्ञान कार्य हैं जिन्हें आज भी नहीं कहा जा सकता और जिन्हें या तो आज परिवर्तित करने की या छोड़ने की आवश्यकता है। अनेक में संशोधन भी होना चाहिये। ऐसी दशा में दोनों के समन्वय और सामञ्जस्य की आवश्यकता है। यह कहना कि जब हमारा प्राचीन या तब या और अब उसके होल पीरने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रश्न को या तो नहीं या उसे टाल देना है। सच तो यह है कि प्राचीन और नवीन के दो तौर । जिसका अपना

प्राचीन नहीं है, उसका वर्तमान और भविष्य भी नहीं होगा, यह कहना कुछ गलत नहीं मान पड़ता ।

विचारधाराओं के संघर्ष के उपर्युक्त दोनों ही रूप एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं और उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रों में अपना घर कर लिया है । उनका प्रभाव हम सभी विषयों से सम्बद्ध साहित्यों, भाषणों और विचार गोष्ठियों में देखा जा सकता है । परन्तु समन्वय और सामञ्जस्य के बिना प्रगति संभव नहीं है तथा बिना विवेक के देश का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता । यदि इस बात का ध्यान रखा जाय कि संघर्ष के बिना समन्वय नहीं होता तो देश निर्माण में कोई मय का कारण नहीं दी जा पड़ेगा । संघर्ष में विवेकबुद्धि स्वतः विकसित होगी और देश उन्नति के पथ पर चलेगा ।

